叢書集成三編

三

新文豐出版公司 印行

叢書集成三編　第三冊目錄

總類

各類叢書

知足齋叢書六十六種(下)……清　黃　奭編校……漢學堂　〇〇三　〇〇一

群經總義

伊川經說八卷（又名：河南程氏經說）……宋　程　頤撰
附：二程粹言二卷……宋　楊　時訂定　張　栻編次……二　程　〇〇三　四二九
九經疑難四卷……宋　張文伯撰……委宛選　〇〇三　五二一
疑辯錄三卷……明　周洪謨撰……經學台大　〇〇三　六四三
群經補義五卷……清　江　永撰……經學台大　〇〇三　七一七

知足齋叢書

下

敬告讀者

歷年來，本公司所整理出版古籍善本（孤本、珍本）皆一時精選絕版好書，經歷了數十年，甚至數百年木刻刷版，因彼時情景不同，致有好壞殊異，本欲重行排印，又恐泯滅原版價值，且手民校植錯誤難免，遺害更大，故仍其舊，深望仁人君子多所參攷，並乞見諒!!

新文豐出版公司　謹啓

理財疏

柴潮生

頃見臺臣請定會計疏內稱每年所入三千六百萬出亦三千六百萬食不可謂寡矣又直隸修水利部臣至請將道府大員用不可謂舒矣臣觀往古承平之世每以乏財爲患其時之議不過曰汰冗兵省冗員行節儉今行伍無虛糧廩給無枝官宮府無妄費節省之無不至也過此則刻覈吝嗇矣唐宋之發運有上供有送使有留州催科有度分即明萬歷以前在通率比以入九分爲率至張居正當國乃以十分考成今直省錢糧俸餉之外存留至少而且地丁有耗羨關稅有盈餘鹽課有溢額是取之亦無不至也過此則爲橫征暴斂矣然就今日計之則所入僅供所出設異日計之則所入殆不足供所出以　皇上之仁明國家之休暇而不籌一開源節流之法爲萬世無窮之方是爲失時以臣等荷叨　厚恩備官臺省而不能少竭涓埃協[illegible]爲負國雖其事甚重屬非倉卒之見所能周悉然事無有要于此者固不能默而息也以臣之計一曰復口外之屯田以養閒散一曰給數年之俸餉散漢軍一曰改捐監之款項以充公費三者行而後良法美意可得而舉也何也臣聞宋太祖之有天下也舉中國之兵只十六萬至英宗治平年間至百二十萬國力爲之耗竭神宗慮革其弊于是王安石行保馬之法以汰兵行市易免役之法以生財而國事已去明之宗枝不仕不農仰給宗祿至中葉以後乃共蓬而居分餅而食男四十不得娶女三十不得嫁何也力不足以給之也今滿洲蒙古漢軍各有八旗其丁口之蕃昌視順治之時蓋一衍爲十而生計之艱難視康熙之時已十不及五而且餉給于官而不已局于五百里之內而不使出外將來上之費必如北宋之養兵下之弊亦必如有明之宗室此不可不預爲籌者也臣竊以滿洲閒散及漢軍八旗皆宜設法安插[illegible]邊一帶至奉天等處多水泉肥美之地近日廷臣如顧琮等俱曾請開墾[illegible]遣[illegible]之大臣前往分[illegible]果有可屯之處　[illegible]帑金爲之建堡[illegible]起屋[illegible]牛種具令[illegible]外其家之

夫丁餘丁力能耕種者令前往居住其所耕之田即付為永業分年扣完工本此外更不陞科惟令其農隙操演則數年之後皆成勁卒復可資滿洲之生計其逐年發往軍臺之人養贍蒙古徒資糜費莫若令其分地捐資効力此後有願往者令其陸續前往此安頓滿洲閒散之法也至漢軍八旗已奉有聽其出旗之旨以定例太拘有力願出者為例所格例許出者多無力之人恐出旗後無以為生以故徵遣參差今請不論其家之出仕與否槪許出旗其家現任

居官者各給以三年之俸餉其無居官者統給以六年之餉領其家產許之聽帶任其自便蓋彼在旗百年勢難徒手而去若許帶家產又有并給三年六年之俸餉將此一項[illegible]亦可敵每年所給之餉則貧富各不失所而五年以後[illegible]之餉省無窮即一時不能盡給分作數年以次[illegible]亦不至大絀其都統以下章京以上各官各按品級陸續改補綠旗提鎮將弁此皆漢軍之素[illegible]臣又按耗羨歸公者天下之大利其在今日亦天下之大弊也在昔康熙

年間法制寬略州縣于地丁之外私徵火耗其陋規匿稅亦未盡剔釐上司於此分肥京官于此勒索游客于此染指分肥則與為蒙蔽勒索則與為游揚染指則與交通[illegible]能致貪風未泯帑項多虧自耗羨歸公之後一切[illegible]悉[illegible]而清之是為大利然司者本出私徵非同經費其端介有司不肯妄取上司亦不敢强其賢且能者則能以地方之財辦地方之事故康熙年間之循吏多實績可紀而財用亦得流通自歸公之後民間之輸納比于正供而錙毫之出納悉

操內部地丁之公費除官吏養廉之外既無餘剩官吏之養廉除分給幕賓家丁之修脯工資事上接下之應酬與[illegible]此外[illegible]地方有應行之事應興之役捐己[illegible]公務實非容易于是有[illegible]方矣不問其興利除弊也州縣止[illegible]才具兼優矣不問農桑教養也臣不敢泛引請以[illegible]之確鑿有據者言之足民莫大于[illegible]一省荒田至二三[illegible][illegible]莫大于水利而西北各省水

[illegible]陝西鄭白二渠昔人云溉田六萬頃今[illegible]不及[illegible]有餘頃湖廣出米接濟東南而湖岸之[illegible]工[illegible]民究無長策也足民莫大于平糶而實糶則時價不得平賤糴則採買無所出紛紜議論究[illegible]定局也[illegible]可[illegible]矣此皆由於一絲一忽悉取公帑者可每[illegible]一[illegible]長戶工二部之駁詰下[illegible]身家之路累但取其事之[illegible]而無實濟者日奔走之以[illegible]故曰此天下之[illegible]弊也夫生民之利有窮故聖人之法必改今耗羨歸公之法[illegible]可改惟有為地

方別立一公項[illegible]任[illegible]之[illegible]而後可[illegible]以給[illegible]之成[illegible]仿[illegible]例[illegible]其[illegible]一[illegible]先各省之公以[illegible]其[illegible]之[illegible]照常[illegible]之[illegible]河渠水利之當[illegible]工本[illegible][illegible]公[illegible]之[illegible]倉[illegible]之價值不敷皆于此項動給以本地之財供本地之用如有大役大費[illegible]合[illegible]之[illegible]又有不足則移[illegible]之項而[illegible]之其[illegible]之[illegible]之司道其核實之[illegible]

閱報

採之[illegible]部不必[illegible]加[illegible]先[illegible]賜而[illegible]方之實政皆可[illegible]行[illegible]則[illegible]不知常平之行二千年[illegible]行又[illegible]各[illegible]告[illegible]故[illegible]一常平之[illegible]可[illegible]也[illegible]一項或[illegible]或[illegible]本[illegible]收[illegible]可以[illegible]平之不[illegible]也或[illegible]此項[illegible]正供[illegible]可[illegible]多[illegible]不[illegible]之夫[illegible]正供[illegible]之[illegible]不[illegible]付以[illegible]

[illegible]人以[illegible]正[illegible]多[illegible]大[illegible]不可以[illegible]不如此[illegible]之宜未[illegible]也三法[illegible]之[illegible]可[illegible]以[illegible]民力[illegible]如好[illegible]之[illegible]可[illegible]行[illegible]止以清仕路

范咸曰[illegible]所尤宜[illegible]者[illegible]若[illegible]浙人[illegible]之[illegible]民生有四各執[illegible]業士[illegible]工商皆得以[illegible]食其力而旗人所[illegible]以生計者上則[illegible]官下則披甲

遣

二者皆取給於太倉之錢糧夫　國家之經費有定戶口之滋息無涯於此而欲博施濟衆雖堯舜猶有所不能也我　皇上御極以來仁恩普徧欲使天下無一夫不得其所滿洲八旗生計久已上厪　宸衷而恒產至今未定蓋以內地已乏閒田而滿洲兵丁[illegible]一散其閒[illegible]有甚難者考之前代遼之上京中京金之北京元之上都並在邊外其地雖經荒廢多遺有城郭宮室遺蹟可考臣夙夜思維以今日欲為滿洲八旗立恒產惟有沿邊屯

田一法昔趙充國屯兵湟中擊先零後至金城上屯田奏請有十二利其大要在[illegible]外[illegible]時人[illegible]一十畝至四月草生令遊兵[illegible]作[illegible]以收[illegible]之利費[illegible]之功廣積貯之[illegible]屯兵之費其初[illegible]議者[illegible]之後竟獲其效此往事之可行者臣[illegible]近日甘肅等處開墾已有成效而安西一[illegible]外自鎮以東應不乏可耕之地且聞其處多[illegible]故城遺址臣愚昧之見以為宜特遣能任事不畏難之大臣往行周

昀

視相度如果有可以經畫墾種之處似宜移在京無業旗人往行屯田官為給道里籽種之費俾設法開墾寬其陞科且令三時務農一時講武將來西北軍營不惟可省轉運抑寓兵於農邊防抽調亦甚便也如以邊西為遠則遼東邊外原我　國家發祥之地興京一處似宜建為都會擇可墾種之地派旗人前往駐牧其餘如永吉州寧古塔黑龍江輻輳不下四五千里其閒地畝或僅設為牧廠或且廢為閒田亦甚可惜當此全盛之日正宜

不惜一時之勞以籌億萬年之圖至應如何經畫如何善後之處統祈　勅下該部及八旗[illegible]詳酌妥議具奏

梁詩正曰臣查每年經費出入之數伏見每歲春秋二撥解部銀兩多不過七八百萬少則四五百萬不等而京中各項支銷合計一千一二百萬所入不敷所出比歲皆然蓋因八旗兵餉浩繁故所出者每多各省綠旗兵餉日增故所入者漸少是兵餉一項居國用十分之六七此各項尋常支給僅

免不敢而設有額外費用卽不免左支右詘也夫經制有常固無可裁之額而卹給太衆斯成難繼之形臣管窺之見有不可不及時斟酌變通者爲我　皇上陳之查八旗人除各省駐防與近京五百里聽其屯種外餘并隨旗居住羣聚京師以示居重馭輕之勢而百年休養戶口衆多無農工商賈之業可執類皆仰食於官我　皇上至仁如天慮其資生之不裕特於正賦俸餉外添設佐領之額增養育之兵寬其借扣之銀假以生息之利

且爲分置貫公產旣令認買殘餘地畝勸諭下屯凡可爲旗人資生計者無不委曲備至而旗人之窮乏自若者皆不得之自爲養而常欲以官養之此勢有不能者也臣見比年以來再四爲旗人思久遠之計竊聞內地已無閒曠之田而邊塞尚有可耕之土興盛二京實爲根本之地王氣所鍾其附近地方膏腴未盡開闢欽惟　世宗憲皇帝遐獨見之明計萬世之利念旗人生齒日繁而國帑不足以給也欲於黑龍江寧古塔等處分撥旗人居住耕

種俾得自爲生業雍正十二三年間開查辦已有定議未及舉行我　皇上御極以來廷臣亦屢有以此條奏者僉謂是人情可與樂成難與慮始在旗人生長輦下一旦遷至邊地必多以爲不便卽中外臣工見事關重大亦未敢輕主其說此所以常扞格而不行也夫人爲一身一家之謀或祇顧目前不存遠慮　皇上統一宇宙撫育羣生自當全局遠籌及萬年豈得爲因循姑息之計且　國家根本之地旣非荒邊塞可與比而爲旗人開業

利之途亦莫善於此實有成之書此其[illegible]之議可謂[illegible]於君心而豫以其實於民心也若慮事有難行不及時早爲之所[illegible]可支給而數十百年之後旗戶更十倍於今以有數之錢糧贍無窮之生齒使取給於額餉之內則兵弁之關支不足供閑散之坐食人生計日蹙而民賦斷不可加國用無可減縱竭度支之所入以資養贍而終苦不敷不且上下交困乎且不獨此也待養者衆則國無餘財以給之分戶者衆卽京師亦無餘

地以處之惟有酌派戶口散列邊屯使世享耕牧之利而以時講武兼以充實邊防

赫泰曰臣近接閱邸抄見大學士伯張廷玉等議覆御史柴潮生奏請開墾寧天等處屯田一摺內稱查沿邊一帶先據調任直督孫嘉淦奏稱獨石口氣候甚寒不宜五穀惟獨石口外紅城子開平城及張家口外興和城北城子可耕之田甚多約計可駐滿兵一萬餘名、特簡王公大臣前往彼處詳勘安插等因經王大臣等覆奏稱口外地方寒冷霜降且早所種大半皆係糜黍蕎麥耕種五穀者少即使盡力耕種不能保其必穫且每年所穫可否足供兵食之處亦不能預知其開墾駐兵之處應請停止在案臣查從前孫嘉淦所奏惟獨石口一處氣候寒冷不宜五穀而獨石口外北行三十餘里即係平原曠野再五十餘里爲紅城子墻垣猶在襟山帶河平疇沃衍再百餘里爲開平即元之上都其間可耕之田不下數千頃再張家口外西行七十里爲興和城北行百餘里爲北城子川原甚廣一望無際土脈之肥瘠於開平其間可耕之田亦不下數萬頃又云張家口外聚集多人恐其與蒙古滋擾況其左右皆各處王公大臣牧馬之廠今擬爲田恐侵人畜廠不便又或云天寒霜早恐其難於收穫山少林木恐其難於柴薪凡此疑難之處臣皆逐一確訪詢之口外之山綿亘千餘里名曰大壩凡壩內之田皆已招民墾種現在征錢糧此諸城之地逼近大壩皆係旗人牧廠與蒙古無涉旗廠之外乃太僕寺遊牧之地遊牧之外乃察哈爾居住之處察哈爾外乃爲內扎薩克地方彼此隔遠無由滋擾八旗牧廠所佔甚大多有餘閒可以併省又遊牧之地方數千里劃其一隅即可兌給至柴薪稍遠未嘗缺乏且壩內諸山多有產煤之所若招民開採自可足用臣於三月在獨石口草芽未發十四日至紅城子青草長及一寸氣候可以耕種開平城外隴畝猶存碾碌等器若非種植何以有此眞知氣候暖於開平其爲可以耕種無疑也等語是孫嘉淦從前所奏開平興和等處

可耕之地乃伊巡閱邊關親行相度不但地方之寒暖降霜之早晚穀種之相宜一一籌畫詳盡而且將日用之木火煤薪旗民之相安蒙古旗廠之無擾以及山場之可牧平原之可獵皆無不悉心區別而體明矣而原任大學士伯鄂爾泰等議謂口外地方寒冷耕種五穀不能保其必穫請停止乃係約畧慎重之辭惟恐其見功不易而耗費殊多固是利不十不變法之意然旗人之滋生無窮

國家之帑金有數沿邊既有天地自然之利與其使之就蕪何若墾之爲田若慮其不能見功何不聊爾小試如其無益則請停止如其有益自當另爲籌畫惟孫嘉淦從前所奏料理區別公田民田之法有不可行者其曰興和開平等處地畝令民人墾種擇其近城之地平方寬遠者畫爲公田其餘皆爲民田每墾民田二頃者必令墾公田一頃民田以爲世業公田分給旗人酌定租粟加之月給錢糧則旗人之衣食自益寬裕等語蓋旗人原不善於隴田欲開荒地必得招民佃種若三頃之中取二頃爲民人世業一頃爲旗人公田不但養旗人之田地無多且此地既有民業而旗人又不善於耕種界址相連易於朦混不一二十年之間民典旗地之風又與京師五百里之內者無異矣至於月給錢糧一說尤不可行蓋錢糧乃

國家之經費自有定額理宜統天下之所入通盤而合計之斷無隨無限滋生之人數屢屢增添之理有此二不可行則其料理之法自當別籌臣請我

皇上簡派幹畧之臣帶領善於稼穡之民於興和開平諸城境內每處分畫數千人量爲屯地賞頃如彼處天氣之寒暖地脉之肥沃相宜種植賞如孫嘉淦從前所奏行之一年果有成效明年將彼處但凡可耕種之地逐一查清官備牛具籽種招關內附近居民有願往彼處耕種者令其每丁撥給上地五十畝中地與下地酌量撥給每一丁作爲一牌每十牌作爲一甲甲編名籍牌編次第令其相度土脉相宜之穀粟籽種即與東作與之分數如一年得效明年可以推廣地方加倍行

之明年又復得效三年更復廣開地畝十倍行之推而遠之其利無窮所得之糧運至關內平糶於直省秋收之地所得米價抵充牛具籽種之公項行之既久公項抵清之後每年所得糧石平糶於關內而豐積於關外其糶出糧價亦存貯彼地積之數年可足分撥旗人之後即動此項銀兩在彼地蓋造房屋量彼地之大小出產之數目酌定撥兵之多寡將京師旗人內無恒產之人陸續撥往駐防即將彼處地畝酌量撥給其願自行耕種者聽其自便其不能耕種之人令其佃種於民分收倉租以資養贍如此行之既有成效然後將奉天一帶可耕之處亦照此陸續開闢撥兵居住使其三時力田歲暇講武散則為農聚則為兵不但八旗可圖久遠生計而民人賴以資養者亦不可勝數

張若溎曰竊惟八旗爲根本之地我　國家景運興隆生齒繁衍現在丁册不下數十萬每丁以數口計之是現有數百萬也待食於官餉者豈能盡

給則生計拮据理勢之所必至近年以來我　皇上籌及安頓之方所以教之養之者法良意美無微不到然生育之數日繁況遞此以往數百年以至千萬年將何以策之臣愚昧所見就今日情形籌以爲似可廣駐防之制斟酌變通而規其久遠伏查我　朝兵額較歷代本不爲多督撫提鎮所轄之兵業已派撥分防營汛其留在本標多有不及千名者而營伍積習惟事虛浮懦怯無能難收實用比年平定緬匪　皇上特調京營勁旅及關東各處官兵聲勢所加賊首震懾納款乞降則八旗兵丁之遠勝於綠營不待智者而知矣竊查天下相通祇有四路自直隸山東江南浙江以至福建爲一路又由江南江西以至廣東爲一路自河南湖廣貴州以至雲南爲一路自山西陝西以至四川爲一路其中扼要地方除已有駐防駐劄者無庸置議此外尚有形勢緊要或爲門戶依繫或屬數省相聯者應請　旨敕下各督撫各就該省情形通盤籌畫如有應行添設駐防者酌量奏明

另存

將八旗閒散撥往充補并仿照山東青州之例另
建土城居住俾令習氣不染操練彌精又查各省
營伍相度地勢於各營參錯中設有城守營額
此項官兵專守倉庫城池預備鎮壓援合計約
有數萬名俱屬綠營既無名城守者復不關相屬
役徒數照費此內除兵額甚少及設在州縣一隅者
均不成營制無庸更張其在省會及有營員駐劄
府分等此等城守營並令各督撫悉心籌酌改設
八旗規制一 照近京城守尉防守兵之例並將應

行裁改及改設各事宜詳議具奏以為將來後
為近衛次第辦理

一 京都旗人告假閒散及兵丁官員定例原有區
別不應一 概嚴禁也查兵部則例載旗人有
一 事告假前往直天府所屬地方兵丁由參領呈明
部發存票給與參領關防咨呈佐領告知參領
佐領給與執照兵丁與閒散本有區別也凡
外省者部給與路引因旗人不應遠出外省者
以由部給引並非不准往外省也其告假但云

事並未如官員之指明何省親等事也其限期
但云去來並未如官員之指明勒限也如告假往
外省承辦官不報部請引例止罰俸三月處分甚
輕可見並無嚴禁也又旗人私自出境該管官分
別知情失察定有處分閒散較於官兵取債採親
聽於狹詐擾害可見並未滋事其有故違去者
當更輕也又各省駐防止有官兵私自出境之例
並無閒散私自出境之例又讓軍流罪等遣逃者
官例止將兵丁閒散逃走並無處分各官處罰

與逃走無異何以兵丁閒散逃走俱係處分而私
自出境處分輕重例文殊屬矛盾臣等查官員兵
丁各有差使不應擅離其往告假外出自應勸
以嚴其私出者處分亦應從重至閒散並無差
使不過謀食請嗣後閒散告假者一例發給之該旗承
辦之員因不諳例文但見私自出境流事例有處
分遂并未滋事者亦嚴禁之每於旗人告假無論官
員兵丁閒散一概不准勒掯遂致無業旗人之閒散
坐守京城無所營生於無缺時見一缺常

賞數十人　國家經費有常焉可頻頻因而原任大學士伯麟有令近京五百里謀生之奏殊不知鐵鑪例禁原未嘗禁其外出但欲告知佐領給與圖記耳臣等伏思閒散與兵丁不同既無錢糧安能禁其自食其力況我　國家百八十餘年旗民久已聯為一體何必歧視漢人游學游幕外出經商並無限制駐防旗人又無限制何獨於京旗而禁之若慮其外出滋事何妨嚴辦夫旗人所以易於滋事者其故有二一因向來定有例限外人明知其不能久留雖以家奴佃戶應交地租亦往往遷延挾制以致旗人雖有產業不能得租及經告理又不能久待仍回原籍今若寬其例禁不限回京日期則收租者得以從容坐索遷延者奸佃抗租得以收回自種則惡佃刁奴無可挾制旗人有地者得獲實利又旗民交涉案件例由理事廳審理罪止流徒以下者皆在廳審實旗人自恃地方官不能辦理因而無忌地方官亦難於約束是以滋事常見其多若令遷居原籍照民人寄籍之例今外出者既已不在京城所有笞杖徒流軍各例自應與民人一體辦理如此則地方官易於管束與其依從前奏革除屯領催守堡名目因交地方官一體管束之例相符並使旗人懾其所恃則滋事者必少名為嚴辦實乃保全應請嗣後除官員兵丁告假及私自出境均照舊例辦理外所有閒散告假無論前往何處但令照例報明佐領告知參領註冊由佐領給與圖記即准外省營生該參領隨呈明都統存案年終會咨戶兵二部備該參佐領有勒措情事或經控告或經查出即行參處其回京不必勒定限期如在外有事逗留准其報明地方官行文該旗回京之日仍准挑差倘出京已逾一年並無地方官展限文書到京即行銷除該檔或在外滋事即照民人例問擬或投往親族任所自恃學長挾詐需索准外任各官呈明上司究辦或在外年久願改民籍者照漢軍例呈明該處地方官准其改入民籍其私自出境者即照逃走例所有分別挾詐擾害取償索親該管官知情失察各處分

均與開除其降革休致之官員已退錢糧之兵丁未食錢糧之舉貢生監均照閑散例一體辦理各省駐防亦一律辦理如此嚴所當嚴寬所當寬該管官既無可刁難閑散自不致困守材能可用者會交刑部仍不礙其上進庸碌無能者農工商賈亦可以藉其謀生雖使億萬年生齒日繁而兵額不增實至有益則舊例之宜講求例意而不當一概從嚴者也凡犯竊刺字寡廉鮮恥甘心下賤銷除旗檔[illegible]責力奉行也　國初定例旗人犯罪流徒俱折枷不惟正身即滿洲蒙古家奴犯徒亦折枷者其意可想而知也嘉慶年間定例犯竊銷檔凡刺字者銷檔寡廉鮮恥[illegible]者銷檔誣告訛詐行同無賴者發遣[illegible]者發遣又乾隆二十八年定例旗人初次逃走一月後不論投回拏獲即銷檔發往黑龍江又乾隆三十九年定例無差使旗人徒流不准折枷此其意可想而知也　國初旗人尚少欲其團聚京師雖有罪不肯輕棄乾隆年間生齒日繁慮其敗壞風氣將

要

次

不肖逐漸汰除此在乾隆年間爲因時變通而在今日則爲遵循舊例無如後來諸臣往往以姑息爲慈祥自嘉慶二三年間刑部將逃走發遣之例改爲投回免罪仍准挑差嗣後諸例漸次廢弛犯竊者則作百檢十一切例應刺字者俱爲之曲法[illegible]以致旗人[illegible]無顧忌[illegible]成風往往無故擾害或致誘宗室爲匪種種不法皆由[illegible][illegible]玩犯者[illegible]衆甚至託言謀生[illegible]廉恥盡喪[illegible][illegible]及子[illegible]甘爲僕[illegible]下賤之役接受[illegible]安即頭上玷祖父下辱子孫實係旗人敗類有傷體制雖於嘉慶十一年一經查辦發遣而其事祇將本身銷檔子孫仍在旗食糧此等人家子弟耳濡目染少成若性安能允宗幹蠱改務正業近年沾染惡習者更復不少臣等以爲稂莠不除嘉禾不生與其姑容以長澆風何如漸汰以安良善應請嗣後旗人犯竊即行銷除旗檔如罪止笞杖姑念初犯免其刺字仍許復爲良民若改入民籍之後再犯及罪止徒流以上者再行刺字逃走初次

[illegible][illegible][illegible]逃仍准投同挑差如逾限一月後無論[illegible][illegible]次及二次逃走者均即行銷檔若官員有心逃走一次即行革職銷檔旗人登臺賣藝[illegible][illegible]恥者免其[illegible][illegible]治罪連子孫一併銷檔該管參佐[illegible][illegible]三月內[illegible]實報出所有以前失察處分概予[illegible]免仍照例分別議處至商[illegible][illegible][illegible]業及一切[illegible]之[illegible]俱銷除旗檔照民人例一[illegible][illegible][illegible]例之[illegible]實力奉行而不[illegible]者[illegible][illegible]有[illegible]捐職之例請照蒙古宜

奏[illegible]辦理[illegible][illegible]道光元年五月　請旨佐雜之[illegible][illegible][illegible]由佐雜[illegible]居[illegible]面[illegible]其兼容並進而要[illegible][illegible][illegible]何[illegible][illegible]核均[illegible]而[illegible][illegible][illegible][illegible]督撫許[illegible][illegible][illegible]其[illegible]在[illegible][illegible][illegible]老不堪差使者概行沙汰則才具[illegible]累之[illegible]因[illegible]及[illegible]自[illegible]欽此伏查佐雜一[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]近[illegible]例並無正途非書吏[illegible]捐[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]實爲長技捐班流品[illegible][illegible]其[illegible]其本心一[illegible]縣之地即古諸侯之國[illegible][illegible]一人[illegible][illegible][illegible]不[illegible]不[illegible]之[illegible][illegible]民生何以

日[illegible]吏治何以得[illegible]查本省佐貳雜職除教職三千餘缺不計外尚有三千八百餘缺鹽課漕運河工均關緊要而無一滿洲蒙古人員推原其故當年八旗人少即文職州縣綠營武職亦係漸次增添今八旗人多男兵步甲尚准挑充何妨先予小官俾之民事漢軍本有考職捐職之例行之百有餘年並無格礙官小易說出京[illegible]多於生計大有[illegible][illegible]滿洲蒙古外官甚少道府不過十之二三丞倅[illegible]有理事旗缺合計尚及百分之一而州縣不及

十分之一今滿洲蒙古舉貢生監中不乏品學[illegible]練之士應請即照漢軍之例一體准其考職捐職其現[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]請即於捐班應選班內相間輪用如此則於別項班次並無妨礙而滿洲蒙古登進之途漸廣遂加意練習成有用之材佐雜中得正途出身之旗人漸換捐班書吏之積習於吏治民生均有[illegible]益此則[illegible]例之必應畫一而毋庸別立章程者也雙城堡屯田經始維艱宜推廣以育成功也查雙城堡移駐京旗自將軍富俊奏

各 自

經理數年康裕數十萬兩良非易易原定每年移駐二百戶查上年移駐五十三戶本年移駐七十六戶總未及一百戶誠恐此後願往者少又不便勒派虛費以前經始之力致善政無成功實屬可惜況伯都訥等處亦多可墾之地如能源源而往則京師貧苦旗人既可得有產業資生而該處以窮荒之區蔚成巨鎮實屬法良意美查谷旗滿洲蒙古原有屯居之例在數百里外居住百餘年數十年者道光元年臣等議覆原任大學士伯麟條

奏案內准令旗人屯居種地數年以來呈請者尚少總原有地者先須自往清查而告假甚難同京甚緊以致如前條所陳刁奴惡佃藉端挾制不得自種今告假之例既已寬則往查得以自由嗣後呈請者必眾臣等各飭所屬再將前例剴切申明如近京併盛京等處有地可種者准其告假自往清查如願各種准其呈明遷徙居住或與原佃之人多種分糧或撤出一半自行耕種仍留一半與原佃種如此則旗產可獲實利而民人亦不致失

豈不 丁 諭

業以示公平而杜訟端其地畝久經典賣力不能贖無地可種者臣即飭所屬參佐領將移駐雙城堡之利詳細開示諭以爾等貧苦難以度日 皇上施恩將雙城堡處地畝賞給耕種爾等並無產業今得地二頃又有房屋家具牛種糧行路費沿途供應此係何等 厚恩爾等到彼安分種地可豐衣足食前年移駐者現俱有信來京稱為樂土爾等倘自暴棄況現在奏准一切不安本分之人將來滋事俱照乾隆年間例銷除旗檔爾等若有

不安分者倘被參佐領查出送部銷檔[illegible]不後悔今將利害明白宣示刊成諭單將家無產業年已成丁之閑散並三十歲以下錢糧實在貧苦之人逐戶諭知嗣後每年移駐務期足數原奏二百戶之數如有多者陸續分年移駐仍令每年將移駐數目先期行知該將軍預為辦理如此則善政可告成功旗人永叨樂利之福而雙城堡地畝房間器項均歸實用藉人以盡地利即藉地利以養人我國家億萬斯年戶口日增土地亦日闢此與舊

例之必應推廣而亦有益者也　伏思治國不可
言利而聖人不諱理財理財之道不外開源節流
常捐銀數行之已久衆僉議加而大捐屢開之後
再議開捐有名無實均出一時補苴之計未爲良
策臣等會議意見亦未必盡合若稍涉依違心同
緘默若再[illegible]惟有敬陳所知仰祈
[illegible]臣等[illegible]現在軍需善後並河工賑
[illegible]約需銀二千萬兩現在內庫存
銀一千二百四十萬兩若少爲支用加以各省[illegible]

又前經奉　旨停止各處工程并暫停　巡幸每
歲節省銀百餘萬兩一時足敷辦理惟應於此時
預籌萬年經久之策務使入浮於出歲有所餘則
國用常足不僅爲一時苟且之謀辦集一事即
爲[illegible]實在[illegible]不能得一千萬之數即得
一千萬之數亦現在軍需河工賑卹各事辦集而
收入歲出　國家大計亦難預[illegible]臣愚昧之
見開捐不如節用開捐則[illegible]時取給節用則歲有
所餘　皇上至[illegible]至明[illegible]直[illegible]辦差不無藉資

省

民力特隆　諭旨今歲暫停謁　陵中外臣民無
不同深感戴臣伏讀　聖諭朱孝宗謂以天子之
孝不同庶人　聖謨廣大萬世定論蓋天子之孝
在愛民保國始爲不[illegible]不比士庶[illegible]
必[illegible]春秋霜露[illegible]忠[illegible]役　皇上謁
陵之典或三年或五年始一舉行則民力益得寬
舒至于木蘭秋獮[illegible]武習勞[illegible]爲　本朝家
法然臣歷[illegible]者[illegible]古[illegible]形[illegible]非昔比昔之
[illegible]古[illegible]最多[illegible]今[illegible]不能如

前每歲行圍不無賠累恭查　世宗憲皇帝時節
未舉行秋獮[illegible]後秋獮亦應請酌定年限間歲一
行於肄武經番大典仍不致有[illegible]每歲前
往如此則　國家經費所省者歲不過數十萬而
於直隸民力[illegible]生計所全實大裕國之道先求
裕民十年計之休養生息日加富庶矣各處工程
業經奉　旨停止每歲可省數十萬百餘萬不等
我　皇上於節用之道[illegible]已講求但天下各項無
名之費不一而足分計之則爲數無多統計之則

光

所賞者銀惟在承辦之人實心實力為國為民苟於國[illegible]即不得選可知之名任其[illegible]自知[illegible]武官名[illegible]一事係乾隆四十六年安[illegible]武官[illegible]丁[illegible]不免其[illegible]皆因庫[illegible]充[illegible]撤名[illegible]時原係要[illegible]自[illegible]之後未必能[illegible]天下武官不[illegible]丁而[illegible]此項[illegible]百[illegible][illegible]下[illegible]因[illegible]存[illegible]用地丁正項國家[illegible]有[illegible]因一時庫藏充盈不思久遠之[illegible]

[illegible]行[illegible]設一年百餘萬三十餘年計之即三千餘萬[illegible]其時[illegible]節有[illegible]數十年後經費不支之[illegible]可[illegible]成[illegible]事務期久遠[illegible]　敕下部臣詳查一切正項經費之外歷年[illegible]出各款斟酌裁[illegible]可[illegible]則[illegible]減務使歲入之數浮於歲出一時不見有餘積久行之　國計日臻充裕矣

節流之道既應講求開源之計不得以事涉言利[illegible]行斥駁[illegible]下益上謂之言利若取天地自然之利公之天下且可[illegible]民取　朝[illegible]有之

四

利[illegible]之　朝[illegible]不致[illegible]官吏何為不可伏查[illegible][illegible]地方自古未入版圖我　朝平定之後歲支兵餉百數十萬內地頗受其累其地向有金礦銀[illegible]恐聚集多人滋生事端久經封閉竊思天地生財原以供生人之用[illegible]之而[illegible]苗旺盛裕課足民[illegible][illegible]金[illegible]之不敷工本而工本自[illegible][illegible]天地[illegible]此一項[illegible]亦為有益況[illegible][illegible]以[illegible]可[illegible]如[illegible][illegible]足[illegible]內地[illegible]自[illegible]其[illegible]

各[illegible]天下大[illegible]以[illegible]國[illegible]而以[illegible][illegible]亦不少[illegible]消耗金銀之[illegible]不一[illegible]足中國金銀[illegible]日[illegible]安[illegible]不致短絀則莫若[illegible]耗之[illegible][illegible]所得多少[illegible]之[illegible]民[illegible]官吏難保[illegible][illegible]以[illegible]生民之[illegible]人而

多人即藉以謀生人有謀生之[illegible]則無[illegible]事之心

[illegible][illegible]滋事不合謀生未免因[illegible][illegible]貧如蒙　俞允

請　敕[illegible][illegible]將軍暨各直省詳查奏　聞辦理仍

飭[illegible]不得[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]其[illegible][illegible]俾有贏餘則

人[illegible][illegible]從上十下交益又查戶部入官地畝一項[illegible]

[illegible][illegible][illegible]入官者[illegible]不[illegible][illegible][illegible]以[illegible][illegible][illegible]長安[illegible]家

[illegible][illegible]入官[illegible][illegible]不下二三千頃此項地畝至今[illegible]

[illegible][illegible][illegible]日久任戶部侍郎與[illegible][illegible][illegible][illegible]飭井田[illegible][illegible]

[illegible]行文[illegible][illegible][illegible][illegible]如直隸地方官奉行不力大約[illegible]

項地租歷年[illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible]則有以[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible]所　敕交戶部查明嚴催直隸總

督[illegible][illegible]作速監科[illegible]令[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]于　國用亦

有[illegible][illegible][illegible]以上二事一則天地自然之利一則　朝

廷自有之利[illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不能預定或

[illegible][illegible][illegible][illegible]之一端

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible]八萬甲受銀若干

[illegible]米[illegible]干[illegible][illegible]　[illegible][illegible]時乃增爲十二萬甲[illegible]一

甲之[illegible][illegible]今[illegible][illegible][illegible]十[illegible][illegible][illegible]丁[illegible]比比於是一

甲之[illegible][illegible]足以[illegible]一家者必不足以[illegible]數十家數

百家勢[illegible][illegible]甲不[illegible][illegible][illegible]而[illegible][illegible]之不士不農不工

不商不兵不民[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]里之內於是

其生日[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]在一[illegible][illegible][illegible]

[illegible]已[illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible]之[illegible][illegible]之

[illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible]其[illegible][illegible]之[illegible][illegible]是不[illegible]一[illegible]之

[illegible][illegible]其[illegible][illegible]之[illegible]之人民[illegible]長之食以[illegible][illegible]其子

[illegible][illegible][illegible]今之[illegible][illegible]其[illegible]之者似亦宜若直省之士

[illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible]兵之[illegible][illegible][illegible]之工之商之兩[illegible]

矣今且未敢[illegible]言滿洲也請言漢軍我　朝之八旗

[illegible]屬之六師[illegible]之猶唐之府兵[illegible][illegible][illegible]宿衛固不

可虛靡也餘之不可遂之亦不必則今之措置旗

人者宜莫若於漢軍之內稽其祖籍以一人承占

或以材或以[illegible]行其餘子姓則散之出旗[illegible]者[illegible]

之漢者漢之單有甲[illegible]可以自給餘歸四民任其

所之使[illegible]其生[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]而[illegible]下無[illegible]民所

[illegible]於[illegible][illegible]大計者非[illegible][illegible]矣且[illegible]見漢唐宋[illegible][illegible]

久遠之[illegible]即宗室之[illegible][illegible]亦[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]於四民

不能盡為班祿況數千萬旗之衆乎由此言之則所以安措滿洲之處亦必有道甚不可以官爵為周給稱貸為長策已在　皇明祖制之中無庸贅及者也

新制曰營造方一里有田五頃四十畝地方十里為方一里者百有田五百四十頃地方百里為方十里者百有田五萬四千頃地方千里為方百里者百有田五百四十萬頃依王制除載山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一計之凡方千里之地實有田三百六十萬頃其間有種植花蔬果蔓荷藥餌之類以其非係五穀姑再除去四分之一計地九十萬頃外亦實有田二百七十萬頃什一取民古之常制也每田一畝合夏麥秋禾計之至薄之土亦可收糧一石以什一之制科之每畝征糧一斗每田一頃應征賦糧十石二百七十萬頃應征賦糧二千七百萬石內以一分征本色實可征糧二百七十萬石以九分征折色每石率科折銀四錢而布帛魚鹽之利不與焉直隸十四省之地不下方五六千里然以步弓徑直量之不過方四千餘里今姑止作方三千里科算為方千里者九每歲應徵賦亦應有糧二千四百三十萬石銀八千七百四十八萬兩此臣準古證今畢竟至少科算乃不易之理必稽之[illegible][illegible][illegible][illegible]之屬設也今司農之所必需者大抵兵餉官俸驛站與官役俸工營修祭祀而已蓋兵餉[illegible]以養廉官無俸則無以養廉役無工食則無以餬口服效奔走三者不備其弊皆能害吾民傷邦本又里需為禦寇之先資驛站通國家之氣脈以及營修城郭宮室與祭祀天地神祇均屬必不可少者然臣約而計之歲有銀二千萬兩足以餉兵而有餘官役俸薪工食即使多加數倍驛站人夫馬匹亦或量為加增并一切里需營造祭祀等項不過再費銀二千萬兩亦云至矣設使國家每歲所入銀米果有如臣前科之數則每歲即多其所出亦不及所入之半庫藏積帑必且充棟盈庭何何不敷之足患哉然各直省見徵額賦較臣前科之數

不及三分之一自無怪司農之仰屋矣夫天下既有實在之地自當有必產之粮既有必產之粮自當有應輸之稅今量幅隕而計地畝則甚多按全書而稽額賦則甚少其故何耶蓋天下有三大弊而世莫之察也其弊不起於今而來自故明且故明以前久同其弊祇以世遠難稽臣亦不復具論矣但爲三大弊一曰水利不修也二曰賦輕而民惰也三曰生者寡而食者衆也考之經書孔子贊大禹曰卑宮室而盡力乎溝洫孟子對滕文公曰民事不可緩也古之聖賢深知民以食爲天故凡論治國平天下之道必以足民爲首務農事爲先務齊用管仲之策而富於山左秦用鄭國之渠而强於關中即漢唐而下亦有開渠溉田者俱能利民益國惜其不盡行之一隅一時天下後世不得普蒙其利耳今我國家地土之廣古莫與京荒而不治者所在俱有即治矣類多草率無蓄洩之資不待奇旱大澇而暘稍不時若即便失收以致國賦日逋民生日困此水利不修之弊也堯舜取民

必以什一爲準白圭欲二十取一孟子非之蓋過於什一則民力難供不及什一則國用不足也古來天下之利全在西北其江甯之蘇松常鎮浙江之杭嘉湖等府在漢唐以前不過一澤國耳自錢鏐竊據南宋偏安民聚而地闢遂爲財賦之藪故明初年見東南之賦足以供用於是惟知盡東南之利而不復講及西北是以西北之賦日少而民日窮迨及季世盜賊蠭生而不可收拾矣我　朝定鼎之後凡故明一切弊政盡蠲無餘惟生財之道尚未復三代之古雖墾荒闢土之令時下而奉行之有司俱無探源之論是以未有實益今臣奉命督河奔走平原曠野閒目擊淮徐鳳陽之地蒿萊多而禾黍少是以前於經理河工疏內請將沿河荒地募丁墾種以固河防及方將用其荒地而即有主出認多稱係伊納糧之田臣不解其故細爲訪問始知淮徐鳳陽一帶之民全不用人力於農工而惟望天地之代爲長養其禾麻菽麥亦不樹藝而惟刈草以資生者比比皆然也究厥所由

大抵每地一畝其高原所產之草茂者可得千餘觔稀者可得四五百觔刈草千觔者運至城市值銀五六錢內去運價一半實可得銀二一錢有奇刈草四百觔者運至城市值銀二一錢內去運價一半實可得銀一錢而每畝額稅不過征銀一二分不等在小民有地一畝不費斗種不事耕耘每畝止輸分許之糧銀而可得草價一二錢者有不等是以耕[illegible]良從[illegible]之地土一變於此此賦輕[illegible]之[illegible]古來[illegible]野之制上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下農夫食五人蓋受地有肥磽之不同故所食有多寡之各別大抵一夫耕種勤動受地肥者其所養之衆不過養九人而受地磽者其所養之衆亦可養五人也臣訪之蘇松嘉湖之民知壯夫一丁止可種稻田十二三畝其歲收粒米肥地不過三十餘石瘠地亦可得二十石以每人每日食米一升科之則三十餘石者可食九人而二十石者可食五六人準古證今原[illegible]夫[illegible]上中下而合算之每夫可食七人內除本夫與本夫之母妻女以及本夫之兄弟子姪共食其半尚可餘一半以食他人古者民之[illegible]有四曰士農工商而已士能明先王之道佐人君治天下農能力作畝畝收粒米以養天下工製必需之器物以濟天下之用商則通有無聚貨財以利天下者也故人在官即今者[illegible]之[illegible]所必不可少者亦得附於四民之末[illegible]之中力農者居十之七而士工商與庶人之在官者居十之三是以每歲天下之農除供天下之食用外尚有餘糧以備凶年夫天下之治也在於農民收入足而其亂也由於饑饉流離若使天下之[illegible]樂業有餘而凶年不困孰肯爲寇攘犯宄以自取死亡耶是故欲天下之治必先使天下多力田之人而後可也乃三代而下四民之外更有僧道之徒與夫游民乞丐懶惰不耕而食不織而衣以剝民[illegible]近世以來往往多途窮無告[illegible]不[illegible]之[illegible]與干犯法律[illegible]所逃[illegible]之徒[illegible]入其中或設[illegible]或[illegible]或[illegible]

千

錄或遊方托鉢千百成羣以救此愚夫愚婦求所謂實在焚修恪守其教者百不一二固有損無益矣至於乞丐一途昔之仰給可憐而其實不可勝計文王發政施仁必先鰥寡孤獨以其無力自食窮而無告也後世設養濟院以待孤貧亦猶文王[illegible]意[illegible]近來乞丐大半皆屬壯夫手足殘疾之物以及[illegible]民而[illegible]屬之者更有丐頭霸其孤貧口糧[illegible]為[illegible]出[illegible]夜分肥不得充實於孤貧之腹且民間凡有吉凶慶弔之事必先與丐頭約以

酒食給以銀錢否則羣丐立聚其門撒潑呼號無所不至[illegible]以言乎地方之丐頭類皆各擁厚貲優游坐食其為惰民氣象反勝於士農工賈之家坐而得食相因成俗遂有拐賣良家子女者誘入邪橫行者他如說書唱曲打把勢搬戲法賣假藥請仙扶鸞燒丹煉汞偷雞剪綹之徒不可悉數此何為者耶韓愈曰古之為民者四今之為民者六農之家一而食粟之家六工之家一而用器之家六賈之家一而資焉之家六此正指僧道而言也又

惰

孰知近世除僧道之外更增此無限游惰之民莫不仰給於各地方之民善乎夫天下之民求其樂歲有餘凶年有備全在力農者之多於士工賈故十人之中科農民七而士工賈三民以農民七人所養七分之粟除自食其半仍有餘粟三分五釐以售士工賈三而士工賈亦須止食其三分尚可餘半分以[illegible]也自備老之[illegible]不得不於農民十人之中[illegible]一人以爲僧道加以乞丐游惰之民[illegible]皆仰[illegible]求食者又去半人而農民七人者僅存

五人有奇矣猶僧道之飲食衣服皆具資財俱不下於士工賈固已非若農居儉約而其營造之費等於王侯則又百倍於士工賈焉勢不得不又累農民半人以爲其工賈是十人之中農民僅居其五而士工賈與異端游惰之民以及異端之工賈亦居其五向之士工賈三人全賴力農七人之餘粟三分五釐以資食用是以常見有餘今農民七人僅存五人奇止餘粟二分五釐矣以二分五釐[illegible]養[illegible]賈之士工賈三人尚且不足而況益以

三編3冊

2A

壤

曩者游惰與爲異端工賈者之二人羣起而爭食
乎無怪[illegible]之不覺[illegible]而因年之死亡相枕藉
也此生者[illegible]而食[illegible]之[illegible]天下之三[illegible]
[illegible]民[illegible]國[illegible]不[illegible]國之本
[illegible]明水利水利修則[illegible]然後
什一之制辨土作貢則賦不[illegible]而民不[illegible]將一
[illegible]情之民嚴行禁絕不許官民[illegible]會[illegible]令改爲
[illegible]土[illegible]入版籍[illegible]之自食其力而
[illegible]不出十年[illegible]

[illegible]水之可[illegible]之[illegible]於修明水利之法臣
[illegible]地方[illegible]具有敢陳溝
田一[illegible]行溝田之益有五一曰水災之小者
可不憂也二曰旱災之小者亦不畏也三曰高資
淮[illegible]之[illegible]曰[illegible]於無窮也
五曰[illegible]之弊可除也并請廣開事例募民
[illegible]與孔[illegible]今尚未舉
行[illegible]今日而欲求[illegible]之道斷宜倣此法
[illegible]行之不但可行於江南即直隸山

陝東豫諸省若俱一[illegible]舉行則所以益國利民者
無窮無盡[illegible]見已廣民則欲行溝田
必須[illegible]文臣[illegible]未[illegible]淮徐
止見地方之[illegible]不[illegible]河[illegible]之[illegible]宜止知水之
之由[illegible]不[illegible]之害且更不
[illegible]之不[illegible]並可因之爲大利也今臣
[illegible]以來[illegible]夕奔[illegible]往來相度深知江南
[illegible]有[illegible]之利甚
[illegible]未[illegible]以不但不能得水之益而反

受水之害[illegible]臣幸 命大修河道亦[illegible]僅求其
避害而未[illegible]所以興利臣知之已確安敢不力請
[illegible]以爲我 國家久遠足用之謀乎惟是其間
經理事宜頭緒甚多且係微臣創建之端若臣不
躬自請行則諸臣必且畏而難舉雖臣自知庸劣
現在拮据河工[illegible]日[illegible]何能任此創舉煩
難之務然臣受 恩深重何敢畏難避勞倘蒙
皇上不以臣爲不肖每臣將江南徐鳳淮揚四府
州并山東兗州一府荒棄地畝會同各該撫臣隨

賦

揀擇能盡心經營則先用墾本銀五十萬兩照臣前疏溝田之法量加更改召募無家無業之人計口授食督令墾土挑溝引水滋溉并照大修河工之例多用監理分管等官每分管官一員募夫二百四十名墾田一百二十頃其所收之粟俱歸公家[illegible]爲支歲加墾之費以五年爲率展轉經營五年以後[illegible]所墾之田給與開墾之人爲業止量[illegible]什一之稅交有司徵收除經始第一年不算外約計六年之後可爲　國家增撥米三百萬石僅可就近運赴京倉將江浙等省遠處漕糧盡行改徵折色充餉其每歲漕運經費等銀亦可酌量節省誠一舉而數善備焉者也至臣之以六年爲請者甚臣年將五十目昏髮白精力就衰犬馬餘生未知盡於何日安敢遠期年歲第此事若行則非六載工夫不能使規模大定臣故不敢不以六年爲請也至此係創舉之事必須分外設官破格用人倘蒙　皇上俞允准行容臣另疏題請其所需墾本五十萬兩臣不敢請動錢糧查

臣先於敬陳經理河工第七疏內請令武生納監已經部覆允行後因奉　旨治河著動用正項錢糧是以此例未開今若仍開此例約可得墾本一半臣請於第四疏內盡足濟用又六年以內轉展經營之時雖有每歲所收米石然亦必得有銀兩兼用方爲有濟此項將每歲所收之米代江浙等省兌運漕糧而令江浙等省將應徵漕米照時價改折徵銀以濟加墾之用又五府州屬之一切地畝除見有水利并膏腴賦重之田俱聽其仍舊外其無主荒地并有主荒蕪以及有主墾種瘠地俱開成溝田之後即量給開墾之人而有主荒地瘠田則俟溝成溝田規模既定之日仍行給還爲業照什一之數徵納錢糧其規模未定之前凡民間應納額賦俱於經理案內代爲辦納　仁和張鶴生河防述言曰昔大司馬靳輔時幕士陳潢以廬鳳國多曠土因議爲溝田之舉繼以靳公移節河干其事不果迨兩河奠安向所淹溺之區漸次涸出陳子復議溝田之說先於安東之野試湖地兩頃

墾爲試之而利其志遂決乃先蓋廬舍定疆界給牛種耕具以招徠流移歸者如市曾昔汙下之濘田行見比成沃壤矣及關土漸廣而豪強佔利私墾亦多司事者從而漁獵之怨謗乃起散布流言阻撓[illegible][illegible]忌者衆之因得誣陷矣公子方赴京[illegible][illegible][illegible][illegible] 聖明洞鑒乃擢京職勇且償一病不起 吳江[illegible]屢日可致一[illegible]設[illegible][illegible]甚于[illegible][illegible][illegible][illegible]廣[illegible][illegible]巢兩江總督[illegible]公詢[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]以[illegible][illegible][illegible][illegible]其[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之原[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

籌費之要其人也

阿桂曰臣前次奉到 諭旨令各省營伍實[illegible][illegible][illegible][illegible]正項及名糧裁汰養廉仰見 聖謨遠大不惜多費帑金爲足兵衛民之計惟是 國家經費有常不得不通盤籌畫者臣於乾隆十年在戶部則例中任內會詳悉查核每年各省所入地丁關稅鹽課雜項等銀約三千餘萬兩從[illegible]經費不在此數此歲入歲出之大略也又查康熙六十一年部庫所存八百餘萬兩雍正年間漸積至六千餘萬兩而自西北兩路用兵動支大半我皇上御極之初戶部庫項不過二千四百萬兩自四十六年以來並未加增賦稅而府藏充實國用富饒部庫增至七千餘萬兩 皇上時時以藏富於民爲念凡三次普免天下地丁錢糧兩次普免各省漕糧以及各省災賑河工海塘歷年各處用兵凡爲籌生民計者所費又何啻萬萬在 皇上屢不稍存靳惜但此等動支尚非經費可比夫[illegible][illegible][illegible]廉不嫌其多擬支則難爲繼從前開拓新疆二萬餘里每年所費即以陝甘兵額餉糧裁移添補於國用並未加增茲奉 訓諭陝甘各營酌添兵額一萬二千七百餘名西安增設滿兵二千五百名京營添兵四千九百名其馬步糧餉合之各省兵丁賞卹紅白銀兩遵 旨開銷正項約算歲支已有百餘萬兩若又將武職名糧改給養廉其所扣兵餉并補實額核計歲需又約二百萬兩以每年額增三百萬經費而論統計二十餘年即溢出七千萬兩況武職所得名糧[illegible]由來已久

議

[illegible]

營員本不至拮据今　諭旨改照文員之例一體議給養廉固屬核實辦理而其所扣兵餉似毋需盡行挑補實額伏思滇黔等處控制邊陲兵力不宜單弱川省於平定兩金川後內地兵丁移駐新疆未免不敷守禦其他閩廣海疆亦屬緊要均宜查明增添兵額以資彈壓其陝甘兩省業已添滿兵一萬五千餘名併此外省分俱係腹地所扣名糧均可毋庸挑補實額再近年來滿漢兵制裁添移改者甚多敢請經費是否與從前相仿伏乞

皇上敕交戶部先將每年一定出入錢款數目通盤核算並將增兵餉養廉三百萬兩之後每年是否尚有餘存其各省兵額是否無須一律挑補之處交軍機大臣會同該部一并詳悉妥議

孫嘉淦曰竊惟　國家太平日久四海戶口殷繁而八旗人丁尤盛我　皇上隆恩茂育為旗人籌畫生養之計備極周詳而竊謂以君養人施雖博而難繼不如使人自為養利彌普而可久是以前在直隸總督任內奏請八旗人等下鄉種田以為

要

根本之計經部覆准行在案近讀　諭旨有云八旗人等父兄外任者將子弟帶往則本人既可省兩處之食用該佐領開除之人又得當差支領錢糧以資養贍洵為兩全之道嗣後外任旗員子弟年至十八歲以上者俱仍令留京當差在內者呈明該都統俱准帶往任其不願者亦聽之大哉聖諭合天理順宜人情從此外任旗員父兄與在京之子弟受養贍之益所省錢糧又可均之[illegible]以資養贍一言而利[illegible]又臣因[illegible]

有請焉數年以來臣每見外任旗員罷官而歸旗者必攜以置買田宅為子孫長久之計而據稱一入京城親友人等之借貸佐領人等之需索加以袖手坐食無計營生若惟其在外置買田產庶可務農兼商以成家業臣伏思滿洲在外久住或有難行之處至漢軍則與滿洲不同伊等原係漢人一切農工商賈之業習為之而不以為難在外守令之官皆足以約束之而不至於生事仰懇　聖恩嗣後漢軍人等外任者罷官之日如情願在外

究審

肉

成家許其無論五百里內外皆準置買田宅居住報明該地方官一體稽查當差如有生事犯法地方官即行究治另立漢軍籍貫毋庸編審之年將漢軍成丁人口報明戶兵二部及該旗存案將來需其披甲則按籍可稽如不需用則令其在外居住自食其力如此則與古者寓兵於農之意實有相合而數十年後漢軍之在外成家者必多皆有世業以長子孫所餘錢糧以及其[illegible]存田土又可均之八旗閒散之人以資養贍

管同曰天下之財從此散今上不在國下不在民此[illegible]貧而彼州不圖其富者是者何也曰生齒日繁[illegible]多故其積於官吏而萃於大商此[illegible]所以貧困也雖然是固然矣而猶有未盡今鄉有人焉其家資累數百萬焉其家人婦子甘食褕衣逮數十年不可盡竭而鄉又有人焉作爲奇巧之物以蠱惑乎吾吾子弟愛其物因日以財易之始其久則吾之家徒得乎物之奇巧無用者而吾之財盡入於鄰今中國之與西洋固鄰居也凡洋貨

貨　紈

璇璣

之至於中國者皆所謂奇巧而無用者也而數十年來天下靡靡然爭言洋貨雖至貧者亦竭蹶而從時尚夫洋之貨胡爲而至於吾哉洋之貨十分而入吾者一則吾之財十分而入洋者三矣昔者聖王之世服飾有定制而作奇技淫巧者有誅夫使中國之人被服純綺玩弄金玉其財固流通於中國之中而聖王必加之厲禁者爲其蕩人心而財勢偏積也今中國之人棄其土宜不以爲貴而靡靡然爭求洋貨是洋之人作奇技淫巧以蕩吾

人心而吾之財安坐而輸於異域其在聖王宜何如天下之物取其適用而已矣洋有羽毛之屬中國未嘗無以爲衣也洋有刀鐵之屬而中國未嘗無以爲器也儀器鐘表彼所製誠精於吾而爲授日觀星者之所必取矣然而舜在璇璣周有土圭之法彼其時安所得是物而用之然則吾於洋貨何所賴而不可絕焉 國家之制嚴粟出洋者官吏之罪至於大辟夫粟之與財其爲國與民所資也奚以異以粟而易洋之財與以財而易洋之

貧其爲傷民貧而病中華也又奚以異今也獨禁粟而餘皆無禁是知其一而不知其二者也昔漢之時匈奴愛漢繒絮食物有中行說者教以得漢繒絮以馳艸棘中衣袴皆裂敝以示不如旃裘之完善也得漢食物皆去之以示不如湩酪之便美也由是匈奴[illegible]夫[illegible]入國必先取無用之物以易其有用之財故表餌互市之事古之人嘗[illegible]之策與吾貨其深情殆未可[illegible]今[illegible]中國之困窮由於此則安可不爲之深憂者也故宜戒有司嚴加厲禁洋與吾商賈皆不可復通其貨之在吾中國者一切皆焚毀不用違者罪之如是數年而中國之財力必紓矣

蔡毓榮曰滇省叢山密箐賦稅無多每歲供兵俱仰給於協濟恆司農之籌畫暨驛站之轉輸而遠道崎嶇未能朝發夕至一有未濟兵心皇皇故籌滇莫先於籌餉也今制兵歲需餉七十餘萬量以駐鎮大兵歲又需餉二百餘萬 國家戡亂之餘正在度支告詘方必分數省之財力歷數千里之險遠以供此一隅亦甚難乎其繼矣是以因滇之利養滇之兵斯饟運不勞而緩急足恃臣周諮博訪進羣議而折衷之務審地之宜畫經久之法則可因利於滇而以佐協餉之不及者有四焉一鼓鑄宜廣也銅鉛滇之所自出非如别省採買商販入滇以用錢爲便業準開局鼓鑄矣今省局設爐十座蒙自局設爐十六座臨安局設爐三座大理下關局設爐七座[illegible]一時錢貴出息無多歲約得銀四萬餘兩[illegible]且錢之[illegible]何可勝計臣請省局蒙自局各添爐至二十座臨安局添爐十座大理下關局添爐十五座再請於[illegible]府並添設局約可設爐三四十座各委府佐二官董其事專責[illegible]其成各官歲獲息一萬兩以上者作何紀敘其有耗費工本姑剝匠役屢[illegible]錢法者作何處分並請著爲定例以示激勸凡錢鋪悉令委官各自採買每百觔不過銀四兩毋許州

聽辦解苦累小民至民間應納條銀與以銀七錢三分爲則制營兵餉宜令銀錢各半兼支官俸役食及本省一切經費俱給全錢鉛算則錢之用日廣錢之息未有不日厚者也再查舊寨自局開此吳逆錢出偽錢專發交阯以易交阯銀兩蒙自通南二百里即交阯之塞耗設有關口又水路二百里至蓮花灘設立市易錢交人喜於得錢蒙局因以爲利自大兵恢復俱當嚴行禁止久矣臣思安南素稱恭順若因其所利便而使 本朝錢法通行於

貊之邦尤見一道同風請設蒙自巡檢一員領貯蒙局制錢聽交人赴官平買毋許民間私通貿易致啟爭端或請 敕部行文安南國王將每歲需錢若干兩價若干預行報部準令一年二次委官赴蒙局納價銀隨到隨即發回既循順乎夷情仍無傷於 國體於以通錢法柔遠人兩得之矣

一礦硐宜開也滇雖僻遠地產五金先經 廷臣條議開採部覆將可否開採之處令督撫查明具題議覃之也臣愚以爲雖有地利必資人力若令

繳

官開官採所費不貲當此兵餉不敷之時安從取給且一經開挖或以礦脈衰微旋作旋輟則工本半歸烏有即或源源不匱而山僻之耳目難周官民之偷匿無限利歸於公家者有幾何哉是莫若聽民開採而官收其稅之爲便也今除全書開載蒙自楚雄南安新平之銀錫等廠易門之三家老廠[illegible]定遠之苴茺鐵廠仍應照額徵課無庸置議外查呈貢之黃土坡昆陽之子母營羅次之花箐寧州之迤曲里建水之魯苴沖老鶴塘石屏之飛角

甸鄧南之寨來廣通之火把箐定遠之大福山和曲之白露順寧之老陰坡俱有銅礦易門之新舊縣馬龍之紅路口尋甸之白土坡石屏之龍朋里路南之小水井陸涼之三山大姚之小東界武定之只苴馬鹿塘蒙化之西窰俱有鐵礦羅平之塊澤河建水之清水箐姚安之三尖山俱有鉛礦等甸之歪坤建水之黃毛嶺判山廣通之廣運南安之戈孟石羊趙州之觀音山雲南之梁王山鶴慶之玉[illegible]寨[illegible]之[illegible][illegible]俱有銀礦[illegible][illegible]之南北衙金

沙江則有金銀礦或封閉有年或既開尋廢臣今因米珠薪桂用力爲艱然有此自然之利而概棄之良可惜也應請專責臨元洱海永昌三道各按所屬親行察驗分別某廠可開某處廠不可開報部存案一面曉示招徠或本地有力之家或富商大賈悉聽自行開採每十分抽稅二分仍委廉幹官監收務絕額外誅求額內侵隱之弊凡有司招商開礦得稅一萬兩者量予優叙開礦之民上稅三千至五千兩者酌量給與頂帶使知鼓勵又廠禁閑開官礦嚴禁勢豪霸佔民礦斯商民樂於趨事而成效遠矣蓋官開則必派取民民開則自募礦夫民夫各有本業或力不能深入礦窩往往半途而廢且恐派夫擾民　朝廷未見其利而礦夫先見其害也若礦夫多係游手無籍有膂力而無衣食之人彼知利不專於官而與民共之未有不趨赴如市者礦夫既集礦稅自饒且予此輩以逐利之途而潛息其爲非之念是以理財而兼弭盜之一法也一荒地宜屯墾也屯田之法一以足國

一以節餉利莫大焉其在今日籌而未行者以官兵防禦邊方無分身畊鑿之術耳惟是滇居天末地方所出幾何聚數萬之兵以取給於民則餉力之匱糧不齊也天時之豐歉難定也自非豫爲之備其勢不可以久且兵之餉假縱不與民爲稍什伯兵丁一月之餉不敷半月之需一人之餉贍養父母妻子數人之口勢必日久必氣沮而心離夫豈邊境之福哉臣是以豐歉爲慮亟請屯墾者非必如前明之分別衛所屯而居有事則荷戈無事則秉耒從事兵丁之有父兄子弟餘丁者十常五六請將附近各營查撥土荒出按實有父兄子弟餘丁之兵每名酌給十畝或二十畝臣會同撫提臣督率營弁設法借給牛種聽其父子兄弟餘丁及時開墾播種收穫以贍其家使在伍者無備卹之憂有田園之戀斯兵心固而邊備無虞矣三年之後仍照民例起科應納條銀抵充月餉糧夏秋二稅照給月糧計所省糧餉實多而於操練征防仍歸原伍其間或有死亡事故

奸 閔

即舉其同伍之殷實者頂種註冊毋使拋荒[illegible]
國用既充民間生聚既廣前項所墾田賦悉[illegible]
有司設[illegible]丞[illegible]作營田[illegible]抵額倘若有稅益至[illegible]
設議委丁安插窮民耆民[illegible][illegible]墾[illegible]生番徙[illegible]
吏承[illegible][illegible]責之[illegible]宜令有司[illegible][illegible]荒田給令[illegible]
為[illegible][illegible][illegible]之後編入里甲承辦糧差將[illegible]民[illegible]日
逾[illegible]同日化是又一舉而兩利存焉者也
[illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible]人[illegible][illegible]丁銀二十萬九千有奇合
計[illegible]方[illegible][illegible][illegible][illegible]銀三十二萬有奇[illegible][illegible][illegible]千

萬有奇稅課銀十萬有奇錢局餘息二萬二千有
奇秋糧二十萬石兵米所餘尚存米七萬餘石該
折銀八萬四千有奇年約進銀八十七萬三千有
奇出則文職廉俸祀典廩餼工食驛站堡夫該銀
二十八萬有奇武職養廉兵餉該銀八十二萬兩
有奇不足者部撥鄰省協濟歲二十萬或三十萬
不等云以十四府三廳四直隸州二十七散州三
十九縣之地而所入不敷所出其故何哉蓋由于
官冗且由于兵多然一郡所轄幾他省之半深山

閔
於 上 寵 同

密箐猶慮報長莫及則官之不得不冗者勢也三
面鄰邊而各州縣中往往漢夷錯處則兵之不得
不多者亦勢也而為官者眷屬不能無幕友不能
無隨從不能無或由永昌調昭通抑由麗江調開
化遠者三千餘里近亦二千里夫馬之費極省亦
須數百金其難一履任及三載必委運京銅收兌
之苛灘河之險船腳之刁詐竊盜之窺何至撤批
回滇已若重生其難三而兵亦有二難焉所關月
餉除扣剋外食物漸貴一身尚不得飽遑計室家

即少負才技者拔至千總守備三年送省六年送
部往來盤費債累盈身嗚呼去此四難是在綜理
者之善於撙節而熟為調劑矣

王啟祚曰 皇上軫念國用民艱允臣同官王命
岳疏請 特遣御史二員前往山東河南二省清
理荒熟田畝以期上不病國下不病民眞朝野胥
慶臣民同悅之舉矣然命岳止知臣鄉有荒地熟
地之不[illegible]而不知臣鄉更有[illegible]地民地之不同也
止知臣鄉荒地之不可混于熟熟地之不可混乎

於

荒之當察而不知臣鄉民地之不可溷于竈竈地之不可溷于民之當察也臣鄉係古青州海濱廣斥厥篚鹽絺煮鹽之區也竈戶于海濱原有分就竈地每畝止納銀六七釐不等民地則上中下下下四等不同即下下地亦納銀三分有零竈地民地重輕不同原有定例自明末以來典籍不存經界不正則有本一地也在運司則征竈糧在有司則征民糧甚至運司代竈民而與州縣爭州縣代百姓而與運司爭是一地而納二糧也則病民而其[illegible][illegible]青征[illegible][illegible]戶則[illegible][illegible]其地而[illegible]爲民州縣征[illegible][illegible]民戶又詭其地[illegible][illegible]于竈奸民並不納一[illegible][illegible][illegible]又[illegible][illegible][illegible]民不可[illegible][illegible]亦不可伏祈　敕下[illegible]按[illegible][illegible][illegible]與[illegible]使于[illegible][illegible]所[illegible][illegible]州縣詳核典籍詢問父老在運司不得以[illegible]地考成在與州縣爭民地在有司亦不得以民地考成而與運使爭竈地者其何者爲竈地即定之爲竈何者爲民地即定之爲民詳明[illegible]按[illegible]報再[illegible]各省有[illegible][illegible]地方亦令該[illegible]按照山東一例委官行查庶

末

竈地民地各得清楚民地不納竈地之輕糧而國用不詘竈地不征民地之重賦而民用不匱矣
皇上允該部覆請着[illegible][illegible]七錢三分之令刊入大[illegible]由單[illegible]上而行于下而下亦得行于上上下通行全無[illegible][illegible][illegible][illegible]民用日舒而　國儲日裕也乃[illegible][illegible]錢不[illegible][illegible][illegible]不如銀而錢法未見[illegible][illegible][illegible][illegible]以[illegible][illegible]錢三之法[illegible][illegible][illegible]有司未之實行者以千有司不[illegible]耳[illegible][illegible][illegible][illegible]之拆即無[illegible][illegible]之又以[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]所以[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不用錢[illegible]所錢是若[illegible][illegible]一兩[illegible][illegible]一千[illegible][illegible][illegible]一千仍收錢一兩[illegible][illegible]不[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]巧于立法自設錢[illegible][illegible][illegible]銀錢一文[illegible]得[illegible]一[illegible][illegible][illegible][illegible]給若非官臬所[illegible]之錢則不收是納錢一千用錢四千較之用銀反一倍而二倍矣銀七錢三之法至此不[illegible][illegible]平[illegible][illegible]以[illegible][illegible]而反以[illegible][illegible]是所以錢日賤銀日貴[illegible][illegible]之流行無[illegible]也不可得矣以臣愚見除銀七之[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]外其銀三之數另

[illegible]

[illegible]

新進未登仕籍於事務不能洞徹此亦無怪其然今將此條兼問發與九卿翰林科道閱看伊等服官有年非來自田間者可比可悉心籌畫各抒所見若無所見亦不必勉强塞責至外省督撫寄重封疆諒已籌畫有素並著各據所見具摺奏聞務期無隱無諱以副朕集思廣益之意欽此仰見我

皇上愛民無微不至求言無遠不周臣職任封疆再三籌畫乃知耗羨一事固有所不可已提解歸公其法實不可輕變也伏查古者取民之法不

杼

過眾米市糴之徵而輸送官物皆用民力即在力役之徵之內故有正供而無耗羨不需耗羨也嗣後變貨幣爲銀兩則傾銷有費矣變夫役爲僱傭則解送有費矣故隨正供而輸耗羨不得不需耗羨也然皆陰有其實而不欲居其名故未嘗明定其加耗之數與夫支用之章程以致不肖有司得任意私徵而爲上司者轉因以爲利苞苴公行而廉隅不飭徵收無定而朘削日深一有地方公事其已飽囊橐者不肯捐出則又派之民間因公科

羨之[illegible][illegible][illegible]一百[illegible][illegible]不可究詰若[illegible]有定[illegible]徵[illegible]以[illegible]其[illegible][illegible][illegible][illegible]來有[illegible]也　世宗[illegible]皇帝明[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不苦[illegible]足其[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]中[illegible]不若[illegible][illegible][illegible][illegible]各[illegible][illegible]形[illegible]定一[illegible][illegible][illegible][illegible]其所入於[illegible]庫中以支半給各官[illegible][illegible][illegible]而[illegible]其餘以[illegible][illegible]地方之公務[illegible]是以[illegible]徵收有定[illegible][illegible]不敢多取[illegible]其已足之數數之未定以前之[illegible]尚不及其[illegible][illegible][illegible]是[illegible]近[illegible]賦而[illegible]減之且[illegible][illegible]已足上司不得[illegible][illegible][illegible][illegible]辦

公有賞罰[illegible]不[illegible]今若又[illegible]

[illegible]由[illegible]正年[illegible]

[illegible]

[illegible]于吏[illegible]

夫[illegible]當[illegible]其[illegible]不可[illegible]今[illegible]之[illegible]

[illegible]之[illegible]

[illegible]不[illegible]

[illegible]

不[illegible]

委定之時凡係一[illegible]

[illegible]上司[illegible]官今[illegible]

[illegible]定之時凡[illegible]

[illegible]正項以[illegible]

[illegible]之[illegible]民也少亦既[illegible]所[illegible]

[illegible]自可[illegible]有[illegible]民之[illegible]

凡[illegible]之[illegible]民之[illegible]於官

[illegible]又不[illegible]之[illegible]以[illegible]

[illegible]

蓋天下無不弊之法當及其弊之未成而救之昔
世宗憲皇帝立法之始廷臣沈近思等以為耗羨歸公必成正項[illegible]耗羨之外又增耗羨　世
宗憲皇帝面諭以[illegible]上令督撫將收支之數年終奏聞不必報部查核自不致成正項羣臣
[illegible]之[illegible]定雍正四年河南巡撫田文鏡奏[illegible]以[illegible]銀兩[illegible]工部[illegible]令[illegible]
諭旨[illegible]銀兩[illegible]營伍中[illegible]分公[illegible]存貯公[illegible]
[illegible]本省本[illegible]之事有公[illegible]地方[illegible]任[illegible]
用有益不致[illegible]民乃[illegible]之[illegible]並非正項錢糧可比也今因[illegible]屋[illegible]者[illegible]部[illegible]並不請
旨[illegible]令[illegible]長[illegible]屋[illegible]工[illegible]
[illegible]而[illegible]比[illegible]正項[illegible]已久[illegible]不[illegible]官員[illegible]耗羨[illegible]正項而[illegible]耗羨之外又[illegible]小民此風[illegible]不可長洋
[illegible]指示[illegible]其[illegible]百姓計至深遠也[illegible]因各省督撫[illegible]理有不能[illegible]者[illegible]於雍正十三年欽奉
諭旨令[illegible]每年造冊[illegible]同正項錢[illegible]官[illegible]

以來定例日加密矣每有動支又無論多寡必先報部不准則不敢擅動矣隨同正項造冊報銷不合例則駁令追賠矣夫督撫之辦地方公事原有從不可以爲例而一時不能不然報部不准開銷而[illegible]事必不容已者[illegible]有此項銀兩通融接濟則官不[illegible]不及於民今[illegible]同地丁錢糧報銷則[illegible]正供不[illegible]而凡地方公事之不容已而又不准[illegible]者必[illegible]上司[illegible]則[illegible]於屬員[illegible]之[illegible]則[illegible]於百姓而[illegible]後

設因公科斂之[illegible]至[illegible]之[illegible]之[illegible]不[illegible][illegible]不[illegible]其自[illegible]乎若其不肖[illegible]部之[illegible]作[illegible]之[illegible]未見其[illegible]能杜也且[illegible]及公[illegible]今有半矣[illegible]於今亦有半矣[illegible]之[illegible]足[illegible]有餘[illegible]不足戶部不知之弊矣其[illegible]不足者[illegible]欲[illegible]用而未出所以作[illegible]之有分耳今若將有餘

之者[illegible]用之數其[illegible]者[illegible]以予百姓使百姓受[illegible]賦之益而督撫又無[illegible]用之由其法乃[illegible]併可不[illegible]戶部之查核而所謂耗成正項之[illegible]亦可以永[illegible]臣之[illegible]以爲耗[illegible]者[illegible]不可已[illegible]公之[illegible]有所不可變但當思其[illegible]之防伏願　皇上核耗額之昔多今少知其[illegible]不[illegible]於民官吏之昔貪今廉知其必有[illegible]而後耗羨之有餘者[illegible]之[illegible]百姓[illegible]　皇仁而官吏[illegible]由[illegible]年[illegible]之[illegible]

閱

例[illegible]於前者[illegible]於後以杜耗成正項耗外加耗之弊則百姓長受耗羨[illegible]公之利而不致其害

[illegible]白[illegible]耗羨之一項行之自昔未嘗無其實沿之至今正不必諱其名　聖祖仁皇帝臨御六十餘年民人樂業上下相安乃當日所爲耗羨者官吏不以額白于朝廷而朝廷亦不以苛核官吏第不令貪夫分外誅求則民情帖然允協間有一介不苟之士獨[illegible]此不取此康熙年間無耗

故有清官之說所由來但利之所在其弊滋多蓋如　聖明洞鑒所云上司苛索京官勸助因而借名集斂按畝科派者往往而有我　世宗憲皇帝悉知其弊舉耗羨一項定其額而歸之公俾有司不得濫取以病民上官不得苛求以病吏養廉有資公費有資條分縷析光明正大固補救之權宜實更張之善道也我　皇上恐或不便于官民是用廣咨博採期折衷于至當所以殷殷致詢者必有不欲於安于歸公者也耗羨不歸公則歸之民與歸之官二者而已爲歸民之說者于[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]而於[illegible]則有所未安于勢則有所難行者國家之[illegible][illegible][illegible]各省[illegible]之[illegible][illegible]安給臣[illegible]　皇上[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible][illegible]之後[illegible][illegible]實[illegible]放于目前也[illegible][illegible]官之[illegible][illegible][illegible]以公費公使上之人多民一[illegible][illegible]有[illegible]以私[illegible][illegible]官吏自爲之[illegible]畢此未足[illegible]　明王之[illegible]矣然臣不知其所[illegible][illegible]者將仍[illegible][illegible]而[illegible]之自[illegible][illegible]乎果[illegible]則[illegible]之民者[illegible]如故也與其歸公何[illegible][illegible][illegible]公者加賦[illegible][illegible][illegible]不[illegible]

加賦乎其不可一也與且泯其額以聽之徵收之縣令乎泯其額誠不爲加賦而聽之州縣其果以何爲貪以何爲廉將必有肆無厭之求以剝吾民者其不可二也且歸之州縣即爲州縣之私橐有地方公務必且按畝科派封疆大吏亦心知其不合而能原之蓋至上下相蒙莫能究詰其不可三也且藩臬府道必將復上司之規禮復上司之規禮而一取一與可爲遞送饋贈之媒[illegible]以苛索者更無論矣其不可四也臣查耗羨正稅[illegible]等差今使各州縣私其耗羨則正額多者俯仰有餘正額少者且展轉維艱同一牧民而相懸不啻霄壤之不平莫甚于此其不可五也然則歸民則格于時勢歸官則有不可者五故臣愚以爲照舊歸公便如以辦公不足至動正帑斷以損益之議臣固知我　皇上之必不少爲靳惜也近者江省遵[illegible]飭縣查造歲支公項微有不足臣計欵後必獲[illegible][illegible]正供充盈耗羨隨裕核算滋厚果有贏餘請照雍正十一年河南山東二省蠲免正稅

錢糧還項則上虧國帑　國計下有關于民生矣
至官吏貪婪在所定罪臣過于矜慎誠有不敷諸
仿漢制賜金以勸循良則鼓舞其志氣而且償國
其私計此所謂裒多益寡實一分則受一分之實
會迫外此而創勸勵之資立酬獎之優其實以
[illegible]民意非不舉正耗羨[illegible]而一日
與　朝命同其要將益以勸其昭廉之心皆珍其
居守之術

[illegible]曰按凡有解部錢糧每千兩隨解餘平銀二
十五兩飯銀七兩俱於耗羨內動支起解至雍正
八年奉　旨減去一半每千兩止隨解減半餘平
銀十二兩五錢飯銀七兩雍正十二年復奉準部
咨凡有解部錢糧將減半餘平並飯食照例動支
起解其協撥外省兵餉及本省傾銷銀兩亦自十
二年爲始將餘平飯食銀兩在於耗羨項內照數
扣貯年底分晰造報聽候提解等因每年按照通
省正項銀一兩扣餘平銀六釐二毫五絲遞年扣
貯司庫至乾隆三年復奉　上諭平餘即係耗羨

並非別有加徵解交部庫與存貯藩庫均爲國家
公事之需從乾隆三年爲始將減半平餘銀兩一
概停其解部仍存貯本省司庫遇有荒歉及裨益
民生之務確應賑卹辦理者即將此項察明動用
欽此每年於耗羨內扣貯減半餘平銀兩遵奉在
案嗣於嘉慶五年大學士慶桂具奏請　旨飭交戶
部通行各省將減半餘平是否歸入耗羨及有無
存貯之處查明咨部核辦等因經部查明仍遵前
例辦理

王命[illegible]其任[illegible]多
奉[illegible]之[illegible]補之[illegible]心
[illegible]不得其要領日辦事班中見浙江撫
臣[illegible]不備一疏奉　旨[illegible]程
等[illegible]年[illegible]領[illegible]官銀米共至三十餘萬非
[illegible]的[illegible]
[illegible]各役[illegible]由欽此
臣[illegible]天下[illegible]之故其要領全在此矣
[illegible]之法其要領亦盡在此矣以臣[illegible]

東南各州縣每解錢糧到府到司自解批出門之日解役即日辭衣缽與包頭納簽依戲延宕儼然素封家舉止目視官銀如敵家珍其弊不過二端而已一則盜稱解批如解二萬兩者即挖二字改作一字送府赴司投文及得批迴仍挖一字改作二字赴本官銷算一則匿侵前解如該縣差役發解銀萬兩便不獲批迴俟後又再解萬兩始備前解批同詭稱上司稽延下官何敢仰叩二者皆由解役與布政司書辦通同瓜分也有此二弊是在

三窮掛欠分數日多縣庫竟成畫餅而國用窮蹙役巧避查核欠數仍歸里戶而百姓窮前官貽累後官役官又累後官至有南登天部之歎舉己掛司農之白簡而人才窮臣愚以爲及今不立法清查雖照依分數參罰不過去此數十人之功名於

國家財賦毫無一補也臣按東南如華亭上海諸邑官未抵任錢糧先欠數十萬以[illegible]之不獨爲程等縣爲然也合無請 敕各省撫按察各州縣

[illegible]家[illegible]有解無批有批未發者

該

估

悉宜查覈具奏除各經手前官至本任與現解胥役對質如果官有侵蝕追賠在官役有侵蝕責追在役庶幾民不爲官累官不爲役累後官不爲前官累而 國課亦以清矣此清楚已往之法也伏乞 申飭州縣以後解銀解糧或親解或輪委佐貳代解有仍差役解者以不謹論 申飭布政司及各府以後州縣解銀解糧到登立發批迴有遲至一二日者聽撫按訪出參罰亦以不謹論至於前官離任毋論陞降丁艱必與署官徹底交盤如

有虛冒在官者官補在役者責立認狀估抵家產方許身離地方署官交盤後官亦然此戒慎將來之法也如此則前欠庶有頭緒而後欠漸無侵冒乎臣尤有請者各省財賦責在藩司凡有解無批有批未獲該司安得辭其責臣愚以謂亦宜令去任該司到各省與各縣對質徹底清查方無遺憾再覈今各省藩司某人收銀原封不拆某人收銀知縣火耗某人案無留牘某人塵封山積乞 敕各督撫按據實糾奏以憑黜陟則此又原本之論

詿

多結新日奉到密司各屬有輸納者即飭該首府另檔查收登註所造冊檔名下俟弟遲蘇商奪此大誤矣我輩奉 命總理清查江南康熙五十一年至雍正四年又雍正五六兩年積欠錢糧千餘萬兩惟慮恐必查察一一得實俾官侵不混入吏蝕吏蝕不混不民欠民欠不混入官侵吏蝕越不負徵厥清釐之至意然清查不混誰何容易一有聚問則清查之實難一有所雜則清查之緒亂一有所擾則清查之事滋而事必積三年期限業已

奪
千
吏
入
始

遲半略涉紆折紛紜不但自致逾違抑且事蹈欺罔殊可悚懼夫清查所務者查也非務及輸納也
上諭旣摯許自首免罪惟期根柢明晳未嘗偶及輸納我輩莅事後曉示城鄉檄飭司道府州縣惟以首欠注欠挨查核查務須確實反復丁寧亦並未隻字及於輸納各屬遵行年餘漸次廓清誰倡此說致名實乖離竭或遠近非巧於用間敗清查垂成之局而何其核實查法面議數四始定章程晝一始飭遵守前據官吏民遞次輸誠吐首又

遞次飭委各員迴環調換確查又遞次嚴飭絲毫不符務細核改正草冊底本積累已多清冊攢造繕寫及半此後惟應示續首續改者以停止月日至誠開諭多方訪查人非異類未必昧天良而扞法網若復有不實不盡之人懲一二以儆其餘更通行核正新清冊疊註堪憑不須屢易清查亦一幾到底無有紛煩今正在冊繕首數忽令登注輸數猶治絲而棼之也總理受 命率大小各員清查而自欲代州縣有司催科查不成查催亦不能

盡催兩俱無當紕繆極已況爲侵爲蝕爲欠數各有定而輸納之或多或少或遲或速或無或有事難預期數月來覆查覆核面對互證草冊定始造清冊前功可念忽以輸納擾之輸納者絡繹則現成之冊不時改更輸納者寂寥則繕冊之胥遷延停待非滑即誤勢所必至且紙筆飯食之費日增日延出之於官究必取於民而且清冊頻更吏易舞弊滋弩之末磨對爲難以不可信之冊累無可訴之民民未受清查之益先受清查之擾仁人

許

奚忍出此至於徵收之例從無並集一時夫帶徵之項猶必分年兩稅之徵尙有定限　朝廷所以紓民力也秋杪地下漕白均追正糧戶供輸拮据之時而欲並徵十五六年之積欠應者其誰即或見歷查弊根盡露恍於承言勉強輸納少許冀破減其累萬盈千之欠數非眞好義樂輸者也其餘即心欲輸納而力難勉強東南有司利於徵輸多項既喜可賣私囊兼以曲迎憲意胥役慫慂追呼四出猾書莠民乘機恐嚇譌豐核明確之首項擔

告訐延案之訟端冊成復改改冊復造造改相尋何時竣局又況畸零小戶耳目易欺賺收包納私票贋票等弊因此復熾沉痼之疾甫除腹心之疾續起後即三令五申不足示信於下弊滋勢梗居然可知矣故惟宜鎭之以靜持之以約導之以不欺卹之以不煩費官侵吏蝕民欠核查載冊者無一遊移清冊報竣其有自願輸納者聽赴各州縣印官交收另櫃仍用連三串給與執照另編一冊於某某糧戶總欠數下登註已完若干將來於黃

丁洋

欠

冊尾後結一完欠總數是則查自還查納自還納兩相關而不兩相混清晰簡要限期可副辦理無清庶可仰慰　聖衷不然者漫無定見猝爲更張各弊循生三年之限固不免於逾違兩可之行更莫辭夫欺罔清查不實以致不清總理之臣其何以自逭於皐戾哉夫流水不鑑而鑑於澄水秋毫可數而迷於飛蟀者動靜之勢異也清查之道實與相類檄飭未久猶可及止身在事中不敢不盡言

李鴻賓曰竊惟安省歷年虧缺爲數甚鉅現在辦理清查之法大要有三先於已查者而覆查之必詳核其疏漏次於未查者而確查之在截清其界限又合已查未查而皆顯揭其冊檔之據使之條分縷晰前後各任不得互相推諉庶幾循其序則無虞紊亂扼其要則不致紛更也臣查安省辦理清查而此已有五次自嘉慶五年初次清查後至九年而二次清查關於十四十六十九等年復有三次四次五次清查自五年起截至十九年十月

二

初六日止節次共原報虧抵銀五百五十一萬四千七百四十三兩零除已陸續追完銀二百六萬五千三百二十九兩零尚未完銀三百四十四萬九千四百一十三兩零凡報出之正雜捐攤款目已定案入奏者俱已造明冊檔原可無事更張惟前辦清查皆據在任人員自行開報其本身虧缺隱匿未開者在所難免即就已開者而論其中抵墊之項前因核其款數轇轕飭令自行清理謂之提歸另冊此等提歸另冊之項即係未入清查之數可見五次清查顯有不實不盡若非復加考核則其源先已未清恐此後仍多牽拽必須將清查舊案內隱報漏開移東補西各款和盤託出方得實在虧數此已查者必再加覆查也至於十九年以後至今又閱五年有餘續虧諒復不少茲欽奉

諭旨詳查自應一律查明通盤計議應自十九年十月初七日起截至二十五年十二月底止為未經清查之款於此劃清界限按年確查俾道光元年以前之虧數徹底算清斯道光元年以後之

隱藏

錢糧無從牽混此未查者宜即確查也此辦理清查之次序也若夫合已查未查而查之悉歸於有據則必以各項冊卷為憑蓋清查之弊現任州縣往往隱匿本身所虧以多報少若後任開報前任虧空則不免浮開虧數以少報多種種糾纏弊端百出今欲杜其弊而得其真惟有飭提州縣歷任交代原開底冊及監交議單票據等項逐一稽查方為核實緣後任接收前任交代絲毫不肯受虧凡有前任應交不應抵各項無不從頭至尾逐款載明並有監交之員從中會算為立議單票據以為確憑此等議單票據原係州縣自行收執所開俱屬真情非如詳報上司之文意存掩飾者可比是以歷來以交代為盤查總以此等單據為準今即用此法飭查一經提取底冊單據等項逐加考核纖悉畢露斷不能稍有隱改計自十九年十月以至於今州縣更換者十之八九凡十九年以前未清之款俱在十九年以後交代之中以交代所欠之款較核清查開報之數則從前之有無隱混

卤

並現在開報之是否確實悉皆冒若列屬不復再有揭飭如十九年以後並無交代之處恐仍匿故報隱匿本身虧缺應飭令該管道府州將該州縣本任經徵正雜錢糧之紅簿串票及解餉之批迴庫收等項逐年吊核並查其存解銀數是否符合督令據實開報倘若不實或與解款不符即將該州縣撤任另行委員接署查亦不慮其不水落石出如此辦理十九年以前舊欠之數皆可稽出十九年以後積虧之項亦可查考此合已查未查而統歸於查之之稽核也此稽查撮要之法也其各屬倉貯穀米麥豆等項飭令各道府州親往盤丈將實貯數目開報不得僅以倉收為據而倉貯虧數亦可不致朦蔽臣督同藩司悉心商酌業經派員設局並飭刊刻條款及分年分款分任簡明冊式分發各州縣遵照填開俾無舛錯

陶澍曰一追補人員限期應量為區別也查此次虧缺銀數尚不甚多追限分四年亦稍寬展原以追補須有實濟期寬庶得從容弭補免蹈挪移積

變

弊此內有升任道府以上者亦有候補試用丁憂告病降革無缺者情形既有不同追限亦宜區別應請將升任人員照現任限期酌緊一半無缺等員照現任限期酌展一半逾限無完照現任章程一律辦理丁憂病故降革等員如有子孫出任係現任知縣以上者亦照現任定限著追係知縣以下候補者均酌展一半限期追繳在皖各員以奉旨日起限升調他籍者以皖省咨會到日起限追繳銀兩即解庫歸款

一交抵物件應趕緊勒變歸款也查州縣交代本不應將房屋什物作抵乃節次清查均有以物作抵者如果可抵何難自行售變是其高服價值以少抵多顯而易見此次查出抵款應照上次定限著落現任之員趕緊變繳限千兩以下半年千兩以上一年三千兩以上二年措繳歸款變不足數著原抵之員與承變之員各半分賠如有意延宕致房屋什物年久不能乂繳即著承變之員獨賠其承變限內適有交卸各照在任月日計算分賠勒限一年完繳逾限無

前問論銀數

完及完不足數照例參革抵缺銀款仍著該管道府州賠補　一書役借欠應分別追賠也各州縣書役承辦案件經匪解犯一切緊要差使透支工食以爲盤纏紙飯之用在彼時原擬按季扣還及至案件繁多借欠日重一經革故逃亡遂成無著故此五次清查會議革除此次查出仍有此項抵缺銀款即嚴參著賠亦皆所應得惟其中多有歷次清查漏未查出之款且究係因公墊給情非得例如概令官賠置原欠書役於不問轉使奸胥猾

吏得計將來更難整飭應仍照五次清查原辦分別勒追賠補無■多寡概限二年在原欠書役名下嚴比追完逾限無完及完不足數照例治罪一面抄產變抵抵不足數著落原借之員名下賠十分之六着追各員名下賠十分之四如接追限內遇有交卸各照在任月日按數分賠追不足數之欠項直隸州在於該管道員名下州縣在於該管府州名下著賠歸補嗣後地方遇有公事應由州縣自行辦理各歸各任不許抵交至差役墊

不

完尊串易致侵蝕尤應嚴禁以除積弊　一倉項宜核實買補也查倉儲原以備緩急之用如有動缺自應隨時歸還不容延緩但從前採買係按照州縣缺穀之多寡發價買補內中派買較多之處即遇價平之年加以轉運求腳就每石六錢之例價僅敷市價之半設穀價昂貴賠貼更多州縣力■能支往往挪動正雜款項補於倉而缺於庫此亦實在致虧情形臣思與其多買而不能交有名無實莫若稍寬時日分作數次買補遇豐稔之年

就各屬情形核定數目發價購買年豐則穀價自平買少則挽運亦易即有賠貼在州縣亦易於爲力庶倉項漸以充實而庫項亦不致虧挪矣　一流攤宜禁革也查各州縣流攤如墊修衙署倉廒監獄驛號橋道歲科修理考棚梟犯緝拿捻匪捉徒設卡巡防及例價不敷各項往往稟求本管府州批准分年流攤或交代之際憑監盤說合立議分攤或以抵款不敷將交項剔出數條歸入攤款或以前攤未交又請展攤以爲延宕之計迨收接

到 到

之後又視爲攤款無關緊要並不交出陳陳相因愈積愈多此等名爲攤款實即正項誠致虧之一大端流攤一日不止積弊一日不除臣自到任以來即經剴切通飭應請嗣後不准再有流攤名目違者前後任一併嚴參究追如該管府州批准流攤或經監盤說合私議流攤查出一併參處 一捐款應嚴提也查捐款名目不一皆係辦公不可少之件從前各州縣捐款爲數甚鉅又有彌補節省津貼等項名目多者盈千少者數百各州縣養

廉幾何安得而不虧缺臣自到任以來首將此項捐款分別應裁應減核數在蘇屬三成以內詳經前撫臣奏奉 諭旨遵行在案州縣去此大累如釋重負實已無可藉口惟前所定之數僅敷辦公而止本無餘剩若提解不前辦公又必掣肘且係奏定之款未便稍任懸宕計各州縣每年捐數僅在二百兩內外零星批解亦於州縣非宜是以臣經通飭各屬於批解上忙錢糧時隨同解司備用如有未清即於耗羨內劃扣庶得年清年款公私

兩益至酌提羨餘一項緣從二次清查彌補無著每年各州縣提銀十五萬兩院省虧空之愈積愈多實起於此上年經臣遞減爲一萬兩詳請奏明辦理專以津貼衝途最苦之潛山鳳陽靈璧三縣亦係斷不可少之數應按四季提解以免拖欠 一嚴存庫款目以重交代也查嘉慶二十五年以前各州縣欠解一切正雜捐款現俱報入清查已可接冊而稽至道光元年以後各屬各款無許絲毫虧欠第恐考核不嚴仍蹈虧挪故轍查從前州

縣交代冊內每將前任短交之款列作存庫造報彼此商同將無作有積欠愈多遂成虧缺是前任之得以支飾後任之敢與通融皆存庫二字爲取巧藏拙之方也臣前在藩司任內曾通飭各屬凡前後任交代務將現存銀兩悉數批解冊內不准混列存庫故如績溪縣虧缺元年錢糧立即顯露業經照例參奏但必須明定章程以垂久遠應請嗣後州縣交代冊內不准開列存庫如已報入清查者或虧或抵均於冊內逐一載明倘有虛領銀

奏

阅

款作抵交項者亦於冊內明晰登註俾得核實稽考即時查辦至如紙張飯食一切無關正雜領捐之款不得列入交代冊內以免紊雜　一交代之議單欠票應嚴行禁革也查州縣交代如果款目清楚何須議立單據倉庫無虧更無所用其欠票此等名目原係州縣通融交接之弊此次清查前撫臣李鴻賓因各州縣開報款冊易致朦混或將本任虧缺捏報前任是以奏請調查議單欠票原以鉤稽舊虧之是否確實並非交代案內應有此

名目也今清查已竣自宜明定章程俾知遵守應請嗣後州縣交代責成接任之員據實盤收倘再私立議單欠票徇情接受一經發覺即將前後任嚴參治罪該管道府州及監盤各官一併查參懲辦庶通融之弊既除而積虧自可杜絕矣

錢維城曰北方之田一夫耕數十畝犁而種之不糞不培無桑麻布絮之事婦女嘻嘻而坐食南方則不然耕織之業男女同力其勤如此安處其不儉然而衣食不完與北方等其故何哉蓋後世之財與三代不同者二古之所謂財布帛菽粟而已皆產於地而出於農今不重布帛菽粟而重金錢農夫紅女終歲勤勞而所獲或不易一握此一握之物又寒不可衣飢不可食而無之即無以應官吏而行交際夫金錢既寒不可衣飢不可食而重之者謂得之而寒可得衣飢可得食也是其要仍歸於布帛菽粟而止而所貴乃在空虛無用之地以無用制有用於是不耕不織者有權而本計失矣古者計口授田一夫百畝其貧富之分不過地

有肥磽人力有強弱勤惰蓋無大相懸絕者也今則不然富者田連阡陌而貧者或無立錐農夫受其田而耕之役使如奴隸豪商大賈挾其金錢買賤賣貴子母相權歲入或數萬金攷史遷貨殖傳富者不過萬金小者千金今富者或以數百萬數十萬計夫布帛菽粟產於地產於地者有恒數積於此必歉於彼今以一家而有數千百家之產則以一家而致失業者數千百家也金錢制於人制於人者無恒數積之既久則其勢愈重而其歸之

時見

也愈大是富者日益富而貧者日益貧也此二者後世與三代異者也勢與三代異則務本節用之說適足以長富民而重困貧耳且後世之患尤在於貧者好自修飾而富者多節嗇余幼時見有爲大吏者禁民婚娶不得用鼓樂而民之業其事因戶不得食者數百家有勝地禁民不得遊佚其花木而薪之而民之恃其地而食者萬人皆悵悵無所適此不知通變之道者也先王之制爲冠婚喪祭與歲時伏臘令民皆得燕飲歡樂交接往

來者豈徒曰將以行禮也哉蓋以順其情而致其用而有無相通之道亦存乎其間也周禮荒政十有二而曰蕃樂多昏索鬼神三者皆繁費之事先王以爲歲饑貧民必無力於此其能致力於此者必其有餘者也因其有餘而導之行禮以通其用而貧民亦因其事而得食此後世以工代賑之法所從來也故多其節目使富民皆得以自暢其情而樂於行禮則貧民之得食者必衆矣節用之道不可概而行之若夫積重之勢不可驟返則以漸

除之而先去其太甚金錢之用不可去也去之失其富者不獨商賈而在國家要使布帛菽粟稍得其用民間貿易尺布斗粟皆許相通惟價極大者及行旅者乃得用金錢則農夫紅女非官租稅無所用之而金錢之勢輕占田多者不能兼與而歸之官立年而限之自某年始田已至若干者不得增置不五十年亦漸均矣此與世推移之說也

惲敬曰三代以上十而稅一用之力役用之田獵用之兵戎車馬牛楨幹芻稾器甲皆民供之而民

何其充然樂也三代以下三十而稅一力役則發帑田獵兵戎則召募車馬牛楨幹芻稾器甲皆上給之而民愀然掃然若不終日者然何也韓子曰古之爲民者四今之爲民者六古之敎者處其一今之敎者處其三農之家一而食粟之家六工之家一而用器之家六賈之家一而資焉之家六雖然未既也一人爲貴而數十人衣食之是七民也一家爲富而數十人衣食之是八民也操兵者一縣數百人是九民也胥役者一縣復數百人是十

民也其數百人之子弟姻婭人數十人皆不耕而食不織而衣是十一民也牙者互之儈者會之是十二民也優非優臺非臺是十三民也婦人揄長袂躧利屣男子傅粉白習歌舞是十四民也農工商三民爲之十四民享之是以天不能養地不能長百物不能產至於不可以爲生雖有上聖其若之何古者上有田而民耕之後世富民有田募貧民爲傭一傭可耕十畝而贏畝入十取四不足以給傭饑歲則畝無入而傭之給如故其賃田而耕者率畝入三取一歸田主以其二自食常不足田主得其一又分其半以供税且困于雜徭亦不足此農病也古者工皆有法度程限官督之後世一切自爲拙者不足以給身家巧者爲淫巧有數年而成一器者亦不足以給身家此工病也古者商賈不得乘車馬衣錦綺人耻逐末爲之者少故利豐後世一切僭之士人人不耻逐末爲之者衆故利減其富者窮極侈靡與封君大僚爭務務亦貧不務亦貧此商病也夫以十四民之衆資農工商

三民以生而幾幾乎不得生而三民又病若此雖有上聖其若之何僕子居曰三代之時十四民者皆有之非起於後世也聖人爲天下四民月增其數十民日減其數故農工商三民之力能給十一民而天下治後世四民之數日減十民之數日增故農工商三民之力不能給十一民而天下敝矣聖人之道奈何曰不病四民而已不病四民之道奈何曰不病農工商而重督士而已矣不病農工商則農工商有餘重督士則士不濫士且不能濫彼十民者安得而濫之不能濫故常處不足十民不足而農工商有餘爭歸于農工商矣是故十民不日減不能矣堯舜之時曰汝后稷播時百穀曰疇若予工曰懋遷有無化居所諄諄者三民之生而已殷之盤庚周之九職皆然此聖人減十民之法也曰三代之時二氏蓋未行也十民之說可得聞乎曰太公之華士孔子之少正卯孟子之許行皆二氏也有[illegible]度則已蓄兵有庶人在官則已羼役有門子餘子則已有富貴之游閒者矣其[illegible]

所謂閒民惰民是也然則有天下之責者其亦于三民之病愼策之哉

魏源聖武記何謂除弊之利天下大政利於國利於民者必不利於中飽之人天儲所仰莫如漕鹽行之二百歲百竇千蠹晝夜朘飽苟有人焉曰江楚曷改小糧艘乎江浙曷改行海運乎則和者百譁者亦百譁者何人曰在南則漕丁水手持之在北則通倉胥吏持之矣又有人焉曰綱鹽曷變行票鹽乎省改捆省岸費省私耗省守候省加派省

緩納曷爲不行則恐者百撓者萬撓者即恐者之人曰岸鹽恐跌價則持之岸吏恐裁費則持之書吏捆工恐清弊則持之矣何謂節用之利普賜田租普免逋負自古曠蕩之仁可行於文景不可行於宣元之世昔者宋世常遇郊大賚大赦矣三年一郊賚輒百萬赦輒數萬其後至於不敢郊蘇軾所謂以不急之費而被之以莫大之名後世慶典普恩與郊賚郊赦何異生齒曠矣機變滋矣有悖十載普免而爭先逋欠者則利頑民而不利於良民官免賦而佃不免租則利於富民而不利於貧民海寇攻城不及鄰里而徧免四鄰之賦則利於安堵之民而不利於被難之民　國家正供有歲入數千萬之名而常有逋欠千餘萬之實異日國計愈匱滇旱偏災何以蠲賑則過厚於無事之民者反無以備夫緩急望救之民此用之宜議節者一直省養兵費天下正供之半而兵伍不足正額三分之一乾隆中葉又以名糧改成實額增十六萬之兵即歲增百餘萬之餉而缺伍益甚冗糜益甚

夫養兵數十萬而不得一半之用何如先復國初之舊額再核目前之虛伍或并三兵之費以養二兵使一兵得一兵之用或并二兵之費以募一兵使一兵當十兵之用此宜議節者二一何謂塞患鴉片耗中國之精華歲千億計此漏不塞雖萬物爲金陰陽爲炭不能供尾閭之壑今不能禁外夷何難禁內地不能行重典何不先行最輕之典天下有重典而不爲酷者懲一儆百辟以止辟是也有最輕之典而人莫敢犯者有恥且格是也竊謂禁

烟欲申大辟之法宜先行刺面之法刺面之法載在大清律以防竊盜之再犯所謂恥辱之刑又所以待怙終之刑也今下令曰限期三月戒烟不戒者黥之則紈袴溫飽之烟民知令在必行聞風革面矣有不悛而被黥者再予三月之限不戒者誅則黥者必悛其不悛而怙終者殺之無怨矣十七省各出巡歷御史一人不責以有犯必誅之事專責以有犯必黥之事既黥則人可按籍而稽稽可按朔而驗倘有紈袴溫飽之家恥黥求免者許以金贖視其職銜小大爲罰贖之輕重僅免刺面而仍刺手刺手逾限而不悛者誅不得再贖惟販烟之犯則立誅不在黥贖之例其販烟吸烟必許告發告不實者反坐夫水師整飭而外洋無庇販之人繡衣四出黥面令行而內地無嘗試之犯如是而烟不絕者無是理也守位曰人聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義是則禁民爲非實帝王理財之大柄令不行禁不止所可慮財者當惟鴉片何謂開源之利食源莫如屯墾貨源莫如采金與更

幣語金生粟死之訓重本抑末之誼則食先於貨語今日緩本急標之法則貨又先於食請先言其急者人知中國之銀出漏於外洋而不知自昔中國之銀大半來於外洋外洋之用銀幣亦先於中國何者宋明以前銀不爲幣幣惟黃金及銅而漢書西域傳罽賓安息條支濒海諸國皆以金銀爲錢文爲騎馬幕爲面或文爲王面幕爲夫人面（幕者錢背）唐西域記龜茲國覩貨羅國迦畢試國其貨皆用金銀錢及小銅錢印度兼用金銀貝珠是西域上古即[illegible]銀幣先於中國數千年其證一通典謂梁初惟京師及三吳荊湖江湘梁益用錢其餘州郡雜以穀帛交易交廣以金銀爲貨幣韓愈及元稹奏狀皆言自嶺以南用金銀自巴以外交易用鹽布宋仁宗景祐二年詔諸路歲輸緡錢福建二廣易以銀江東以帛是閩粵舊通番舶故用銀獨早其證二文獻通考國家一路舶司歲入固不少然金銀銅鐵海舶飛送所失甚多而銅錢之泄尤甚法禁雖嚴奸巧愈密商人貪利暮夜貿遷黠吏

敝

受賕縱釋不問民用日以彫敝又曰國家置市舶於浙於閩於廣海商往來錢寶所由泄是以自臨安出關有禁下江入海有禁凡舶方發官必點視監送放洋然商人先期以小舟載錢離岸官驗止爲虛文乃許黨類首告以其錢貨之半充賞沿海州軍以銅錢入海船者有罰其番商往來夾帶銅錢五百文離岸五里者依出界法是宋代之禁銅錢下海與今日之禁紋銀出洋無異蓋昔時番舶載銀以易中國之銅錢錢之出海者既衆則銀之

入中國者亦必衆故昔時不聞禁出洋之銀猶今不聞禁出洋之銅錢事所本無患正相反其證三職方外紀言南墨利加州各國多產金銀而孛露國金加西蠟國所產尤甲天下其塲有四坑深皆二百丈役夫常三萬人國王什稅其一每七日約得課銀三萬兩百物俱貴惟銀至賤貿易銀錢五等金錢四等歐羅巴歲歲交易所獲金銀甚多而中國銀礦開采則唐以前史書從無其事唐憲宗二年且詔言有銀之山必有銅銅有資於鼓鑄銀

無益於生人其自五嶺以來見采銀坑并宜禁斷欲以閉銀而廣銅洪武永樂中行鈔禁民間不得以金銀爲貨交易違者治罪有告發者就以其物給之欲以輕銀而重鈔通典載唐度支歲入之數粟帛錢帛而外未嘗有銀惟兩廣諸州土貢每州貢銀三十兩或二十兩以爲貢不爲幣蘇轍元祐會計錄及元史成宗紀歲入之數銀但五六萬兩洪武實錄歲入之數銀但二萬四千餘兩是則自明以前重銅輕銀如此其采銀貢銀之少如此而

近數百年間錢權改銀以後白金充布天下謂非閩粵番舶之來何自得之是則中國自古開塲采銅多而采銀少今則雲貴之銅礦多竭而銀礦正旺銀之出於開采者十之三四而來自番舶者十之六七中國銀礦已經開采者十之三四其未開采者十之六七天地之氣一息一消一汐一潮銀來番舶數千年今復爲番舶收之而去則中國寶氣之祕在山川者數千年亦必今日而當開中國爭用西洋之銀錢昂於內地之銀值則中國銀幣

行之數百年亦必因時而當變故曰開源之利問子言節用而不及費河豈今日治河之費盡同于　國初而宗祿民欠名糧三端外更無耗費甚于乾隆者耶曰　國家之耗費孰大于費河黃河之耗費孰甚于近日人知　國朝以來無一歲不治河不知乾隆四十七年以後之河費既數倍于
國初而嘉慶十一年後之河費又大倍于乾隆二者耗費遠在宗祿民欠名糧之上不但史冊所未有亦　國初所未聞考　國初靳輔承明季潰

敗決裂之河八載修復用帑不過數百萬康熙中堵合楊橋大工（中牟縣境）不過三十六萬由其時力役之征沿河協貼實用實銷故工大而費省乾隆元年雖　詔豁各省海塘河隄派民之工十餘萬而例價不敷者仍攤徵歸款至四十七年蘭陽青龍岡三藏堵閉工程浩大除動帑千餘萬外尚有夫料加價銀千有一百萬應分年攤徵（內有九十餘萬係從前六工餘欵）其時帑藏充溢故破格豁免而自後遂沿爲例每遇決口則沿河商民且預囤柴葦或倍昂錢

價反乘官急以取利是爲河費一大竇然乾隆末大工雖不派夫而尋常歲修尚不過一二百餘萬及嘉慶十一年戴均元督南河奏正料價昂于舊請照時價開銷其所藉口不過一二端而攤及全局于是南河東河歲修頓倍每年五百餘萬名爲從實開銷徒增盈千累萬之囊橐是爲河費二大竇計自嘉慶十一年至今凡三十八載姑以歲增二百五十計之共浮舊額已及萬萬況意外大工之費自乾隆四五十年至今更不可貲量乎使當日

但豁免大工之派夫而不浮增歲修之料價則此三十八載中尚可省帑萬萬可免十餘次之開捐畢竟夫料價增而河隄之潰決益甚省亦決不省亦決何如歲省數百萬之得計乎然而前篇不言者治河當治其本不徒事其末治本在深通河槽使無潰決之大工而後可稽核河費以省歲修之工料不治河槽而但釐河費無論額增不可復減習重不可驟回即使挽回節省亦無救于歲歲之潰決十載前尚可補苴今則中滿倒灌病益深錮

由今之河無變今之道雖大禹不能爲治至世俗之論尙謂乾隆後新疆歲增經費三百萬者尤影響全無　難者曰貨源之爲急標開礦之爲濬源則間命矣若夫聚衆則難散邊夷則易釁稅課將滋弊則若之何工鉅而無欵可籌費重而無礦可驗則若之何曰亦知雲貴無歲不開銀礦　國家無歲不徵礦稅乎　大清會典正供歲入之數雲南銀場歲課六萬七千三百兩有奇永昌府及廣東無定額雲南金礦歲課金六十兩有奇貴州思

南府無定額雲南銅礦額課銀萬八百有奇四川兩廣無定額雲南鉛錫礦課錫三千有奇山西湖南四川兩廣無定額豈滇黔之礦不聚衆不徵稅而他省獨患衆患稅乎豈滇礦不邊外夷黔礦不邊苗疆而他省獨患其邊夷乎甘肅甘州八寶山之金礦湖南辰州大油山之金礦提督派兵守之乘夜偷挖至今爲兩提標之優差伊犁塔爾巴哈台之金礦將軍派兵守之客民串謀潛挖至今爲駐防之利藪廣東瓊州之銀礦挖砂百觔煎銀六十兩其工費僅六兩此外四川馬湖建昌番地之礦浙江溫處之礦所在皆是但官不禁民之采則荷插雲趨裹糧鶩赴官特置局稅其什之一二而不立定額將見銀之出不可思議稅之入不可勝用沛乎如泉源浩乎如江河何必官爲開采致防得不償失財不足用乎聞之滇吏曰礦丁多寡視礦苗衰王礦王人衆礦衰人少礦絕人散有利則赴無利則逝不俟官爲散遣從無聚而難散之事凡礦所在皆有場主聽其治平其爭以七長治場

事曰客長司賓客聽斷曰課長司財賄稅歛曰廚長司工役飲食有事皆聽治於此三長又有爐長鑲長硐長炭長分司采煉又有胥役游徼其不法者巡其漏逸者令嚴制肅萬夫無譁故雍正乾隆中騰越邊外爲桂家銀場爲緬夷所憚永昌邊外有茂隆銀場爲猓夷所憚及桂家場之宮裏雁爲邊吏誘殺茂隆場之吳尙賢獻場於朝反爲官所捕治於是兩場之練勇皆潰散緬夷遂猖不可制乾隆末威遠廳同知傅鼐結礦場之練勇以禦猓

夷斬馘數百亦稱奇捷（凡開礦之地曰場邊人訛音爲廠今並改正）是則有礦之地不惟利足以實邊儲且力足捍外侮何反畏其生內患從來但有飢寒之盜賊豈有富足之盜賊乎且銅鐵鉛錫煤炭硝礦諸場何一不聚衆者　國家大兵大役何一不在得人而可委之闒宦行以苛暴者秦隋黷武亡國後世不聞禁用兵元代開河致叛後世未嘗廢治河明季加廣總督鄂彌達議覆提督張天駿礦山開采恐滋聚衆之奏據稱銅礦鼓鑄所需且招募附近居民聚則爲工散則耕作并無易聚難散之患地方大吏原以整頓地方豈可圖便偷安置國計於不問張天駿藉安靖之名爲卸責自全之地其交部議處四年六月廣督馬爾泰英德縣長岡嶺銅坑近有鍊出銀礦請給商人工費惟該縣洪磜礦出銀過多及河源縣銅礦偪近銅山均請封閉　諭曰銀礦議閉之說豈因開銀獲利者多則開銅者少乎不然銀亦天地開自然之利可以便民何必封禁其詳議以聞四十二年二月　詔曰劉秉恬奏促

子

浸攢拉二水沿河之地可以開礦采金是以呼爲大小金川朕思金川之雍中刺麻寺有金項則產金自屬不妄若所產金沙果王不如官爲勘驗試采爲兩金川設鎮安營之費嘉慶元年六月　諭曰據伍彌泰奏昨委侍衛巡查塔爾巴哈台所屬之達爾達木圖烏蘭托羅輝等處禁山適有偷挖金兩之衆獻出金沙六十兩因復派兵拏辦等語向例嚴察新疆產金之地特恐匪徒聚衆生事今既畏懼獻出金沙尚屬遵法何得派兵拏辦倘有一二流離貧民偷挖金兩斷不可若此辦理也此皆　聖祖　高宗聖訓未嘗不許開礦之證與會典載雲南礦課相表裏或曰雍正中、世宗不有慎重開采之　諭乎曰是時朝廷百廢備舉方與直隸水利清耗羨歸公戶部庫貯六千餘萬直省倉儲三千四百萬石外洋無透漏之銀司農無竭蹷之歎天子不言有無本强不問標末帝王之道張弛各因其時也故普賜田租之事可行於文景不可行於宣元礦課開采之事可不行於雍正斷

來　都

百　鐵　十　傳

銅　土

不可不行於今日（趙翼簷曝雜記銀本出內地如五代時五臺山僧繼容以採銀佐北漢之類蓋宋以前不取於邊地也今內地諸山有銀礦處俱取盡故採至滇徼然滇中惟樂馬廠歲出銀數萬而已他皆恃外番爲來源如滇粵則資緬甸安南之銀礦粵閩則資南海番舶之銀錢是也滇邊外有緬屬之大山廠粵西邊外有安南之宋星廠銀礦皆極旺而夷人不習烹煉故聽中國人往採彼特設官收稅而已大山廠多江西湖廣人宋星廠多廣東人大山自與緬甸交兵後廠丁已散無復往採者將軍明瑞會過其地老廠新廠兩處民居遺址各長數里皆舊時江楚人所居採銀者歲常有四萬歲獲利三四十金則歲常有一百餘萬貲回內地當緬酋攻廠時各廠丁會馳稟滇督請只須遣官兵三千[illegible]助聲勢則廠丁四萬自能禦敵時滇督恐啟封疆釁遂不果宋星廠距余所守鎮安郡僅六日程鎮安土民肩挑針線鞋布諸物往輒倍獲而歸其所得銀皆製鐲貫於手以便攜帶故鎮郎多鐲銀而其大夥多由太平府之龍州出口時有相殺之事誰眾且強則擇最旺之山踞之別有糾夥更眾者則又來奪據之其地雖安南所轄而安南國王第主收稅不問相殺事也有黃姓者廣東嘉應州人在廠滋事由安南國王牒解廣州余訊以所得幾何而遠走徼外渠對云利實不貲礦旺處畫山僅六尺只許直進不許旁及先索償直六百金始聽採即有人立以六百金償之則其利可知也　外藩王公舍稜[illegible]云乾隆四十九年有內地民劉通等集眾千餘赴瑚圖斯拉山私開金礦且賂舍稜屬額爾齊斯雅拉拜等給駝馬爲助烏魯木齊都統海祿聞之以兵往徼所部助戈礦民悉就擒以瑚圖斯拉山逼舍稜牧封禁示爲令瑚圖斯拉山東南接古城界烏魯木齊所屬也　唐順之曰出礦地方杭州府桐廬富陽縣界五寶山每百斤用生鐵五斤煎得銀七八兩銅三十斤紹興府會稽縣銀山蜀礦面沙泥每百斤銀二兩五錢礦未開目今盜泥日可得銀三四百兩甯波府觀海的山每百斤銀七八兩金華府義烏縣八寶山每以斤低者出銀二十兩極好者出銀六七百兩日可出千石江南第二礦也衢州府西安縣桐山源鐵煎每百斤銀七八兩至二十兩止日可出銀千餘兩開化縣大尖塢[illegible]鉛煎每百斤銀三兩至八兩止可出三百兩江家斐每百斤銀三兩鉛四五十斤日可出一二百兩嵩竹坑泥礦每百斤出銀一兩日可得銀千兩嚴州府淳安遂安界梓樹塢每百斤三兩起至二十兩止老山每百斤出銀二兩日可出二百兩杭州府於潛縣天目山每百斤銀三兩湖州府孝豐縣每百斤銀三兩至二十兩止江西廣信府常山玉山界每百斤出銀三十兩日可得三百石永楊坑礦色如沂州礦兩礦味香甜每百斤出銀三十兩至七八百兩止江南第一礦也此數處者皆嘉靖以來或礦徒私開大獲利而官阻之亦有胡軍門宗憲督浙時開以助餉而地方鄉官阻之亦或官開不久即閉要皆確有礦苗可驗其池州府[illegible]陵縣之鐵石礦未許　擇礦法上頂紫色者或黑色者爵之如壓其味如蜜每一兩煎得銀五錢者謂之金水平分此爲絕好其中或煎銀五錢以上者亦好大一等乃雜糞礦形形如麥芽碎塊黑白相兼每一兩煎銀八錢上下者又一等乃黃沙礦其形黃色碎如米粒每一兩煎得銀六七錢者外有常號每一兩煎得銀二三錢以上四種需用之物不拘數目取來多多益善大約以二十斤爲率可多不可少凡取得礦石用本洞之水本地之水調和拌勻入磁餅內好封固毋令泄氣爲妙外有員出山一烝鉛取五六十斤內有銀三五錢者取來作用開法以地方大戶主收煎以油糧戶主採取假如礦一百斤值銀十兩油糧戶只作五兩賣與大戶使二人均利入已均稅納官官以廉能者董其役監取三日三夜遞融計之什分取一取大戶并油戶甘結造清冊入官數日一納國稅如有利則開者必不自止如無利則閉者自息矣）

問近世銀幣日窮銀價

日貴於是有議變通行楮幣者其法本於唐之飛錢宋之交會其用同於近日北五省之會票淮南之根窩其說倡於嘉慶中鴻臚卿蔡之定推衍於近日吳縣諸生王瑬且述崇禎時部臣議行鈔十便曰造之省用之廣藏之便賫之輕無成色之好醜爐冶之銷耗絕銀匠之奸僞盜賊之窺伺銅錢廢而盡鑄爲兵白金賤而盡充內帑果足通銀幣之窮佐國用之急乎曰宋臣葉適有言王安石青苗手實諸法桑宏羊所不爲蔡京改行鈔幣以盜

賊之道誘賺商旅之財又王安石所不爲何者唐之飛錢宋之交會皆以官錢爲本使商民得操券以取貨特以輕易重以母權子其意一主於便民而不在於罔利猶是周官質劑之遺譬如以票券錢非即以票爲錢以窩引中鹽非即以窩爲鹽皆有所附麗而行之至蔡京改行鈔法則無復官錢而直用空楮以百十錢之楮而易人千萬錢之物是猶無田無宅之契無主之券無鹽之引無錢之票不堪覆敵而以居奇宜乎奸僞競起影射朋生

八

不旋踵而皆廢金元明代竟不鼓鑄而專用鈔重以帝王之力終不能強人情之不願如欲復行竊恐造之勞用之滯敝之速僞之多盜之易禁之難犯之衆勒之苦抑錢而錢壅於貨抑銀而銀盡歸夷有十不便而無一便矣然楮幣不可用而更幣之法不可不講請先陳歷代各幣之興廢而後效其說漢世銀價極賤朱提銀八兩直錢千有五百八十他銀八兩直千（朱提縣名屬犍爲出善銀）漢武帝造白金三品其一重八兩圜之其文龍直三千民廢不用

夫白金非楮武帝稍增其價而遂不行況以楮代幣視白鹿皮薦直四十萬其籠利又甚倍蓰其不可行二也宋太祖取唐代飛錢故事許民入錢京師於諸州換給開寶三年置便錢務令商人詣務入錢者即日給券又勅諸州商人齎券至者當日付錢不得住滯違者科罰其後成都守臣寇瑊以蜀人苦鐵錢之重私券貿易富戶主之及富人貲衰不能償爭訟數起請官置交子務禁民私造詔歲造交子一界備本錢三十六萬貫新舊相因其

錄

用意便民如此及大觀中蔡京更鈔法則不蓄本錢而增造無藝至引一緡當錢十數封樁舊積絕口不言盡失交會之本意紹興中年始詔會子務隷都茶場正以商請茶鹽香礬等歲千萬貫不獨恃見錢以爲本然鈔引止兎以取茶鹽香貨而會子則公私買賣支給無往不用且自一貫造至二百以尺楮而代數斤之銅以一夫而運萬緡於千里之遠齎輕用重流落民間即同見錢其究必有㝡後受果之人其罪究歸㝡初作俑之人仁者其忍出此不可行二也紹興元年因婺州屯駐舟楫不通錢重難致詔造見錢關子赴榷貨務請錢願得茶鹽香貨鈔引者聽三十年又詔淮浙河北京西不通水路處上供等錢許用會子解發是交會原以通舟運之窮故大觀中蔡京鈔法惟江浙湖廣福建不行蓋水鄉通舟運錢甚易故至今錢票亦不行於江浙楚粵今欲以西北之票強諸東南縱有官錢尚非民願其不可行三也王氏鈔幣芻言謂果欲行鈔必盡廢天下之銀然後可行是即

千

洪武永樂禁銀錢以行鈔法之意其時罰禁愈嚴鈔壅愈甚四川使臣至遣吏以銀誘民市而執治其罪卒不能革而金宣宗貞祐三年河東宣撫使胥鼎上言民間市易多用見錢而鈔每貫僅直一錢曾不及工墨之費請榷禁見錢自是錢貨不通富家內困藏鏹之限外弊交鈔屢變害之坐化商舟皆運錢貿易於淮南錢多入宋識者謂其棄貨財以資敵國今日果禁銀行鈔不過盡毆文銀於西洋其不可行四也王氏又謂前代鈔弊不行由楮印濫草製造不精然金元光中以綾印製元光珍貨同銀鈔行之矣元世祖中統元年別造絲鈔曰中統元寶又以文綾織爲中統銀貨矣不但無楮印之濫草且舊鈔昏爛者又委官以新鈔倒換矣乃金代則銀價日貴寶泉日賤幾於不用元代則鼓鑄不給新舊滋弊與銀鈔皆廢其不可行五也洪武八年折收糧稅金每兩准米十石銀每兩准米二石（計金五換）三十年詔以折收逋賦重則困民令金每兩准米二十石銀每兩准米四石（計金亦五換）

永樂十一年更令金每兩准米二十石（當銀七兩五錢）又令交阯召商中鹽金一兩給鹽二十引（當銀十兩）其時米鹽斷無如此之賤特朝廷欲損上益下故爲此制以便民使當時以銀一兩而買民四石之米金一兩而買民三十石之米則勢必不行今行楮幣者爲損上益下乎損下益上乎其不可行七八也漢時銀八兩直錢千既過賤金代鑄銀鈔每錠五十兩直錢百貫旋鑄承安寶貨一兩至十兩分五等每兩折錢二貫其價又過貴（其後銀鈔不行蓋由於此）明洪武

中造大明寶鈔每貫准錢千文銀一兩每四貫准黃金四兩則銀賤之價酌中而金價不及今四之一然某氏談往錄又言明初銀每兩兌錢六百是則抑銀重鈔之令非民間通行之價及崇禎十六年銀每兩兌錢千有六百至二千有數百乃嚴禁小錢力復舊價制卒不行及　國朝順治初而銀價復以兩兌千其時非有鴉片之患而屢貴屢賤未有知其由者顧氏炎武言萬歷中赤金止七八兌崇禎中十兌江左至十三兌亦非由鴉片之故

五分署第六

未有知其由者至近日十餘載間文銀每兩由千錢至千有五六百錢洋錢每圓由八百錢而至千有三百錢人始知鴉片內灌透銀出洋之故而其騰長尤在道光七年至十三年此數年中海疆節度之人潰防決藩之故粵人能言之外夷能言之無俟謭謏之芻言矣貨幣者聖人所以權衡萬物之輕重而時爲之制夫豈無法以馭之曰仿鑄西洋之銀錢兼行古時之玉幣貝幣而已中國銅錢西北行至哈密而止西南行至打箭鑪而止自哈

密以西則行回部紅銅普爾錢（一當內地銅錢之五以五十普爾爲一騰格形橢首銳中無方孔）打箭鑪以西則行西藏銀錢（重一錢五[illegible]圓易銀一兩重一錢者每九圓易銀一兩重五分者每十八圓易銀一兩）自乾隆平安新疆西藏後　命於天山南北路各城設局鼓鑄普爾錢文曰乾隆通寶背鑄地名用國書回字矣又　命駐藏大臣監造大小銀錢面文乾隆寶藏漢字背用唐古特字并於邊廓鑄造年分如廓爾喀之式矣是皆以　天朝貨幣而仿外夷之式今洋錢銷融淨銀僅及六錢六分而值紋銀八

錢有奇民趨若鶩獨不可官鑄銀錢以利民用仿番制以抑番餅乎此幣之宜更者一 古幣以金以貝以刀布宋金及明始用白金（錢糧用銀始於金代而成於明正統）以後各視其時王之制然必皆五行百產之精華山川陰陽所爐鞴決非易朽易僞之物所能刑毆而勢迫書曰具乃貝玉古者財賄寶貨文皆從貝錫我百朋制詳五等（食貨志大貝壯貝么貝小貝不成貝凡五貝而貝爲朋大貝一朋直錢二百十有六壯貝一朋直錢五十么貝一朋直三十小貝一朋直十不成貝者率枚直錢三是爲貝貨五品大貝四寸八分以上壯貝三寸六分以上么貝二寸四分以上小貝寸二分以上不盈寸二分者不得爲貝） 玉則古爲上幣與貝皆行於三代而廢於秦世我 朝臣服和闐葉爾羌玉山玉河歲時上進充庭溢闕乾隆時回部官山有禁嘉慶中始聽民開采今宜以貝玉佐銀幣之窮上出 官府之藏外權官山之產鑄其等值廣其流布物華天寶民珍國瑞無傾鎔冶鑄之煩無朽腐贋造之苦此幣之可推廣者二 一夫開礦以濬銀之源更幣以佐銀之窮皆因天地自然之珍爲 國家不竭之府苟舍貝玉舍銀錢而以楮代之是不若行冥

器於陽世陳明器於賓筵之爲愈也不若施畫餅於饑荒易告身以一醉之爲愈也悲哉斯之酷不能行桑孔之計有不屑也 貨源既開食源尤不可不皇皇食莫大於屯墾屯墾莫急於八旗生計以君養人不如使人自養雖堯舜猶病博施而濟衆 國朝 列聖之厚八旗者至矣康熙三藩初定 詔發帑金六百四十餘萬代償八旗負債每家獲賞數百金未置寸產徒糜衣食一二載蕩然無餘其後又頒賞六百五十五萬金亦立時費盡雍正初屢賞兵丁一月錢糧每次三十餘萬亦不逾旬而罄豈獨八旗之不善節嗇抑其食指浩繁矣哉 世祖時八旗定甲八萬甲歲餉銀若干兩米若干石 聖祖時增爲十二萬甲（馬兵十萬養育兵二萬）一甲之丁積久而爲數十丁數百丁非復一甲之糧所能贍計八旗丁冊乾隆初已數十萬今則數百萬而所圈近京五百里之旗地大半盡典於民聚數百萬不士不農不工不商不兵不民之人於京師而莫爲之所雖竭海內之正供不足以贍且

八旗有蒙古有漢軍不盡滿洲滿洲又皆收服遼東諸部落非宗室天潢也漢唐有養兵之費宋明有宗祿之費未聞舉龍興之地豐沛晉陽鳳泗之民而世世贍養之者　國初定鼎中原居重馭輕故圈近京五百之地重逃旗出外之禁以固根本而滋生聚自乾隆中葉已有人滿之患於是諸臣條奏舒赫德則言盛京甯古塔黑龍江沃壤數千里僅爲牧場間田請移八旗散丁數萬屯東三省以實舊都而還淳樸分京師生齒之繁矣孫嘉淦則言獨石口外七十里之紅城子再百里之開平卽元上都地襟山帶河城墉猶在膏腴不下數萬頃張家口外七十餘之興和城又西百餘里之新平城川原廣沃更勝開平可耕亦不下數萬頃明初置衛旋棄歸蒙古我　朝平察哈爾復置爲牧場致東路之熱河八達溝（卽大甯衛舊境）西路之歸化綏遠二城（卽豐州東勝二衛舊境）聲勢中隔應請於開平興和各駐滿兵三千紅城新平二城各駐滿兵二千共駐防一萬屯墾牧獵先爲經營五年規模可定矣

又請旗人情願下鄉種地者將八旗公產及贖回旗產每人一二百畝給其自種不受佃奴之挾制矣又請漢軍罷仕情願在外成家者許其呈明置買田產聽其地方官吏約束矣張若淮則請廣駐防之制謂各省有城守營之處綠旗兵不下數萬應請將省會及道員駐札之處其城守營皆改爲八旗駐防矣沈起元則謂漢軍本係漢人莫若於漢軍之內每甲以一人承占或以行輩或以材武食其祖糧其餘閒散則聽之出旗歸入四民矣諸臣條畫有未准行有准行而下未奉行竊謂滿蒙漢三者宜因地因人而徙東三省滿州舊地也宜專以徙滿洲之餘丁開平興和　國初平察哈爾蒙古之地也宜專以徙在京蒙古之餘丁至外省駐防難以再增而外任留寓占籍本漢人之俗也宜專以安置漢軍之人各因其地各還其俗或曰近日盛京將軍富俊曾經理雙城堡之屯田矣每人願移者許給地二頃房屋牛種器用旅費與其初奏定每年移二百戶而行之數年每年僅五十

漢其

戶七十戶無乃勢不可行乎曰懷土重遷民難圖始漢初列侯不願就國至詔丞相爲朕先就國以倡率之唐時京官輕外任至令宗室分授刺史郡守以重之元魏自平城遷都洛陽至借伐齊之師以行之然　國初各省分設駐防距京師遠者數千里南北異俗乾隆中新疆移兵駐防距京師萬里東西異向而八旗聞命就道所至如歸從未聞有難色者何哉八旗騎射成俗語以爲兵則萬里不辭語以爲農則故鄉裹足今宜仍以駐防爲名

並擇宗室覺羅中奉恩將軍之練習者使每人率一佐領或二佐領以重其行至彼之後打牲射獵屯種各從其願兼許雇漢農以爲之助則旗人無不皆然矣漢唐中葉以後宗室苗裔散處郡國列爲四民今設撥京師閒散宗室得率一乙一牛彔還舊都有土有民世食其利尤厚于古矣開平興化四城亦宜設蒙古駐防使游牧屯種各從其便並許雇漢農以爲之助則初年不習於農數載後農牧相安即可裁其兵糧以歸禁旅之籍矣滿州蒙

國

古每移一駐防即可徙數千戶何至每歲徙二百戶而不能至漢軍外任留籍特未允行允之必無不願既免回京親友之需索又得適樂土以長其子孫又安有不慊者哉若夫興京東之水利淸旗民之贖產淸入官之籍產以兼屯滿州蒙古漢軍無業之旗民地尤近利尤切其扈本固基尤厚國初近京五百里內圈給八旗而別撥他州縣之閒田以爲民地計近畿凡宗室王貝勒貝子將軍之莊園共萬有三千三百三十八頃有奇凡勳戚世爵職官軍士莊田十有四萬百二十八頃有奇其內府莊田以待　皇子分封公主賠嫁者不在此數而　盛京東北及諸邊口外腴壤日闢八旗滋生

戶口咸取給焉嘉慶十八年戶部尚書英和奏言自乾隆年間以來入官地畝甚多他不具論即如和珅福長安兩家入官地畝不下二三千頃至今並未升科屢次查催地方官奉行不力盡飽胥吏之橐且有以磽瘠換膏腴者請嚴勅直隸總督作速升科無令隱匿侵蝕抵換于國用亦有裨益

伊犂屯田向惟綠營及回漢屯丁自嘉慶九年將軍松筠奏言伊犂駐防之錫伯營向無官給口糧均係自耕自食生計有資迥異滿營之拮据近日八旗生齒日繁上年酌派滿州閒散丁三百六十名官給牛隻器具分地試種秋穫十分有餘已有成效惟係通力合作未免視爲官產久而生懈應照錫伯營屯制按名給地永爲世業並諭以地即種成將來亦不奏裁口糧毋庸觀望滿營旗人聞此始皆欣然領地耕作十七年將軍晉昌復奏言伊犂旗屯之田有已分未分二項其已分田二萬四千畝係松筠奏明分授八旗每旗三千畝其未分田二萬畝離城較遠每年專派佐領督率八旗

菜辟　內　[illegible]　者

閒散丁通力合作添雇回子流民將所收糧公貯分給貧乏之請照松筠章程分給八旗閒散自行管業不准招佃耕種以滋流弊再仿松筠前奏於公地之南督築數堡每堡蓋屋百所以駐屯丁教之樹畜農隙習武以收兵屯兩益此新疆駐防旗屯之成效可推行於畿輔及留都者　西域水道記乾隆三十年自　盛京移錫伯部官兵千駐伊犁河南岸去河數里舊有一渠東西長二百餘里渠北地隘患在無田渠南阻崖患在無水嘉慶初有部人圖默特創議於察布察爾山口引水自崖上鑿渠亦東西長二百餘里功費繁鉅部人嗟怨圖默特卒排衆議數年乃成既濬新渠闢田千頃遂大豐殖雄視諸部鄭白之沃不足云也新渠東北有積水潭廣數里環潭皆回民田將軍松筠因新渠成以潭西南二面田二千畝畀錫伯屯之界遂東移兩渠相去十餘里新渠高於舊渠六七丈新渠之南並南山下皆回民田此錫伯營屯田水利同于內地者

楊椿曰余既作周禮考庭復爲之書其後曰國家之病莫深於好貨怨讟之興災害之至未有不自貨始者是書天官地官之屬以掌貨財爲職幾於無地不賦無物不貢無人不征矣而死馬之賈尚納於校人屠者之皮角筋骨亦入於玉府官府都鄙之失財用物[illegible]名者誅之足用長財善物者賞之雖鹿臺鉅橋未聞至是而大司徒載師之任土孟子所云任土地也遂人之頒萊孟子所云闢草[illegible]也孟子曰爲民賊周公顧以爲良臣乎大禹弼

夫

成五服欲其各迪有功耳豈爲貨財計也周語五服蓋與之同而是書忽爲九服忽爲九畿又忽爲六服前後之間彼此互異及觀其制所詳者諸服之貢藩國之寶贄而已夫此果周公所爲則穆王之征犬戎得四白狼四白鹿以歸乃其成憲荒服者胡爲自是不至而太保之作旅獒亦未免多事矣分土惟三周室頒祿等也是書乃列爲五地又較多祿有君有卿有大夫有上士有中士有下士有庶人在官是書其食者半其食者三之一其食

者四之一食者何人所餘又爲何人之食耶註謂半者半入於天子三之一四之一者一亦入於天子疏謂天子所食者諸侯市美物以貢天子審爾諸侯雖有錫士之名其實天子食之求金求車之使春秋何可不書景王之責彝器於籍談又焉足怪且匪特此也甸稍縣都皆無過十二非耕者九一矣關市之賦非譏而不征矣園廛二十而稅一非廛而不稅矣廛布入於泉府非無夫里之布矣山林川澤有厲禁非澤梁無禁矣[redacted]稽夫家衆

夫

寡周宣王之料民唐明皇之括客戶也夫布之征漢之歛算也民之貸者以國服為之息孟嘗君之收責也卄人掌金玉錫石之地明之礦監也司市分地而經市宋之塲務明之稅監也懷方氏掌致遠物山師川師掌致珍異之物漢之市珍寶於益州交趾南漢之媚都川也盜賊之物入於司兵漢之如貴賊唐之倍贓也訟獄入束矢鈞金漢之繫囚入縑也財物犯禁貨之不出於關舉之漢之治緡錢唐之白著也質人成人民之質劑南朝買奴婢之輸估也以璽節出入貨賄漢均輸之兆端陳肆辨物而平市量度成賈而征儥漢平準之先聲也九府之藏羨餘進奉也內宰佐后立市漢以閹人為中準令唐以宦者為宮市使宋以內侍參主雜買也其他聚歛之事不可枚數蓋舉文考治岐之仁政是書無不反之後世暴官汚吏所為是書無不有之且并後世所未為亦有見於是書者而謂萬民惟正之供乎作書者亦知黷貨已極後之必將有患也故為設勸導之官遣偵伺之使若掌

榮

交匡人撢人之屬是已夫民之所好好之民之所惡惡之王者事也若知王好惡而辟行諸臣媚子所為可責之諸侯萬民乎且王所好非足用長財善物者乎王所惡非失財用物辟名者乎掌交乃以節與幣巡諸侯及萬民之所聚者使咸知王之好惡而辟行之以和諸侯之好達萬民之說夫以節是威之也以幣是貨之也焉有諸侯萬民而可以王之好惡威之使和貨之使說者乎周人謗厲王以榮夷公專利王說之以肆虐耳故令衞巫監之匡人撢人或匡邦國而觀其慝使無敢反側或巡天下而誦王志使萬民和說亦監謗意也夫曰慝曰反側人藏其心不可測度也匡人止中士四人耳觀之者何術匡之者何道而能使無反側乎天下之大萬民之衆撢人亦止中士四人耳欲往巡之日亦不足矣且民無疾怨巡之何為民果疾怨即日巡而日語之曷益乎而謂周公畜儉人以讎歛又用此為勸相之吉士乎

顧炎武曰吾讀宋史忠義傳至於陳遘史臣以其

所

婁城死節而經制錢一事爲之減損其辭但云天下至今有經總制錢名而不言其害民之罪又分其咎於翁彥國愚以爲不然鶴林玉露曰宣和中大盜方臘擾浙東王師討之命陳亨伯（宋人諱高宗嫌名稱其字曰亨伯）以發運使經制東南七路財賦因建議如賣酒鬻糟商稅牙稅與頭子錢樓店錢皆少增其數別歷收繫謂之經制錢其後盧宗原頗附益之至翁彥國爲總制使倣其法又收贏焉謂之總制錢靖康初詔罷之軍興議者請再施行色目寖廣

視宣和有加焉以迄於今爲州縣大患初亨伯之作俑也其兄聞之哭於家廟謂剝民斂怨禍必及子孫其後葉正則作外稿謂必盡去經總錢而天下乃可爲治平乃可望也然則宋之所以亡自經總制錢而此錢之興始於亨伯雖其固守中山一家十七人爲叛將所害而不足以償其剝民之罪也孔子述古書之文凡紂之臣附上而讎歛者雖飛廉之死不得與於三仁之列知此然後天下之爲人臣者不敢懷利以事其君而但以一死自託於忠臣之列矣

李紱曰臣查廣西地僻民淳向來從無虧空自捐納開而錢糧耗於穀自鹽政壞而錢糧復耗於鹽今且合鹽穀與銀混而爲一而虧空愈不可稽矣從前捐穀每石收銀一兩、一二錢及發交州縣每石止算三二錢轉相交盤近年奉　旨積穀並須本色歷任撫臣漸次買補■之六七然交價不敷買價勢必賠累而錢糧耗於穀矣鹽法陋規過多商不能支州縣始私那庫帑運鹽自賣以應引課然

官不能親臨各埠勢必假手於人奸商代官行鹽奢侈花費鹽課未足而錢糧又耗於鹽矣現在各州縣頗多虧空各自支吾問其庫帑則曰借出運鹽問其鹽包則曰現發民買穀於是銀與鹽穀混而爲一而錢糧愈難稽矣

[illegible]

鄂爾泰曰查黔省地方瘠民貧故分毫出入必須較量釐戥潮銀所在通行若換制錢必先加戥折色甚以爲苦況凶苗雜錯見財即殺人往來行客尤未便帶錢故鼓鑄之議亦果行至於黔省產銅原不止威寧一府即不須運雲南銅亦可以供鑄但開採礦廠動聚千萬人油米等項定須預籌若少不接濟則商無多息民累貴食一旦封閉而衆無所歸則結黨爲盜入寨爲姦誠不可不愼也

原書缺葉

據臣愚見必先開墾田畝多積稻糧則油米價賤開採不難而銅課既多錢本不重然後開局鼓鑄官私通行則錢可當銀民自樂利

稱

荒政　陶澍

大抵辦賑之弊凡有十端委員下鄉不知道路或不諳土語多藉隨行書役而書役每多與鄉保勾結互滋朦混其弊一也委員夫馬及隨行書役所得飯食不敷或責之鄉保鄉保承應維艱或更雇人幫辦則又添食用不免暗地取資其弊二也各處村莊人稠勢眾委員一到往往捏增口數或縱令婦女喧嘩要挾甚至攔冊圖賴故作刁難混賣憑籍加理論莫遏其弊三也或空屋無人村鄉代[illegible]外出或竄擊婦子自

稱遠道歸來紛紛求票即恐係別保之人攙入難以猝辨其弊四也查賑之期不過半月兼旬其間有村莊遼隔或雨雪阻滯鄉保知其不能久稽故意引向遠處難處以促其期疲其力迫時日迫促則未到之處仍祇憑鄉保所開給票其弊五也鄉保戶口偶錯地方刁棍因挾其短而訛索稍不遂意糾黨連控承辦者畏其拖累遂預留地步以浮冒為彌縫之具其弊六也鄉保固多狡猾亦有愚民不諳例應賑否概求賑票鄉保駁斥輒被毆辱致有鄉保不敢跟查轉

敢

藐

違本境土棍開報者其弊七也或災本輕微鄉保土棍斂錢雇催窮老劣衿連名求賑不准則奔控求勘印委各官懼以諱災取戾或酌辦理不善之咎隨亦不能堅執其弊八也放賑時不於酌中之地設廠散給以致道途遙遠老病婦女不能赴領或赴領而口數較少僅敷往返食用或不能赴領而口人兼領被其侵扣其弊九也地方為富不仁之家乘災民窘迫先給賤值買其賑票一俟放賑即持賑票雇人包領是暗削脂膏而災民不能言委員不及知其弊十也

有此十弊是以辦賑甚難然所以除弊之法有四其一查賑之限宜寬寬則挨查之力舒而不致草率放賑之日宜分分則領賑之人少而不至擁擠其委員又宜假之以權一有阻撓滋擾解赴印官即行懲處俾知嚴憚自不攻託玩以滋事其一委員攜帶書役及跟查之鄉保必須寬給工食使之有力當差如查竣之莊毫無弊混並應量加犒賞稍有弊竇立即重懲斥換俾賞罰分明自不致有勾結欺罔之事其一委員戶必親到口必親點點驗既確然後入冊給票

閔民

每查竣一莊卽將一莊內所有極次貧花名戶口及應領銀數開寫榜示粘貼莊前如有詭戶及舛錯之處許於數日內首告更正則共見共聞自無所施其揑冒之技其一多設賑廠各就四鄉災民之便老弱不難赴領雨雪不虞阻止自不致爲代領者侵扣亦不甘以賤値而賣其賑票有是四端可除十弊然總以得人爲第一要義印委各員得人雖諸弊叢積不難掃除否則或先存染指或畏葸無能本員已不可信遑論其他

方觀承曰司賑者先覈田畝被災輕重復審其居處器用牛具之有無存棄以別極貧次貧其不因災而貧者則非農也傭工之農耰鋤輟而飢餓隨之極貧者爲多此與傭食於主家者有別也孟子曰樂歲終身苦凶年不免於死亡此農民之待賑爲切而急賑加賑之澤爲甚厚也不因災而貧者亦賑誤以賑爲博施之舉也不必皆貧而衰老者亦賑誤以賑爲養老之典也乞丐得飽於凶年將無啟其樂禍之心乎傭人安坐而得食將無墮其

閔民

四體之勤乎夫農飢則四民皆飢穀貴則百物皆貴蓋首重救農其餘乏食之民不過爲區別斯可矣未可與農民並論也

汪志伊曰有如汲長孺之發粟施之後世則爲擅而謁者之令有所不行范希文之增價行之薄俗則爲舛而求糴之民必且生謗他如伐蛟之說於宣歙之地爲宜與河朔之民言之弗信也捕蝗諸具爲兗豫梁宋之地所必備執閩廣吳越之民謀之必笑且走矣然則執一者不化而泥古者鮮通

豈惟荒政然哉觀朱子社倉諸記及各規約法可謂備矣然變通亦在其人隨其時地之宜而用之按黃震通判廣德軍時社倉大弊衆以始自文公不敢他議震曰法出於聖人猶有通變安有先儒爲法遂不得救其弊哉卽別買田六百畝以其租代社倉息非凶年不得輒貸貸不取息此可謂善於法朱子者矣　宋范文正公仲淹知杭州二浙歷飢穀價方踴每斗一百二十文公增至一百八十文衆不知所爲仍多出榜文具述杭飢及米價

仁景良

所增之數於是商賈爭先惟恐其後米既輻輳價亦還減按范公仁智兼全行之固極其善後世法令不可造次須要揆時度勢假如杭州米貴增價之榜文必須預先差人於產米地方張掛約其已到之後我處方增其價不然彼處米商未知而我先增其價貧民何堪久食貴米但增價告示切不可令一人知之恐俱待增價而後賣則民愈苦矣保甲之法平日爲弭盜而行則官畏煩難而民亦厭其擾累此時爲調賑而行則官甚便宜而民亦樂於從事而此後盜賊奸宄無所容更不待言矣是一舉而無善不備

湯[illegible]曰周官不著省災之文然鄉師司救巡國及野司稼巡野遂師巡稼穡無不周知其數是以均人有豐年中年無年凶札之別當必幾經審察而後行司徒之荒政也夫夏災秋災輕重不齊非親至田畝無由定其分數其勘報輕重之間不惟核賑以此爲根蒂即錢糧蠲緩之等差所由判焉患辦之不早辦也康熙二十三年河南災閣臣議

壹塊

甲

遣官往勘內閣學士湯文正公斌曰無益也使者所至苛擾實甚州縣一聞遣使輒輟耕以待勘是再荒也不如令有司自勘民便即使者不苛擾亦多增一供億之煩是以[redacted]盛世偶一行之原爲慎重災傷起見而不可著爲例也大抵勘災之弊半由于書吏需索弊混往往以熟作荒以荒作熟以輕爲重以重爲輕遺留徵納條漕辦理蠲緩舞弊圖利之地富者出錢買荒冀免輸納貧者無錢註荒轉受比追而江蘇所屬州縣辦糧有不歸板圖而名簡莊者田在中圖糧在乙圖每遇災荒被災之圖與辦糧之圖紛紜轇轕檢核爲難滋弊尤甚此又在清其源以去其弊者也夫災有所隱害在民生災有所飾虧在國計　凡資給之費動用存留公項造冊送部八年凡外出窮民有應冬月留養者　諭令動用常平倉穀大口日給一升小口五合按日動支乾隆初議準鬪後送流民路費每大口日給制錢二十文小口減半老病者照例給腳力三分水程照大小口應給之數減半給與船

價奉　旨依議速行與前此定爲每口每程給銀六分之例迥殊葢前例以程計一程約計百里流民徒步一日豈能走及一程若以所過州縣爲程相去或六七十里四五十里流民過一州縣即給銀六分又不分大口小口一日所得不特倍逾於賑給之數且較民間營趁爲生者更裕愚頑將藉以流移爲利不思復業是故改以日計並分別大小口較爲盡善也顧資送之例不皆有益而間或游手無業愚民惰游倖擇挈家結隊仰給在官或

甫送歸籍仍復重來

齊彥槐曰向之捐者大抵設立公局令一邑之錢悉入局中彼殷富者以爲吾既捐矣不知是錢也官將發之於何人之鄉董事者將散之於誰氏之里而我鄉我里之貧乏無賴者猶不免於我乎擾也而吝不捐者遂妄生議論曰是特以飽官之橐供董事者之侵漁而已以故願捐者少而不願捐者多今也定爲圖賑之法以各圖所捐之錢各賑本圖圖有貧富以富圖之有餘協濟貧圖之不足令圖自舉一人焉以經理之其錢即存於捐者之家而不必入於公局官於公局之董事者第紀其數爲之調撥而已某圖飢口若干捐銀若干數協濟若干數各書一榜於其圖內使貧富見之曉然明白施者知其財之所由往食者知其食之所自來則捐者無所遲疑不捐者無所藉口且以富稽貧其戶口必清以貧核富其捐數必實於恤貧之中寓保富之意則事易集而官不勞矣

張海珊曰今之議救者首曰平價我謂不然夫執米價低昂之權者商與牙也彼其人大都市井狙獪乘時規利一聞平價之令則閉而不出客米一絕而居民之徵貴賤爲積著者亦將深居觀變爲官府者固不能擊其管鑰而攘之也無實惠以予民而徒播虛聲以拒商價愈平而愈昂猶之病勢且亟而且復塞其咽揕其胸立見其氣絕矣且是令行將吏胥盡得行禍福於商牙而商牙之尤猾者又得關通吏胥而任胸臆爲貴賤而於是搶奪之事起我故曰必視其人也今之議救者又曰請

賑我亦謂不然夫請賑必待得　旨又必待踏勘計自請賑至得　旨需月餘自踏勘以至放賑又無慮月餘及米至而蘇松之民骨朽久矣或又曰勸捐如何曰法無不可行也然我竊慮米有盡而田不可保計目下及冬年麥稔時甚遙而待賑之人愈集愈多即得米萬石且立盡既盡之後而此數萬之人心志既弛手足又懶復不能自爲生計而日耽視大戶之旁譟逐官府之側則患且不測且此時集人力固圩岸竭夜車戽晩稻猶及還熟

或廣蒔豆芋瓜蔬之屬與一切旦夕苟且營生事皆可爲而俾之棄絕百事日待此升合之粟於上曾南豐所謂以餓莩之養養之而已豈所以爲斯民長久計哉我故曰必眎其時也然則救之將奈何曰是議無出於議者數端特所以行之不同耳請賑勸捐患在事或格事苟不格患難繼尤患致荒民不能兼顧荒田今有一法焉亦古人之所行而因乎時與地所宜而兼以得人之用則與工代賑也吳松之塞久矣水之留而不速去者未必不

因是今莫若大浚吳松江而以請賑勸捐所得按給工食刻日集事凡各圖各圩地即着其地之耆紳士大夫視圩岸孰宜修港渠孰宜浚亦即勸募銀米糾人修治公私兼舉而第令事集之後以其簿上之官州縣勿與聞至於向來常平義社所存貯則官自置場平價出糶而更以所入銀加撥公帑出內各米增價以來商而平價以惠民以銀米遞消息至錢盡而止凡書籍會計延邑之耆紳爲衆欽服者爲之凡胥吏罷勿役以浚吳松任郊邑

之民以修圩浚渠任各鄉民而以置場平糶協濟其後此法行不大傷公帑利一救田於萬一利二置場以出納客米則米易消而後者踵益至利三

方苞曰自今年來各省報荒不約而同辭不請賑不請蠲但乞減價糶常平倉粟事後仍率屬蠲補夫常平倉粟之空十餘年矣此天下所明見也此議行則糶粟之價補倉之粟必有所出不識有司皆自其家篋金糴粟而至乎抑粟與金天降而地出乎是被災之地轉應苛斂庫金數十萬秋成之

後加徵倉粟數十萬繼自今災民惟恐有司之報荒而主計者且利荒報之踵至矣

王懿曰且臣見事例之開於外省者包攬奸徒居爲壟斷經手官役視爲利藪究之利歸私囊而於國計民生毫無裨益其究不過朦混報曰收銀幾十萬兩買米幾十萬石又報曰散給幾十萬口其間以無作有以多爲少欺上罔下其弊尚忍言哉

周燾曰有司縱不愛民不能不畏處分畏處分卽不得不張皇撲捕於是差衙役糾保甲撥煙戶設厰收買似亦盡心竭力不敢膜視矣然有業之民或本村無蝗撥往別處撲捕惟懼拋荒農務往往囑託鄉地勾通衙役用錢買放免一二人爲賣夫免一村爲賣莊鄉地衙役飽食肥囊再往別村仍復如故若無業奸民則又以官差捕蝗得日食工價爲己利每於山坡僻處私將蝻種藏匿聽其滋生延衍流毒待應差撲捕之時蹂躪田疇搶食禾穗害更甚於蝗蝻

曹秀先曰舊時州縣捕蝗多係捐辦今奉 恩旨

許令動公該州縣更不得藉口無力但一法立卽一弊生州縣意必報多上司欲其報少駁詰往返愈繁案牘請嗣後捕蝗時雇募夫役用支錢糧須令同城教職佐雜一面會同給發一面卽發書名押開報上司查核至奏銷時准爲定據并嚴飭不得假手家人書吏致滋冒混

陸世儀曰亢倉子曰人舍本事末則其產約其產約則輕流徙國家有災患皆生遠志無有居心農則其產複其產複則重流散　予向讀區田法而異之以爲播種之中旣有此妙法古人何不悉以之教民又民間何以竟不傳此法嘗疑不決及讀元史見元時嘗以此法下之民間教民如法耕種民卒不應又特遣耑官分督究竟迄無成功未審教督者非人耶抑此法終不可行也王楨曰古人區種之法本爲濟旱惟近家瀕水爲上其種不必牛犂但鍬钁墾劚便于貧家大率一家五口可種一畝男子兼作婦人童穉量力分工定爲課業各務精勤用省工倍田少收多按此云近家瀕水則

延陵城坂之地必不可種矣又聞常州鎮江田甚高仰而土性受水每晨夫轉水一日則可停二三日太倉土性獨不然其高仰之地遇旱日必打水二遍若晥地則全不受水未可一槩論也　予聞東鄉有撮穀法種必倍收而人每不肯種又不能多種予問其詳云撮穀有二難一則耘鋤難一則易酣不能耐風潮也蓋撮穀之法先耕地車水浸田然後下種以三指撮穀種下之約五六寸一撮如蒔秧狀撮舉以足徐退復撮如初足從水中行

水微蕩漾則穀種不定多四散不能成稞簇故不便耘鋤又根出浮面入土不深稞長大上實下虛故易酣且不耐風雨也以此知區田之法之善隔區分種則下種有地不必足立水中以手按實則無蕩漾之患苗出看稀稠存留則無耘鋤之艱漸耨壅草以壅其根則根深蒂固無酣側之虞而耐風與旱以此徵之區田之倍收必矣撮穀區田之倍收有故蓋秧不移種元氣未洩也今田家蒔秧先一日拔秧浸水中或一宿或再宿不等甚者或經三四宿而後始蒔蒔之時拋擲堆垛暑不少惜蒔後遇赤日則黃萎數日而後始醒蓋秧之元氣洩盡矣其值陰雨而易醒者則稻必勝旱蒔之勝于晚蒔亦以過小暑則氣漸熱秧難遽醒也由此觀之同一蒔也醒之難易猶係禾之善否而況移種不移種之分乎　趙過代田之法其簡易遠過區田蓋區田之法必用鍬钁墾掘有牛犂不能用其勞一必擔水澆灌有車戽不能用其勞二且隔行種行田去其半于所種行內隔區種區則半之

中又去其半田且存四之一矣以四之一之田而得粟欲數十倍于緩田雖有良法恐不及此今欲以代田之法參區田之意更斟酌令農治田之方而用之凡未下種之初先令民以牛犂治田甽甽深一尺廣二尺長終其畝甽間爲隴隴廣一尺積甽中之土于隴上一畝之地闊十五步步當六尺十五步得九十尺當爲甽隴三十道甽之首爲衡溝以通灌輸夫甽隴分則牛犂用矣衡溝通則車戽便矣甽廣于隴則田無棄地矣乃令民治糞糞

之法各以其土之所宜及時播種播種之法一如區田先以水灌溝使土少蘇平其塊壟乃徐播種以手按實蓋之以灰而微潤之苗出耘之如法使其中爲四行行相去五寸間可容鋤生葉以上乃漸耨隴草隤土以附之其應下壅及應閘水復水俱依今農法試之當必有驗

張士元曰山東直隸之境則平原曠野千里荒蕪雖有種禾黍者亦少深耕易耨之功歲收益薄而不足之處又不種桑而種柳棗其民不出于農畝

則業于商販其尤無籍者鬻歌取食男女年八歲以上十四五以不使跕屣鳴弦伺候客館而優笑滋多矣此無他北方久無溝洫之制其田專仰雨水命懸于天田者少利則放而之末作耳以一方觀之則天下地力民力之未盡可知也近聞湖南辰州府設碉卡八百餘座募勇丁駐守使居民均出田畝十分之七與勇丁耕種自食麻陽民不願至於赴京陳訴是其地有能耕之民而無可耕之田也又壬戌春見京師水災新退流民散處城內外者以萬億計其飢且病而死者所在多有　朝廷設粥煮餅以食之又出倉米賤其價以糶之爲惠甚厚然使舍業而待朝夕之給所謂以餓殍之養養之也何如與之閒田設法安置而使之耕乎夫田少之處至奪田以耕田多之處或棄田不耕而飢民且置其手足于無所用則大計可決矣

尹會一曰今豫省百姓自知節候往往有時宜播種而未播種者有時宜耘耔而始播種者既失天時遂遺物性臣查播麥之期務在白露如天氣尚

暖當於白露十日後種之壢高燥當臨清明節種早穀當臨穀雨節種棉花當在春末夏初豆子晚穀則於五月刈麥之後在麥地播種蕎麥於中伏以內芝麻多種於棉花地旁即有氣候不同寒暄各異之處要必按時下種不可遲緩南方種田一畝所獲以石計北方種地一畝所獲以斗計非盡南智而北拙南勤而北惰南沃而北瘠也蓋南方地窄人稠一夫所耕不過十畝多則二十畝力聚而功專故所獲甚厚北方地土遼闊農民惟圖廣

種一夫所耕自七八十畝以至百畝不等意以多種則多收不知地多則糞土不能厚壅而地力薄矣工作不能遍及而人事疎矣是以小戶自耕已地種少而常得豐收佃戶受地承耕種多而收成較薄應令地方官勸諭田主多招佃戶量力授田每佃所種不得過三十畝至耘耔之法又須去草務盡培壅甚厚犂則以三覆爲率糞則以加倍爲準鉏則以四次爲常棉花又不厭多鉏則地少力專佃戶既獲豐收田主自享其利且分多種之田以給無田之人則游民亦少

張履祥曰近見富家巨室田主深居不出足不及田疇面不識佃戶一任紀綱僕所爲至有盜賣其產變易區畝而不知者侵沒租入將熟作荒退善良之佃任與刁黠種種弊端不一而足坐使生計匱索虛糧積累以致破家亡身無不由此或乃恃目前之豪橫陵虐窮民小者勒其酒食大者逼其錢財妻子寘之獄訟出爾反爾可畏哉

王心敬曰區田按農政書湯有七年之旱伊尹作爲區田教民糞種負水澆稼諸山陵傾阪及田邱城上皆務爲之以是支七年之旱而民少流殍其說雖無他書可證然要之其法非智者莫辦凡少地之家所宜遵用至旱荒之時水泉闕少之鄉尤宜重留之意也其法大約謂一畝之地濶一十五步每步五尺計七十五尺每一行占地一尺五寸計分五十區長濶相間通二千七百區空一行下種於所種行內則又隔一區種一區除隔空外可種六百七十五區每區深一尺用熟糞一升與區土相和布穀勻覆以手按實令土種相著苗出看稀稠存留鉏不厭頻旱則澆灌結子時鉏區上土深壅其根以防大風搖撼依此法者倘不爲蝗傷每區收穀一斗每畝可收六十石余竊謂其法眞貧家濟荒之勝策但如隔區間種不但中道難行亦且耘鉏水灌皆費周折不如視地濶狹於中畫路以一尺五寸通畛爲度而畫一種禾之溝亦以通畛一尺五寸爲度區規深則一二尺用熟糞一升照數均入以手按實視其可灌則按時遲灌之爲

流　肉

工省而法捷[illegible]若一區能收穀一斗一畝能六十石及三十石之說則亦恐不然昔余嘗庚子辛丑大旱時亦曾力務爲此雖人事未至精到要之工力頗勤亦只可畝五六石而止彼畝收六十石三十石之說或古人誘人力務區種之旨乎然如大旱之歲鄰田赤地千里而區田一畝獨有六七石之獲果若數口之家能殫力務成二三畝區田便可得全八口之家父母妻子之命其收效不亦宏且厚耶

陳宏謀曰陝省山嶺槲葉最盛宜養山蠶康熙年間寧羌牧劉公從山東僱人來州放養山蠶織成繭紬甚爲勻細到處落行名曰劉公紬劉公陞任漸次衰微乾隆九年三月奉　旨勅行山東將山東養蠶成法纂刊送陝本部院初莅陝省即已發司刊刻分發通省倣效學習隨有鄠縣知縣紀虛中募得善於養蠶之魏振東立爲蠶長教人放養已得春繭四十餘萬合之秋繭可得八九十餘萬統計可織紬一千餘丈民間已有販賣鄠繭者就

閩肉　土

陝省情形而論雖不能處處可以養放山蠶而山蠶所食之槲樹隨處有之可以放養山蠶之處亦正不少若得地方官設法勸導接續行之鼓舞推廣自可漸覩成效况偏山槲樹可作蠶場不比家蠶之必須種桑也繭紬麤細皆宜又耐久穿亦不比絲紬之貴而難賣也滿山槲樹向時作爲柴薪棄爲無用者將來皆百姓資生之物　槲樹（大者爲大葉樹小者爲小葉槲）　橡樹（葉多稜澀結子上圓下尖狀如蓮子名曰橡子橡子落地以土掩之即可發芽成樹）　青杠樹（類橡而小結子與槲樹同）　柞樹（樹皮紅者名紅柞樹皮白者名白柞葉皆青色似槲葉而較寬經霜不落結子與青杠同而較大以上餧養山蠶）　椿樹（即臭椿嫩芽時紅色成葉後青色似香椿而微臭子結瓣中如目之有珠名鳳眼草餧養椿蠶全賴此種）

李拔曰桑之種類不一一名壓桑春初取桑枝大者長二三尺許橫壓土中上掩肥土約厚二寸半月後萌芽漸長三四月後可四五尺次年立春前後翦開移於他處二三年即成拱葉可飼蠶矣一名子桑乃桑椹所種四月取黑桑椹揉碎用糞灰和土種入地寸許一月發芽三四月可長二尺許

閱
氏凱

再適年種種四五年始成樹仍結子惟葉稍薄然任斫伐枝可為薪取葉又甚易養蠶者利之而吳越之間每取壓桑條移接子桑其葉更美一名花桑亦由種子而成其葉與壓桑相似但有花無實與子桑異不可多得湖州所種皆小桑蜀中多大桑此種桑之異法也蠶初生至成絲時僅四十日獲利最速其葉可飼豕亦可肥田柴可炊爨故人皆寶之

周[illegible]曰史記齊魯千畝桑其人與千戶侯等未見有桑陰十畝者夫桑以飼蠶無桑則無蠶矣農之于耕竭終歲之勞一熟再熟所入可計而有水旱之虞蠶則數月之工婦女之事無水旱之虞利與稼穡等且農按畝計稅有什一之征而桑無征荊襄民何憚而不為也栽桑之地不妨稼穡循宅畦稜道旁場圃閒隙之地皆可栽一家栽十五桑計得葉若干飼蠶若干獲繭若干以絲以帛以供一家之需餘可以易財粟桑宜野亦宜山桑之葉可以蠶桑之實可以酒桑之木可以為薪桑之皮

閱閱

可以為紙鄰近荊豫皆有桑蠶襄民亦何慮而不為也或者曰襄有木棉之利與蠶桑匹按木棉古吉貝樹高丈餘今之所藝者草本木棉羣芳譜所謂斑枝花也況藝木棉以畝計侵稼穡之地有芟柞之工水潦之慮桑則樹之牆角畦稜道旁場圃閒隙之地較木棉為尤便

王沛恂曰吾鄉山中多不落樹以其葉經霜雪不墮落得名一名槲葉大如掌其長而尖者名柞總而名之曰不落皆山桑類山蠶之所食也蠶作繭視家繭較大禹貢萊夷作牧厥篚檿絲顏師古註檿山桑也作牧言可畜牧以為生也蘇氏曰惟東萊有此絲以為繒堅韌異常雖樸質無文然穿著多歷歲時故南北人通服之以食其力習為業其勤苦殆有倍於力田者初春買蛾下子出蠶蠶形如蟻採柞枝之嫩葉初放不及麥大者置蠶其上摺枝成把植淺水中不溢不涸方不為蠶患看守不問昏曉謂之養蛾保護如法蠶長指許納筐筥中肩負上山計樹置蠶場大者安放三四十千次

則二十餘千或十餘千不等狐狸猨鼠鸎鵶烏雀蛙螟蟲蟻無巨細皆嚐噬防禦疎則飽無厭之腹以故晝則持竿張網夜則執火鳴金號呼喊吽之聲殷殷盈山谷極其力以與異類爭如此者兩閱月鳥獸昆蟲之所餘者十纔四五屢又有人力不得而爭者旱則苗枯澇則苗溺農經歲勤勤而妻啼兒號不免矣嗟四民莫苦於農而農夫則又加甚

赦論

汪价

嘗讀易大象言刑獄者凡六旅則慎而不留賁則明而不折豐則致之以刑噬嗑則勑之以法其用之而不敢遽用與不忍終用者唯見之中孚與解中孚辭曰議獄緩死解之辭曰赦過宥罪大約刑獄以離明為主而震以動威艮以止暴兌以議之巽以緩之雷雨以赦宥之此中孚與解所為作也雖然議而緩之試觀論報其詳其慎自不失孚郵之意若夫數行赦宥則王法中弛而猾賊亂人且公然抒翼以僥倖於一朝之不死冀人用赦以佐法之窮後方至弛法而僥倖於茲可用禁節[illegible]論之[illegible]赦之也請從而備論之[illegible]之[illegible]過而遺疾則勢之以示仁而[illegible]其刑其因囚大[illegible]遂無大刑故無小刑[illegible]至之致有[illegible]不逆之[illegible]不宥秋官司刺掌三宥三赦之法亦[illegible]者[illegible]非故殺人者可赦也[illegible]之[illegible]而不[illegible]一十年[illegible]大[illegible]以[illegible]之[illegible]并諸侯[illegible]

已大赦天下自漢以來或即位建儲改元立后皆有赦遂爲常制大赦者不論罪之大小皆赦如漢高帝[illegible]犯[illegible]之[illegible]西[illegible]長安大赦天下之類是也其或某方[illegible]事或[illegible]行幸則曰赦某郡以下謂之曲赦後世[illegible]謂之德音者比曲赦則恩及天下比大赦則罪不盡原故曲赦與德音可以時降若大赦雖[illegible]歲一舉[illegible]天下之囚而縱釋之其中豈無豪健兇[illegible]之虎[illegible]已久一旦得出而大肆其搏噬至於[illegible]延及市里之民[illegible]而小民反受[illegible]之實[illegible]以爲刑罪賞[illegible]而決不當赦且夫赦者蕩滌瑕垢之稱也將發號天下家已布[illegible]心更熾而不知其廢天討虧國典縱有罪賊良民莫此爲甚唐太宗嘗謂侍臣曰小仁者大仁之賊故我自有天下以來不甚放赦吳漢疾篤光武親臨問所欲言對曰臣愚無所知惟願愼無赦而已古之君臣所以相爲告戒者不出於無赦之一言則赦之爲害可知也蜀漢孟光責費禕曰赦者偏枯之物非明世所宜有衰弊窮極必不得已權而行之今無且

升

多多[illegible]京何以惠長姦惡初蜀有言丞相亮惜赦者亮答曰治世以大德不以小惠故匡衡吳漢不願爲赦若劉景叔父子歲歲赦宥何益於治由是蜀人稱亮之賢知赦有所不及則赦之無補於國又可知也是故唐虞三代所爲赦宥特于過誤之小刑罰之疑者用之而未嘗及于大惡即漢承兵革之後寇賊姦宄[illegible]中之以大赦與天下更新亦非爲承平之世設爲常赦計也後世習之不革植金雞設鼓於闕[illegible]今日賊民之[illegible]天於數赦

四

贖令惡人高會而誇詫老[illegible]而[illegible]門孝子冤[illegible]而不得討遺盜者富物而不可取故予以爲當省刑於未刑之先愼刑於用刑之日而決不可赦刑於刑定之後議者曰上天好生赦所以應天之心不知天不能有雨露而無霜雪人主不能有勸賞而無刑殺以刑殺人而又赦之是使以雷擊人而又生之也雷擊人不能復生則刑殺人必不能復救議者又曰帝王以水旱故降德音而審過開狴牢以放囚所以感天心救災害也不知天數之異有德則消驎鳳之來

非由赦召假如二人爭訟一人有罪一人無罪赦則有罪者喜而無罪者冤夫赦而至於冤乃所以致災非所以弭災也議者又曰以人諫赦則私以主行赦則公竊嘗聞之陶朱公中子殺人囚於楚其長男以黃金千鎰見莊生爲奏某星犯某宿害楚國可除之楚王封三錢之府府爲赦長男取金以去莊生入見王曰聞朱公子多賂王左右今赦恐失望王遂殺之是楚國之赦本不出之楚王而出之莊生莊生得金則赦失金則殺赦以金殺亦以金[illegible]謂之公乎管

聞之河內張成善說風角推占當赦遂教子殺人李膺爲河南尹捉收捕既而逢赦獲免膺愈憤竟案殺之成通宦官誣膺等交結部黨天子震怒下郡國逮繫黨人天下之大惡不必以殺人而望赦直可以因赦而殺人然則赦非所以生人而教天下以殺人之具也且東漢之赦赦殺人之子而不赦無罪之黨人赦邪不赦正而猶得謂之公乎公而守法則天下有不敢監之刑私而行赦則天下無不可逃之罪聖人治天下奈何不刑天下以公而必赦天下以私也管子不云乎文有三情武無一赦赦者奔馬之委轡也不赦者痤疽之砭石也人主不砭石天下而必自委其轡勒至於人死而馬骸雖在中智以下當知其不可也

姚文然曰律有宜仍舊者蓋律與例並存例行而律停可也以例爲律而改去律不可也如竊盜至一百二十兩舊律杖一百流三千里今改爲眞絞删去杖一百流三千里假如有兩人共竊盜一主之贓一百二十兩其爲首者自依律擬絞矣爲從

者應減一等今若擬以杖一百流三千里則竊盜律內無此一條若擬以杖一百流二千五百里是減二等也又有宜更新者如官銜地名[redacted]軍餘舍人指揮及行都司之類自宜詳酌更正以昭一代之典章　臣思安民必先弭盜今盜之日熾由於官之諱盜也官諱盜之處分至於革職而報盜承緝之處分止於住俸停陞逾限不獲止於降調人情之於處分莫不避重擇輕獨至於盜案則必不肯就其處分之輕者而甘心犯其最重者是豈無

故哉臣再四思之而知其諱盜非得已也蓋以盜案一報勒限全獲之法有以迫之也何也盜之必不能每案全獲每名全獲者事之無計可施者也各盜本非一地之人聚集行刦則臨時合夥刦罷分贓則四路逃散既散之後或有買賣病死者溺死者別處行刦而殺死者死盜不可復生案盜何從全獲即如知名大盜屢經拔捕之于七究竟或逃或死總未拏獲況其餘小盜乎故案盜欲按名全獲勢必不能兩見行事例雖十盜獲九一名不

獲仍住俸停陞矣限期一滿則降級調用矣人情誰不顧惜功名皆冀陞轉不幸地方失盜未報之先預畏全獲之難爲行賄倖免之計於是有諱盜不報者諱強爲竊者捏報盜殺爲奸殺讎殺者既報之後必結全獲之局以銷住俸停陞之案於是有減報盜數目者拷掠良民[illegible]濫冒者燕石壓以充盜數者案盜未全獲謊稱溺死殺死以報全獲者此等盜案數載而未報及未獲而謊報全獲之後其案內漏網諸盜無忌公行村市捕役不敢詰

承緝官不敢拏恐一拏獲真盜上司聞知而從前諱盜減報等罪與之併發盜未正法官先革職矣故盜之一日職官護之也官非護盜乃避法而自護也今欲拔諱盜之根當速革勒限全獲之例臣查

大清律開載除盜刦倉庫獄囚或殺死職官或聚至百人以上者勒限嚴拏獲外其各處民間被刦印捕等官一月不獲即行住俸候拏獲一半以上准開支俸[illegible]正[illegible]民間被刦[illegible]故定例限年以後官不住俸候陞盜案仍[illegible]

官而嚴於盜其法甚善今所宜酌復舊例者也何也文武承緝各官知開俸非難望陞有路必不肯諱盜以冒革職之險而從前諱報捏報等弊自息矣又一案之盜未全獲者不妨實報未獲照案緝拏而從前減報盜數拷良爲盜誑報全獲等弊又自息矣盜一日不獲其照案緝拏之案一日不銷限後訪得可以續拏拏得可以續報雖有未獲餘盜亦人人在畏緝之中年年皆畏緝之時而從前承緝各官不敢拏漏網之盜等弊又自息矣此復

一律而三善備者也臣查康熙五十六年倉場臣楊熙曾引律具疏奏有詳議具奏之　旨但楊熙疏中引律文此款書之不詳而部覆此款亦與律不符至今舊例未經此臣所以冒昧再請者也或曰官不停陞則官於獲半之後不加意續緝是縱一半之盜也此說似是而實非也何也律例不勸令全獲而報全獲者實盜也即不能全獲而報半獲者亦實獲也見行事例責令全獲而報全獲者虛名也甚至諱盜不報者有一案之盜而全縱之不止縱

縱其半也若云每案果須全獲天下當已無盜而盜之日熾又何故耶總之盜案以民間被刧者為易原與盜刧城池倉庫等項事迹昭著不能隱諱者不同若立法太嚴而難行則官避法避法則諱盜者多盜不畏緝而愈熾法雖寬而易遵則官守法守法則諱盜者少盜畏緝而漸息

張朝珍曰律稱說事過錢者減受錢人一等罪止杖一百徒二年新例議改與受錢人同罪但今衙役犯贓一兩以上流徙至一百二十兩擬辟設若常人而與衙役過贓一兩便擬流徙過贓一百二十兩即置之死地是說事過錢之罪反重于詐欺取財之罪矣以懲儆衙蠹之峻法而並及過錢之常人致與受財人同罪此新例有未當者也

初彭齡曰一官員失察處分自應查出詳辦應請量予寬免也查地方文武正雜等官於所管書差兵丁及衙門一切所養役卒凡有索詐贓私誣良累民等案本管官皆有失察處分輕則罰俸降留重則降調革職原使各該員平日留心約束庶若

輩知[illegible]各守[illegible]不[illegible]偏[illegible]經[illegible]案[illegible][illegible]許[illegible]方[illegible]在[illegible]嚴[illegible]部[illegible]京[illegible][illegible]參[illegible]此等案件[illegible]官[illegible]處分多方[illegible]甚[illegible]作[illegible]人[illegible]已[illegible]自行[illegible]示[illegible]完結[illegible]不詳[illegible]人命亦多安[illegible]得[illegible]以[illegible]上[illegible]得[illegible]逃[illegible]上司耳目[illegible]不[illegible]各官處分原有自行[illegible]之[illegible]故重[illegible][illegible]不[illegible]我　皇上[illegible]

施仁凡遇因公罣誤並非有心故犯者莫不仰邀
聖慈寬其既往予以自新此等失察處分稍從
末減與吏治無甚關係而使犯法之徒有犯必懲
不致被害之家含寃負屈適足以彰　國家法令
嚴明於世道人心實有裨益可否　勅諭吏兵二
部另行定議編後遇有書役兵丁人等犯贓釀命
案件如該管官果有授意故縱別情仍當照例查
參究治外其僅失於覺察能自行查出據實詳辦
案犯全獲者即予免議俾本任未獲者出纍後任

詳辦者查明僅止失察亦予減等議處庶各該員
自知失察處分不至於降革無顧慮於犯法之徒
得以隨案懲治庶若輩失恃亦必各知斂迹矣
一律文計贓科罪各條應請詳細添註也查律載
竊盜贓一兩以下杖六十[redacted]以上至十兩杖七
十二十兩杖八十所稱二十兩者必係[redacted]以上
至二十兩爲止凡十一兩至十九兩皆是其不言
[redacted]以上者緣上條已有一兩以上至一十兩字
樣下條一氣[redacted]可以意貫也惟名例內有稱加

自

者數滿乃坐一條註云如贓加至四十兩縱至三
十九兩九錢九分亦不得科四十兩罪等語因而
計贓科罪之案悉以此語爲准凡竊盜贓至十餘
兩者並不引二十兩之條照十兩科斷致與一兩
以上至一十兩者同擬杖七十贓數雖有多寡而
所擬名例將兩條合而爲一此由拘泥律文以致
相率錯誤也然此猶其小者由此而推至一百二
十兩流二千五百里一百二十兩流三千里一百
二十兩以上絞監候夫所謂一百二十兩以上者

即一百二十兩零一分亦是今凡有贓至一百一
十九兩九錢九分者止照一百一十兩律擬二千
五百里者至一百二十兩零一分又擬絞監候則
是流三千里必須恰滿一百二十兩之數不多一
分不少一分方爲脗合以去死一間之界而銖數
界在至微之中似非定律本意況此條贓數本係
十兩一等今除中間皆係十兩一等外惟杖七十
係十九兩九錢九分爲一等其流三千里則係一
分爲一等實屬輕重失倫應請　勅下部臣於計

擬內

贓科罪各條律內逐一添註如竊盜贓二十兩杖八十條添註十兩以上至二十兩字樣（自二十一兩至一百二十兩及此所監守常人枉法等贓均照此等各條添註幾兩以上至幾十兩字樣庶幾引不至失當並名例小註本發明律意而兼引喻庶無虞更改

錢維城曰亂必自盜賊始故治之嚴治之嚴故民皆得自救而盜賊時時有可死之道譏於民而不敢逞周禮朝士職曰盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪軍猶軍其南門之軍言攻也攻一家一人與衆一鄉一邑同殺之皆無罪鄭康成曰卽今[illegible]故入人家及上舟車牽引人欲爲非者殺之無罪是也唐律加夜字分登時拘執始失古義而其聽民殺賊則同夫保有身家安分樂業此謂良民國家所當保護者也衣食不足流離遷徙此謂窮民國家所當矜恤者也若既不能保守身家又不能忍受窮餓小卽鼠竊狗偸大則明火執杖此謂亂民國家所當鋤治者也一鄉之盜賊不治則患將在

律無

一邑一邑不治將在一郡故律文自鼠竊狗偸明火執杖以至叛逆皆謂之賊盜賊盜之不可姑息也明矣賊盜之獄大而治之必有等差自杖六十以至於死此在官之法也若其事在倉猝則聽民自爲之雖擅殺止於徒其義有二其一謂良民能自殺賊不煩官司雖使天下無盜賊可也今治賊亦甚嚴矣以積猾之爲害甚爲之鈴枷爲之鐵鎗無濟也不得已而徒極邊徙[illegible]近并仍[illegible][illegible]其罪不至死而治之之[illegible]已[illegible]則[illegible]民殺賊之自有深意也其二則良民者上所深愛今以盜竊之故而不得安居富者或有餘貧者止此升斗財與命相連忿激一時邂逅致死至杖徒而害已深不忍遷徙良民之身家以償盜賊之命也況以良民之命償盜賊哉捕亡律者乃官司勾攝人犯之律也其律有曰罪人拒捕毆所捕人至折傷以上者絞死者斬又曰罪人不拒捕而殺之者絞而竊盜律亦用之曰竊盜棄財逃走事主追逐如有執持金刃戳傷事主者照罪人拒捕絞蓋竊

盜臨時拒捕及殺傷人者皆斬棄財與臨時有間故從寬至折傷以上絞此本以原竊賊於死中求生也而事主殺賊遂有用罪人不拒捕擅殺論抵者原其故一因竊盜拒捕既以罪人拒捕斷則事主殺賊即以捕人殺罪人斷事若相當故類推之一因夜無故入人家條例分黑夜白日而不言登時非無以處拘執而殺者故以捕亡律補之而其中有大不可者竊者律例絕無事主殺賊比照罪人不拒捕之文立法如此治罪如彼何以曉示愚

民且因用捕亡律遂以原盜賊者悉移之以苛事主於是分棄財不棄財棄財與否竊盜自知之耳不能責事主以先檢家財而後捕賊也且財固有在於掌握而不能知者乎又分拒捕不拒捕事主殺賊至拘執始科罪此律文也天下無已就拘執而能拒捕者則拒捕與否事在拘執前何得復論又分持杖不持杖盜賊多兇強事主多良善事主之他物或不如盜賊之手足今以手足拒毆爲不拒捕何以服事主此類推之非也律文夜無故入

人家本一義例文分而爲二黑夜偷竊是夜而不入人家者白日入人家內是入人家而非夜者於律文各得其半故不論登時與拘執而殺皆杖徒本非律義然竊止於杖徒者事主毆賊折傷以下皆勿論故雖至死止杖徒今以登時殺者杖徒拘執及不拒捕殺者絞則杖徒加一等即失遲加之文尤異者因其毆律有餘人而毆賊亦有餘人於是毆賊一杖良民百[illegible]例[illegible]此稱其餘者之非也殺者特[illegible]官司捕人何反不如事主捕賊不如

官司捕人實在[illegible]不[illegible]不嚴拘故治罪毆之罪事主捕賊[illegible]在自救奉官責以捕[illegible]也且事主得毆賊而官役不得毆罪人雖兇至盜賊必驗無拷打傷痕有則先治捕人之罪是官司原不得比事主非輕官司乃嚴捕役也或者又謂人命至重恐開擅殺之端不知竊盜固命良民亦命也與其惜竊盜已死之命何如惜良民未死之命且[illegible]其不告官司耳告諸官司而僕僕於庭又役需索所失有過於竊者城市且然何論

賊

村野即無之而廢其農時荒其執業民且不堪又況事起倥偬計不旋踵乎或者又謂事多在黑夜匆起詐僞不知案疑則治案不宜移律以就疑案情涉游移即當窮究根源分別謀故鬬毆又不得僅以罪人不拒捕顢頇了事也或者又謂盜固無論竊盜不至死而輕殺之彼特逼於貧耳夫不能使民各安其生不得已而爲盜賊此固在上者之責不特竊賊可憫盜亦可憫而不可以此責之民且牧民者既已不能使民無盜賊矣又以盜賊之故而殺民是益之責也夫律所載竊盜殺之有勿論者矣蓋亦不至死也律有得捕姦之人無不得捕賊之人捕賊固重於捕姦矣昔孟子論井田曰出入相友守望相助古人憫事主之力或不足以治賊而責之於鄰里若併事主而禁之毋乃長盜賊之燄而害民哉乎求之於古稽之當今之律殺賊擬抵責事主又特以尋常鬬殺之文難牽合遂致數年之間習慣民以爲當然一二下心知其謬者亦且默爲之辭可憐也夫

竇光鼐曰臣謹按罪人追捕律本爲官司差人拒捕犯人而設若竊盜臨事拒捕律有正條惟棄財求脫之竊賊及盜田野穀麥准竊盜免刺者始依罪人拒捕律科罪皆減等論擬者也若賊人偷竊財物被事主毆打致死則比照夜無故入人家已就拘執而擅殺致死律杖一百徒三年惟在曠野白日摘取苜蓿蔬果等類始依罪人拒捕科罪以其爲物細微不同貨物不得竟以竊盜論也若竊盜持仗拒捕則官差事主鄰右均得依律格殺勿論而拒捕不持仗者在竊盜則有邊衛充軍之本例在事主則以毆打致死一語該之蓋以事主拘執而擅殺罪止杖徒則拒捕而殺更不待言其不更議減等者所以防擅殺重人命也近來各省問刑衙門以罪人所該者廣多援罪人拒捕罪人不拒捕以爲通用活例又以竊盜拒捕而被殺比罪人不拒捕而擅殺皆以鬬論遂於律應斬決斬候之賊犯致有輕縱而例得勿論及罪止杖徒之事主并擬絞抵半年之內已有數案臣各據本例與

三編 3冊

6R

刑臣[illegible]商而唐成添等四案其誤出於偶然是以刑臣從臣之說易曾守仁等三案則各省成案援引本有參差向來多屬照覆是以刑臣從臣之說雖抑臣謹查夜無故入人家已就拘執而擅殺律註云防姦盜之實故寬擅殺之罪又云此與罪人拒捕條已就拘執而擅殺以鬪殺論不同者罪人已屬在官人犯此則雖就拘執非在官之人情有各別所以罪不一律則兩律輕重懸殊不得彼引其輕者以竊盜拒捕而擅殺比罪人不拒捕而[illegible]事之律[illegible]三[illegible]其說不通曰人命為重耳然人命之說不可以例賊盜蓋人命律內所謂謀殺故殺鬪殺其毆殺皆平人相殺也凡斷殺之刑欲使人勿相殺而已矣若事主擅殺竊盜則罪止杖徒非云寬事主也盜賊為害於人生不得與平民齒死亦不得以平民抵而役人有所畏而不敢為盜此制律之深意也鄰右常人皆許以捕盜之責而事主尤為被害之人雖擅殺竊盜亦止[illegible]人[illegible]於捕盜匹

杖

[illegible]上稿

禁暴之微權也盜始於竊而甚於強防竊之入於強也故[illegible]拒捕之條特列於強盜律內蓋重之也若拒捕不持仗逃謂之鬪則捕盜者有所畏而盜蕃[illegible]所見矣去歲刑部議准嘉慶年條奏內開賊犯持杖拒捕捕者格殺之不問事主鄰右俱照律勿論外即有搶竊逃走兩鄰右人等直前追捕倉卒致斃如竊賊強橫不能力拘送官以致毆打致命者[illegible]事主毆打致死例杖一百徒三年等語夫[illegible]不[illegible]之持仗者也在事主[illegible]之議等[illegible]則事主[illegible]打致死[illegible]加罪已有明文乃各省[illegible]以鬪殺擅殺者往往多有恐尚刑衙門[illegible]以高下其手而法司轉難駁考稽高[illegible]聖曰臣于康熙七年五月間接讀 上諭部院衙門一應事務應完結者不即行完結致查覈延遲分別例案多任意輕重以致屬員及筆帖式與胥吏乘機作弊未可知著有此類者即指名參奏治罪示懲欽此仰見我 皇上清理庶務之

至意臣愚以爲政務之大者無過刑名錢穀或因款項不明支解未晰勢不得不駁查以求淸楚至于刑名則不然臣莅任刑曹將近五載每見督撫之參其功令者凡遇欵案大獄靡不詳愼參勘層層批駁親提覆質而後成招具題[illegible][illegible][illegible][illegible]疑[illegible]而原部臣之駁查也而有部以一二未協而駁之者有曾未見原題之駁者因部駁而[illegible]爲重原[illegible]之駁者因部駁而[illegible][illegible]一經部駁而遂得[illegible][illegible]于[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible][illegible]一[illegible]一番[illegible]而於本犯之[illegible][illegible]且恐奸惡之徒自知[illegible][illegible]律之[illegible]而吏胥爲弊明知推[illegible]已[illegible]又[illegible][illegible]之路況各省遠近不等有限四五月者有限六七月者案內人犯衆多往返拘提稽遲時日牽連拖累無辜斃獄者有之及至覆審到部之日官更吏易案[illegible]積殊非淸[illegible]之道也臣[illegible]自今以後督撫之審[illegible]既詳部臣止核其有無舛錯如果有故出故入徇私作弊者即指名參處引擬稍有未合具題改正停其駁查

[illegible]曰一倉鋪之濫禁宜永革除也凡內外問刑衙門設有監獄原以羈禁重囚其案內牽連人犯情罪稍輕者准取的保不得一概濫禁定例無復可議矣[illegible]查各府州縣於監獄之外更設有倉有鋪有所有[illegible]有店各處地方名目不同其名雖殊將犯人暫[illegible]令所[illegible][illegible]高牆密禁[illegible]鎖巡防與監獄絲毫不異況監中重囚經上司稽查開報有[illegible]定期惟此羈禁倉鋪者操縱全在本官索詐任於胥役至有淹禁數年死而後已者不肖官員凡遇殷實可啖之戶及地方宿仇或勢豪囑託皆一切填入以爲恐嚇報復之地倘遇廉明上司偶爾稽察則詭以暫寄公所爲辭違例虐民莫此爲甚臣愚以爲嗣後各府州縣除監獄外其一切私禁之處似應飭令盡行拆毀庶貪酷之徒無所施其陷阱矣

一代刑之惡習宜嚴懲儆也江浙財賦之區有司專以錢糧爲重其有事催科者往往以敲

扑從寡遂有一種無藉之徒專一受僱代責凡遇比較日期輒呼朋引類或頂冒催差或代稱花戶或機乘官長昏倦則易服重來或暫委佐貳同徵則分頭受責在有司以嚴比爲得計而此輩反以多責作生涯且民力有限國課難寬杖錢之費愈多則正供之完愈少至有奸胥玩役恣意私收惟恃僱人應比延挨倖赦者蠹國害民莫此爲甚臣愚以爲此等惡習似宜嚴行禁止第伊等代杖之人若仍予扑責非其所懼伏請飭部定議與出銀

僱倩之人一併嚴行治罪其有司不行覺察者併酌定處分

吴緩紹曰湖南新寧縣民傅軼龍市一案伏讀
聖諭以該署府既不親審又不委員仍發交本縣辦理將原告禁押致成事端仰見　睿照如神無微不燭惟外省積習大抵皆然臣每聞府道以上收准呈詞多批本州縣自行審詳卽別委他員亦令原問官會審如本年二月間山東高唐州民高上忠所控之知州馬而昆各款蒙　欽差前往審

結而據原呈所稱則一控於東昌府仍批本州查報兩控於巡撫批行司道仍皆委員就本州會訊以致有不審被告獨囚原告等詞其明證也夫小民如果受屈必由州縣偏向徇私執意難回不得已而上訴今反令覆審則其忿怒摧折固不待言若既委他員仍復會同審訊在原問官勢必自護前非且差役皆其牙爪氣忿刑求小民恐不能畢其詞委員又何從證其枉扶同瞻徇亦遂不得不然非[redacted]抑莫伸更增一誣告之罪及上司依詳

批結而立案已不[redacted]矣更使情眞罪當而屈折於原質之庭重科於會鞫之[redacted]足以服其心又況健訟者流藉口本官不肯自翻已案捏[redacted]瀆屢訐不休則訟端更無由平刁風因之益熾甚至脇衆[redacted]抗官玩法種種事端皆緣此起殊非所以仰體　皇上[redacted]民讞明聽庶獄之至意也伏思督撫等官統制全省若因所[redacted]愬卽據一面之詞輒行關提猶慮於民未便至於道則分巡府則專轄自當察其情僞重者親爲提審餘亦

丹回

專委別員隔訊以免宽縱臣請　飭下直省督撫以下凡收准民詞與本州縣有干涉者卽委該管道府覆審其道府收准民詞卽行取卷案提集人證親行訊究至案內如遇有檢驗查勘應差委等事令其遴選賢員不得仍會同原官

李之芳曰竊惟近來盜賊日多皆由諱盜諱盜日多皆由民間不敢報盜何者民間報强盜官必曰竊盜民間報强盜殺人官必曰讐殺姦殺蓋以强盜殺人則官有緝賊處分竊盜與讐殺姦殺則官

無緝賊處分故也於是民報盜而官不緝盜反行拷民至有拶逼失主幼女勒供其兄自殺父如夏縣署印官張岂等事者奇宽異慘控告無門此其不敢報盜者一也卽地方官差捕緝賊矣而積捕不肯踪跡盜賊反以抑勒失主先索酒食次講差規不壓不休以至上下比較往來解審杖錢路費一切取辦於失主小民身家能有幾何强盜搜括於前兵捕剝削於後資財產業倍加凋零如武邑縣失主李進才被解役劉自玉等逼要盤費情急

回

毆斃二命甘心抵償則是被盜時幸而不死報盜後反不樂生此其不敢報盜者二也强盜大案勢必三推六問失主處處隨審棄業抛家一日盜案未結一日不得釋放且解到之處問官又未必卽審累月經年奔馳守候累死途中者有之淹斃旅店者有之則是强盜未正典刑失主先登鬼籙此其不敢報盜者三也竊念民間被盜已爲極苦乃地方官不能爲民靖盜反苦民以被盜累官雖明知其苦毫無體恤以致各處地方失主紛紜有一

起盜案在審緝之際卽有一起失主在湯火之中臣乞　勅部確議通行直省督撫嚴加禁飭以後民間被盜止許據報緝賊不許事外生情故勘失主捕役承緝止許蹤訪眞賊不許需索食費擾害失主卽獲盜究審亦止須失主本地認贓不許逐處隨審拖累無休違者該督撫立加參處以爲庇盜殃民之戒

李光地曰伏查刑名中最重大者乃命案盜案而命案又與盜案不同蓋盜案內或有渠魁未獲等

候提拏或有贓證未明須待質對更有官役人等挾仇拏誣賄買銷案指良爲盜等項必須反覆研審眞情原非可以速結之事至人命一項雖有謀故仇鬬之分然斃命告官之日原被證佐多係同邑同里之人承問官立可勾拏質審如眞兇果有脫逃未獲又例不扣限非如盜案未經獲贓先行勒限緝拏者可比所以命案從前原與盜案俱扣限一年後因人命易結改限半年在案今各州縣於人命事件告官通詳後或已犯證提齊情事眞實而乃塵積一二年不行招解且有甫經道府允故翻駁改招易罪等弊以致命案久懸每難審結夫公案審斷無難結之理只因地方官遇有人命之事或爲權勢制壓或以私欲熏心故爲遲延遲緩以圖出入開脫之法且又事情重大耳目難欺一則牽於財勢一則怯於公論遂拖延歲月意在監斃原告以滅口完案者更有聽書役借端苛索無故牽連鄉里株連無辜名爲研審眞僞實爲借命居奇者種種弊竇總以命案限滿不過以遲延題參而承審有司罪止罰俸未有嚴定上下處分以致任意稽延歷年積歲事久則要挾營求者愈多獄淹則疾病死亡者益衆而且波累良民匍匐千里羈留一二年不得耕商生理者一案之中動以十數誠不可不嚴立限期以求速結而清弊端也臣請將一切命案照例勒限半年專責巡道嚴催府州縣速行完結如初次違限不結指參仍照常例議處外自參遲延後又有四月之限儘可審解如再有不結復行揭參遲延者必將巡道府州縣上下承問各官亦照臣題定承審虧空參例以易結不結嚴行參處如有聽訟不平鍛鍊失實等項另行嚴查究劾

李漁曰檢屍之弊多端難更僕數其顯而易見者備載洗冤等錄人所共知另有一種奇弊謂之買屍造傷不惟傷假併屍亦假令人莫可測識有等奸民慣盜新墓中骸骨以皁礬五棓蘇木等物造出淺淡青紅等傷賣與誣告人命者賄通仵作以此陷害讐家或覓出仵作一人之手取獲重利檢

官不能覺察曾有誣成大獄者所以檢屍一事最難不但傷之眞假宜辨併屍之眞假亦不可不辨也　檢屍所以驗傷驗傷者驗屍主所告之傷非驗所不告之傷也屍主告檢詞內言用某器打傷其處即於所告之處驗之觀所告與所驗對與不對故曰驗傷猶之百姓告荒而官府踏勘止勘所告之處驗其言之信否至於不告之處則雖有災荒亦過而不問又如百姓被盜而遞失單至獲盜之日所開何物止追何物給之其餘財帛焉知非

其固有皆可置而不論同一理也檢屍之官倘不顧名思義舍所告之處不驗而驗他處或遍驗通身則無論打傷之情確與不確總無不抵命之人矣何也人生一世自少至老或失足致跌或負重觸堅或游戲被擊血不流行聚於一處則彼處骨節之上未有不帶傷痕者輕則日久漸消重則終身不散如其不信試將病死之人取其骸骨蒸驗之若果全身俱是白骨絕無一點血痕則檢驗之傷眞足憑矣如其不然則此種物理尚須討論常

入

有問官不解此意譬如屍主所告原稱當頭一擊致死及向渾身檢驗尋出無數傷痕盡入招詳申報上司以傷痕不對駁令復審問官不肯認錯隨增過毆情節以實之此非有意害人止因此種物理書籍不載人所未聞見有傷痕即疑爭毆所致有所憑而定罪不爲寃殺無辜故始終信之而不悔也　律法事事從重獨於姦情一節竊訝其過輕何也淫爲萬惡之首而和姦止於一杖又必獲於姦所始以姦論然則牀以下房以外皆他人酣

睡之地乎捉姦必以親夫然則翁姑伯叔兄弟子姪之遇此皆當袖手旁觀而莫之問乎由此論之則親夫遠出捉姦無人與夫在而善爲隄防不致獲於姦所者皆得快其淫亂之心矣要知造律雖出於蕭何而參酌必由於僚宋秖以同時同事有盜嫂受金之輩故以恕己者恕人而爲天下姦夫淫婦開此方便法門後世相因遂爲成律耳猶幸有夜入人家登時打死勿論一語稍寒其膽不則王法等於弁髦而閭閻中冓之間無牆不生茨矣

小民之好訟未有甚於今日者往時猶在郡邑紛呶受其累者不過守令諸公而已近來健訟之民皆以府縣法輕不足威攝同輩必欲置之憲綱又慮我控於縣彼必控府我控於府彼必控道我控於道彼必控司控院不若竟走極大衙門自處於莫可誰何之地即曰雌雄難卜且徼倖於未審之先作得一日上司原告可免一日下司拘提況又先據勝場隱然有負嵎之勢於是棨戟森嚴之地變爲鼠牙雀角之場矣督撫司道諸公欲不准理無奈滿紙冤情令人可悲可涕又係極大之題非關軍國錢糧即繫身家性命安有不爲所動者及至准批下屬所告之狀與所爭之事絕不相蒙如何審理則爲訟師者因舊例必於原詞之外別進一紙名曰投狀巧飾一二附會之語依傍原詞其餘盡述所爭之事讞者得此翻然大悟始知從前盡屬虛文此際纔歸正傳噫謬矣何其厚待郡邑而故欺之以其方薄待上司而必罔之以非其道哉承問官若據原詞審理則終年不得其實不

得不開自便之門亦即據其投狀而爲判斷是小民欺罔之情反爲官府藏拙之地有是理乎竊謂好訟之民敢於張大其詞以聳憲聽不慮審斷之無稽者以恃有投狀一著爲退步耳原詞雖虛投狀近實以片語之眞情蓋彌天之大妄不患問官不爲我用彼所恃以健訟者在此我所恃以弭訟者亦即在此請督撫嚴下一令永禁投詞凡民間一切詞訟止許一告一訴此外不得再收片紙另增一名上司批發此狀即照此狀審理實則竟爲剖斷虛則竟坐反誣無許代爲說詞強加附會若是則止有初著並無後著即欲自蓋其欺而不得矣尙敢以身家性命爲孤注而強試於不測之淵哉若是則所告之詞即不能字字皆眞亦必虛實相半狀詞至有一半眞情則當准與不當准判如黑白但須執法不移永著爲令始有成效可覩稍示游移則撓法梗令者至矣蓋此法最便於廉吏更便於良民獨不便於奸胥猾吏及承票之皂壯耳何也原狀所告不過寥寥數人常例有限所恃

爲蔓引株連以飽其谿壑之欲者惟投狀所添之人數耳片紙不收隻字不准則是可飲者盡在壺中豈復有不醉無歸之樂哉惡其害已而令此法不行於世者必此輩也夫

罪有重輕則監有深淺非死罪不入深監非軍徒不入淺監此定法也下此則欽犯訪囊慮其疏虞不得不附入監籍自茲以往則非其人矣飭下屬之淸監戒佐貳之濫禁隄防獄卒勿使殘虐罪囚潔淨圜扉無致釀成瘟疫此郡邑諸公之恒事亦守巡各憲之常規也

獨提監關一事一爲生死所繫一爲名節所關聖心民瘼者請諦聽之罪人之死於牢獄天年者少非命者多有獄卒詐索不遂凌虐致死者有讐家賄買獄卒設計致死者有夥盜通同獄卒致死首犯以滅口者有獄霸放債逞凶坑貧取利因而拷逼致死者有無錢通賄斷其獄食視病不報直待垂死而遷病呈甚至死後方補病呈者酷弊寃苦種種不一雖因吏卒之逞凶實由官長之不察我雖不殺伯仁伯仁由我而死豈得以瘐斃二字草草申詳遂畢典守監倉之重任哉與其追究於死後不若申飭於生前時時稽察獄中勿令此輩魚肉囚犯囚犯有疾責令早具病呈一見病呈即取囚親告治結狀調治不痊者取屍親告領結狀一併粘連以爲申報上司之地囚犯無親屬者以里甲鄰右代之盜賊無鄉貫者以刑房書吏代之愼密若此非但奸弊不叢保全生命亦可取信上司自立於無過之地常有要緊囚犯瘐斃是眞上司不信疑府州縣官匿取贓私慮其攻訐自討病呈

以滅口者爲人即以自爲

汪輝祖曰安良必先治盜而寄贓買贓之累又因治盜而起凡誣扳窩夥猶可畱心訪察至寄買贓物之虛實爲輿論之所不著不惟黠賊易於挾嫌嫁禍且有捕役牢頭撑般教簇因而爲利者即官爲審釋良民已受累不堪矣浙中舊習獲賊到官率供無主之案混認多贓指某某寄頓某某價買承行之吏據供吊贓僉差四出追贓無着落終以游供完結而役婪於橐吏分其肥愿民被獲賊之

害境內不受治盜之益余居鄉時深知此弊故佐
主人治盜惟嚴究有主之賊而不起無主之賊

道學

周密

伊洛之學行於世至乾道淳熙間盛矣其能發明先賢旨意溯流徂源論著講解卓然自爲一家者惟廣漢張氏敬夫東萊呂氏伯恭新安朱氏元晦而已朱公尤淵洽精詣蓋其以至高之才至博之學而一切收斂歸諸義理其上極於性命天人之妙而下至於訓詁名數之末未嘗舉一而廢一蓋孔孟之道至伊洛而始得其傳而伊洛之學至諸公而始無餘蘊必若是然後可以言道學也已此外有橫浦張氏子韶象山陸氏子靜亦皆以其學傳授而張嘗參宗杲禪陸又嘗參杲之徒德光故其學往往流於異端而不自知程子所謂今之異端因其高明者也至於永嘉諸公則以詞章議論馳騁固已不可同日語也世又有一種淺陋之士自視無堪以爲進取之地輒亦自附於道學之名裒衣博帶危坐濶步或抄節語錄以資高談或閉眉合眼號爲默識而扣擊其所學則於古今無所聞知考驗其所行則於義利無所分別此聖門之大罪人吾道之大不幸而遂使小人得以藉

侂

曰爲僞學之目而君子受玉石俱焚之禍者也韓侂冑用事遂逐趙忠定凡不附己者指爲道學盡逐之已而自知道學二字本非不美於是更目之爲僞學臣僚之薦舉進士之結保皆有如是僞學者甘伏朝典之辭一時嗜利無耻之徒雖嘗自附於道學之名者往往旋易衣冠强習歌鼓欲以自別甚者鄧友龍輩附會迎合首啟兵釁而向之得罪於慶元初者亦從而和之可嘆也已

癸辛雜識嘗聞吳興老儒沈仲固先生云道學之名起于元祐盛于淳熙其徒有假其名以欺世者眞可以嘘枯吹生凡治財賦者則目爲聚斂開閫扞邊者則目爲麤

材讀書作文者則目爲玩物喪志留心政事者則目爲俗吏其所讀者止四書近思錄通書太極圖東西銘語錄之類自謂其學爲正心修身齊家治國平天下故爲之說曰爲生民立極爲天地立心爲萬世開太平爲前聖繼絕學其爲太守爲監司必須建立書院立諸賢之祠或刊註四書衍輯語錄然後號爲賢者則可以釣聲名致膴仕而士子場屋之文必須引用以爲文則可以擢巍科爲名士否則立身如溫國文章氣節如坡仙亦非本色也于是天下競趨之稍有議及其黨必擠之爲小人雖時君亦不得而辨之矣其氣燄可畏如此然夷考其所行則言行了不相顧卒皆不近人情之事異時必將爲國家莫大之禍恐不在典午淸談之下也余時年甚少聞其說如此頗有嘻其甚矣之嘆其後至淳祐間每見所謂達官朝士者必憒憒冬烘敝衣菲食高巾破屨人望之知爲道學君子也淸班要路莫不如此然密而察之則殊有大不然者然後信仲固之言不爲過蓋師憲當國獨握大柄惟恐有分其勢者故專用此一等人列

茳　紿

之要路名爲尊崇道學其實幸其不才憒憒不致掣其肘耳以致萬事不理喪身亡國仲固之言不幸而中嗚呼尚忍言之哉

羅椅字子遠號礀谷廬陵產也少年以詩名高自標致常以詩投後村有華裾客子袖文過之句知其爲巨富家子也壯年留意功名借徑勇爵捐金結客馳名江湖時方向程朱之學于是盡棄舊習而學焉然性理之學必須有所授然後名家于是尊饒雙峯爲師時四方從之者數百類多不能文之人子遠天資素高又濟之以性理之學竟爲饒氏高弟其寔欲蓋陶猗之名也未幾以李之格薦登賈師憲之門久之賈惡其不倩心薄之時在江陵値庚甲遜渡之事遂去賈往維揚依趙月山日起遂青鞋破褚蓬頭垢面儼然一貧儒也月山得其銜袖之文甚喜遂延之教子賓主極相得未幾師憲移維揚月山仍參閫幕一日話間云兒輩近得一師善教導蓋廬陵羅兄也才美可喜但一貧可念也師憲先廉知爲子遠給月山云好秀才能教子弟極難得願見其人月山遂拉子遠出見之師憲爲之絕倒月

山芒然問所以師憲曰此江西羅半州也其家富豪十倍於吾輩執事高明乃爲所欺耶月山甚慚子遠知踪跡已露遂告別而去旣而登丙辰第以秉義郞換文林爲江陵教又改潭教潭之士聞其來先懷輕侮之意及至首講中庸亹亹可聽諸生乃冀詰及幸顓之信疊登繳爲提轄榷貨務賈師憲旣知其平生素詭詐不然之久而不遷至度宗升遐先于入臨于是臺評論罷而去饒雙峯者番陽人自謂爲黃勉齋門人于晦菴爲嫡孫行同時又有新淦董敬菴韓秋巖皆爲雙峯門人子遠與之極相得互相稱道及世變後道學旣掃地董韓再及門則子遠不復納之矣董韓亦行怪者俱不娶雙峯死二君竄匐往哭縞素背負木主每夕旅邸輒設位奉木主哭臨之旅主人皆患苦之及道由撫州黃東發震時爲守津吏報云有二秀才素衣背位牌入界大哭而去行止怪異不知何人東發聞之卽往迎之亦製服于郡庠設位三人會哭俱稱先師之喪及自石洞同京發聘董爲臨汝堂長書幣極厚留韓郡齋蓋一時道學之怪往往

至此時人有言云道學先牌人慾行董敬菴浲之淳薄者鄉人呼爲董苟菴韓自詭爲魏公之裔僻居部屋而榜帖則必稱本府常語朋友云先忠獻王勳德在國史先師文公精神在四書諸賢不必對老夫說功名說學問以此往往爲後生輩所譏云

宋周密浩然齋雅談宋之文治雖盛然諸老率崇性理卑藝文朱氏主程而抑蘇呂氏文鑑去取多朱意故文字多遺落者極可惜水心葉氏云洛學興而文字壞至哉言乎

姚瑩東溟文集朱子于紹興十三年三月喪父韋齋先生明年葬于建甯崇安縣五夫里之西塔山

奉韋齋先生之遺命也是時朱子年十四歲乾道五年九月喪母祝儒人明年正月葬于建甯縣後山天湖之陽朱子年四十二歲矣世之好毀朱子者以爲惑于風水不使二親合葬痛加詆訕友人方植之爲朱子申辯謂周以前本無合葬之事周公制禮後始行合葬朱子不合葬葢遵唐虞夏商之制且謂體魄無知非如生前夫婦當謹男女之別而以合葬者爲不必爾余曰三代之禮至成周而大備品節極繁或降或隆不免亦過乎質故孔子曰郁郁乎文哉又曰後進于禮樂小人也然孔子既曰吾從周又曰如用之則吾從先進二說不同何也吾從周者遵王之制爲下不倍之道也吾從先進者繼周損益斟酌百王之事也不曰先王後王而曰先進後進有所嫌耳然此皆指繁文縟節之事其大者重者豈得有所變革哉夫喪葬祭祀大事亦重事也禮始于謹夫婦共牢而食合巹而飲夫婦之始也合葬于墓共尸同几而祭夫婦之終也爲子孫者烏得以父母已死遂謂體魄無

知絕其夫婦之道哉合葬之文見于檀弓稱孔子合葬父母于防又稱合葬非古自周公以來未之有改詩經亦云穀則異室死則同穴然則此禮制自周公孔子從之三代而下言禮者本諸周公折衷孔子不易之理也奈何以朱子之不合葬遂謂合葬爲不必爾耶既有中古聖人之制作則上古之事必不可反今使喪親者舍其衣衾棺槨而委之壑中以從上古可乎既有合葬之禮則不合葬者爲變禮矣譬之孔子葬伯魚有棺無槨後人緣

此雖不貧者亦皆無槨然安能并棺而去之乎孔子合葬于防既可信何又于孔子善魯人合祔之言而疑之乎朱子不合葬自有其不得已之故但詳考而申明之可也若必以合葬爲不必然則未免理曲而辭費矣

爲

敢

有二一青衣捧地黃酒出飲之食頃而終賈爲出涕竟不知其由又明年王賈皆遭禍隐王以珍玩奇貨爲物之妖信知言矣徒知物之妖而不知恩權隆赫之妖甚於物耶馮以卑位貪寶貨已不能正其家盡忠所事而不能保其身斯亦不足言矣賈之臧獲害門客於牆廡之間而不知欲終始富貴其可得乎此雖一事作戒數端（以上皆小學）

紀昀曰隋王通中說當有唐開國之初明君碩輔不可以虛名動又陸德明孔穎達賈公彥諸人老

師宿儒布列館閣亦不可以空談惑故其人其書皆不著於當時而當時亦無斥其妄者至中唐以後漸遠無徵乃稍稍得售其欺耳宋咸必以爲實無其人洪邁必以爲其書出阮逸所撰誠爲過當講學家或竟以爲接孔顏之傳則傎之甚矣據其僞迹炳然原不足採然大旨要不甚悖於理且摹擬聖人之語言自揚雄始猶未敢冒其名摹擬聖人之事蹟則自通始乃併其名而僭之後來聚徒講學釀爲朋黨以至禍延宗社者通實爲之先驅

呂祖謙初與朱子相得後以爭論毛詩不合遂深相排斥托克托等修宋史因置祖謙儒林傳中使不得列於道學然當其投契之時則引之同定近思錄使預聞道統之傳當其牴牾以後則字字譏彈身無完膚毋亦負氣相攻有激而然歟道學之譏儒林也曰不聞道儒林之譏道學也曰不稽古斷斷相持至今未已夫儒者窮研經義始可斷理之是非亦必博覽史書始可明事之得失古云博學反約不云未博而先約　宋劉炎邇言無迂濶難行之說亦無刻核過高之論如曰井田封建成之非一日其壞也亦非朝夕之故不必泥其制也能存其意亦可以爲治矣又曰或問節義之士加之何而黨錮曰自取之也君子百是必有一非小人百非必有一是天下士至不少矣豈必登龍仙舟者皆賢不在此選者皆不肖耶更相題表自立標的者也人豈能彌之哉又曰或問學聖賢之道者其流亦有偏乎曰近聞之矣公學而至之爲得偏學而不至雖孔孟門人不能無偏能溯其源

劉

於

歸於正矣不然毫釐之差其謬愈遠是足爲學二程而不至者之戒也如此之類皆他儒者心知其然而斷不出之于口或有筆之于書可謂光明磊落無纖毫門戶之私矣　自漢以來弟子錄其師說者始于鄭記鄭志是即後世之語錄其真諸儒之言以成一書者則古無是例近思錄其權輿矣宋景定端平間周程張朱諸儒皆蒙褒贈眞德秀亦以講學有名得參大政天下趨朝廷風尚纂述日多王孝友作性理彙訓熊節作性理羣書句解于是性理之名大著于世明胡廣等奉敕撰性理大全書與四書五經大全同以永樂十三年九月告成所採宋儒之說凡百廿家後來刻性理汗牛充棟其源皆出于是書　明崔銑士翼云談理至宋人而精然而滋蔓講學至宋人而切然而即空又云漢唐之小人易見宋之小人難知漢唐之君子可信宋之君子當考又云去序而言詩背左氏而言春秋必荒謬矣蓋道可以習明事必以實著況千載之下乎其言皆講學家之所深諱而侃侃

袁

鑿鑿直抒無隱可謂皎然不自誣其心矣　明袁袠世緯距僞一篇講學者尤深嫉之然袠之言曰今之僞者其所誦讀者周孔之詩書也其所講習者程朱之傳疏也而其所談者則佛老之糟粕也黨同而伐異尊陸而毀朱云云蓋指姚江末流之弊有激言之觀于明季益可謂見微知著矣又烏得惡其害已指爲排抑道學乎　陸世儀思辨錄張伯行輯要其言曰天下無講學之人此世道之衰天下皆講學之人亦世道之衰嘉隆之間書院遍天下呼朋引類動輒千人附影逐聲廢時失事甚有借以行其私者此所謂處士橫議又曰今所當學者正不止六藝如天文地理河渠兵法之類皆切于用世不可不講俗儒不知內聖外王之學徒高談性命無補于世所以來迂拙之誚也　雷鋐讀書偶記云古人心最平如孟子謂夷惠隘與不恭君子不由而又謂其爲百世之師是也後世如陸子靜王陽明陳白沙論學術者必辨之謂其非孔孟程朱之正派也然其砥飭礪行以之鍼砭

荀

卑俗夫不亦百世之師耶其持論特平（案八儒三墨見于荀子非十二子是儒術構爭之始矣至宋而門戶大判譬隙相尋學者各尊所聞格鬭而不休者遂越四五百載中間遞興遞滅不知凡幾其最著者新安金谿兩宗而已明河東一派沿宋之波姚江一派噓陸之燄其餘千變萬化總出入于二者之間然儒者之患莫大于門戶要求其不失孔孟之旨而已各尊一繼禰之小宗而置大宗于不問是惡識學問之本原哉）湛若水從陳獻章游生平所至必建書院以祀獻章初與王守仁同講學後各立宗旨守仁以致良知爲宗若水以隨處體驗天理爲宗守仁言若水之學求之於外若水亦謂守仁格致之說不可信者四學者遂分王湛之學若水得力于獻章每教人靜坐其學灑然獨得故于宋儒中獨推尊明道所謂學焉而得其性之所近也　明魏時亮大儒學粹大旨謂孔子之道顏以敏悟曾以魯得濂溪明道象山白沙陽明則顏子之入道可幾焉伊川橫渠晦菴敬軒則曾子之入道可幾焉蓋主調停之說者本傳稱其官兵科給事中時請以薛瑄陳獻章王守仁並從祀文廟猶是志也　顧憲成里居與弟允成修宋楊時東林書院偕同志高攀龍錢一本薛敷

敎史孟麟于孔兼輩講學其中朝士慕其風者多遙相應和聲氣既廣標榜日增于是依草附木之徒爭相趨赴均自目爲淸流門戶角爭遞相勝敗黨禍因之而大起恩怨科結輾轉報復明遂以亡雖憲成等主持淸議本無貽禍天下之心而既已聚徒則黨類衆而流品混既已講學則議論多而是非生其始不過一念之好名其究也流弊所極遂禍延宗祀春秋責備賢者憲成等不能辭其咎也　國朝張烈王學質疑攻擊姚江之學凡分五

篇一辨性即理之說一辨致知格物之說一辨知行合一之說一爲雜論一爲總論其附錄則首爲朱陸異同論次爲史法質疑通論史體次爲讀史質疑五篇一論明孝宗時閹宦之勢一論李東陽之巧宦一論宋史以外不當濫立道學傳亦爲王學而發一論王守仁宜入功臣傳而以明之亂亡全歸罪于守仁一論萬歷時爭東宮梃擊諸臣之非當王學極濫之日其補偏救弊亦不爲無功然以明之亡國歸罪守仁事隔一百餘年較因李斯

張

而斥荀卿相距更遠未免鍛鍊周內夫明之亡亡于門戶門戶始于朋黨朋黨始于講學講學則始于東林東林始于楊時其學不出王氏也獨以王氏爲禍本恐宗姚江者亦有詞矣至以守仁宏治已未登第是年孔廟災建陽書院亦火爲守仁所致之天變尤屬鑿空誣衊是皆持之過急轉不足以服其心者也若梃擊一案向以孫承宗事關國本不可不辨事關宮闈不可深辨之說爲正而劾以抗論諸臣多出王學遂謂主瘋顚者爲是殊不

思福王奪嫡途人皆知即事關鄭妃不能行法亦不可無此窮究之論坐罪于其羽翼以陰折再發之逆萌如其默默相容僅以瘋顚坐張差則彼計得逞可以坐擅天下即計不成不過僅損一刺客何憚而不重試乎故諸臣之爭雖明知其不可行而于事不爲無益未可黨同伐異顚倒天下之是非也　國朝劉源淥誣劉安世爲邪人謂其害甚於章惇邢恕以其與伊川不協也然宋史具在安世盡言集亦具在果章惇邢恕之不若乎不問其

居　考

人品之醇疵但以附合道學者爲正稍相齟齬者爲邪則蔡京之薦楊時當爲北宋第一正人矣佛家以敬信三寶與否定人之罪福儒者不當如是也　朱陸之徒自宋代卽如水火厥後各尊所聞轉相詬厲于是執學問之異同以爭門戶之勝負其最著者王守仁作朱子晚年定論引朱以合陸（案程敏政作道一編欲援朱子以附陸氏論者譏其舞文張烈作王學質疑熊賜履作閑道錄又詆斥陸王幾不使居于人類論者亦譏其好勝雖各以衛道爲名而本意所在天下得而窺之也張夏雒閩源流錄以程朱之派爲主而于陸氏之派亦節取所長以示不存門戶之見其凡例稱人品自人品學術自學術如趙南星楊漣繆昌期李應昇諸人可謂之忠臣不可列之于儒林豈程朱之傳惟教人作語錄乎）至萬歷中東莞陳建作學蔀通辨又尊朱以攻陸程曈朱子之鄉人也因作閑闢錄以申朱子之說李紱陸氏之鄉人也乃又作朱子晚年全論以尊陸氏之學大旨謂陳建之書與朱子之論援據未全且語錄出門人所紀不足爲據乃取朱子正續別三集所載自五十歲至七十一歲與人荅問及講義題詞之類排比編次逐條各附[illegible]證論辨于下以成是書其說甚辨（孫承澤考正晚年定論辨王守

以三年

集　自

仁所作不言晚年始于何年但取偶然謙抑之詞或隨問而荅之語及早年與人之筆錄之特欲借朱子之言以攻朱子不足爲據乃取朱子年譜行狀文集語類等書詳爲考正以宋孝宗淳熙甲午爲始朱子是時年四十有五其後乃始與陸九淵兄弟相會以次逐年編輯實無一言合于陸氏亦無一字涉于自悔考晚年定論初出之時羅洪先致書守仁所辨何叔京黃直卿二書已極爲明晰）案韓愈送王秀才序稱孔子之道大而能博學焉而各得其性之所近故子貢之敏悟曾子之篤實皆得聞一貫之旨而當時未嘗相非後之儒者各明一義理亦如斯惟其私見不除人人欲希孔庭之俎豆于是始于爭名終于分黨遂尋仇報復而不已甚非聖賢立教之本旨卽以近代而論陸隴其力尊程朱之學湯斌遠紹陸王之緒而蓋棺論定均號名臣蓋各有所得卽各足自立亦何必强而同之使之各失故步乎紱皆以朱子悔悟爲言又舉凡朱子所稱切實近理用功者一概歸之心學夫回也屢空焦竑以心無罣礙空諸所有解之矣顏子其果受之乎仍各尊所聞而已矣

朱子伊雒淵源錄記周子以下及程子交游門弟子言行其身列程門而言行無所表見甚若邢恕

之反相擠害者亦具錄其名氏以備考其後宋史道學儒林諸傳多據此爲之蓋宋人談道學宗派自此書始而宋人分道學門戸亦自此書始厥後聲氣攀援轉相依附其君子各執意見或釀爲水火之爭其小人假借因緣或無所不至葉紹翁四朝聞見錄載程源爲伊川嫡孫無聊殊甚嘗鬻米於臨安新門之草橋後有教之以于當路者著爲道學正統圖自考亭以下勦入當事姓名遂特授初品因除二令又以輪對改合入官遷寺監丞是直以伊雒爲市矣周密齊東野語癸辛雜識所記末派諸人之變幻又何足怪乎然朱子著書之意則固以前言往行矜式後人未嘗逆料及是儒以詩禮發冢非詩禮之罪也或因是併議此書是又以噎而廢食矣　宋代忠邪雜進黨禍相仍國論喧呶已一見于元祐之籍迨南渡後和議已成外憂暫弭君臣上下熙熙然燕雀處堂諸儒不鑒前車又尋覆轍求名旣急持論彌高聲氣交通賢姦混糅浮薄詭激之徒相率攀援釀成門戸遂使小人

乘其瑕隙又興黨獄以中之蘭艾同焚國勢馴至于不振春秋責備賢者不能以敗亡之罪獨諉諸韓侂胄也且光甯授受之際趙汝愚等謀及宵人復慮之不得其道致激成禍變于謀國尤疎滄州樵叟慶元黨禁所錄僞黨共五十九人如楊萬里嘗以黨禁罷官而顧未入籍其去取之故亦頗難解盖萬里之薦朱子實出至公與依草附木攀援門戸者迥異故講學之家終不引之爲氣類觀所作誠齋易傳陳櫟胡一桂皆曲相排抑不使入道學之派知此書之刪除萬里意亦如斯未可遽執爲定論也至如薛叔似晩歲改節依附權姦皇甫斌猥瑣梯榮債軍辱國侂胄旣敗之後又復列名韓黨與張巖許及之諸人並遭貶謫陰陽反復不可端倪而其姓名亦並見此書中豈非趨附者繁梟鸞並集之一證哉總之儒者明體達用當務潛修致遠通方當求實濟徒博衞道之名聚徒講學未有不水火交爭流毒及于宗社者東漢不鑒戰國之橫議南北部分而東漢亡北宋不鑒東漢之

宋

黨錮洛蜀黨分而北宋亡南宋不鑒元祐之敗道學派盛而南宋亡明不鑒慶元之失東林勢盛而明又亡皆務彼虛名受其實禍決裂潰覆之後執門戶之見者猶從而巧爲之辭非公論也張端貴耳集曰朝廷大患最怕攻黨伊川見道之明不能免焉淳熙則曰道學慶元則曰僞學深思由來皆非國家之福斯言諒矣（案徐賁歷代黨鑑上自東漢黨錮次及魏之曹爽晉之賈充唐之王伾王叔文牛僧孺李德裕宋之洛蜀朔三黨元祐黨籍慶元僞學以及明之東林魏黨靡不詳載）

宋儒好附門牆于淵源最悉明儒喜爭同異于宋派尤詳語錄學案動輒災衆不啻汗牛充棟惟元儒篤實不甚近名故講學之書傳世者絕少亦無滙合諸家勒爲一帙以著相傳之系者明馮從吾元儒考畧掇拾殘賸以畧見一代儒林之梗概

黃宗羲搜採明一代講學諸人文集語錄辨別宗派輯爲明儒學案凡河東學案列薛瑄以下十五人三原學案列王恕以下六人崇仁學案列吳與弼以下十人白沙學案列陳獻章以下十二人姚江學案列王守仁一人附錄二人浙中相傳學案列徐愛以下十八人江右相傳學案列鄒守益以下二十七人附錄六人南中相傳學案列黃省曾以下十一人楚中學案列蔣信等二人北方相傳學案列穆孔暉以下七人閩越相傳學案列薛侃二人止修學案列李材一人泰州學案列王艮以下十八人甘泉學案六卷列湛若水以下十一人諸儒學案上列方孝孺以下十五人中列羅欽順以下十人下列李中以下十八人東林學案列顧憲成以下十七人蕺山學案列劉宗周一人而以師說一首冠之卷端所列自方孝孺以下十七人大抵朱陸分門以後至明而朱之傳流爲河東陸之傳流爲姚江其餘或出或入總往來于二派之間宗羲生于姚江欲抑王尊薛則不甘欲抑薛尊王則不敢故于薛之徒陽爲引重而陰致微詞于王之徒外示擊排而中存調護夫二家之學各有得失及其末流之弊議論多而是非起是非起而朋黨立恩讐轇轕毀譽糾紛正嘉以還賢者不免此書猶勝國門戶之餘風非專爲講學

公存

設也　陳鼎東林列傳明萬歷間無錫顧憲成與高攀龍重修宋楊時東林書院與同志講學其中聲氣蔓延趨附者幾遍天下互相標榜自立門戶流品亦遂糅雜迨魏忠賢亂政之初諸人力與搘拄未始非謀國之忠而同類之中賢姦先混使小人得伺隙而中之于是黨禍大興一時誅斥殆盡籍其名頒示天下至崇禎初權閹既殛公論始明而餘孽尚存競思翻案議論益糾紛不定其間姦黠之徒見東林復盛竟假借以張其鋒水火交爭彼此報復君子博虛名以釀實禍小人託公論以快私讐卒至國是日非迄明亡而後已是編所載百八十餘人蓋即東林黨人榜及沈漼溫體仁等雷平蠅蚋諸錄所著名者也以節義炳著者彙載于前餘亦分載並列臚敘事蹟頗詳其中碩士端人固所不乏而依草附木者實繁有徒厥後樹幟分朋干撓時政禍息卒隱中于國家足知聚徒講學其流弊無所不至　國朝沈佳明儒言行錄始于葉儀迄于金鉉凡七十五人附見者七十四人

回

續錄始于宋濂迄于黃淳耀凡五十九人附見者九人佳之學出于湯斌然斌參酌于朱陸之間佳則一宗朱子故是編大旨以薛瑄爲明儒之宗于陳獻章則頗致不滿雖收王守仁于正集而守仁弟子則刪汰甚嚴王畿王艮咸不預焉（案王守仁傳王艮艮傳徐樾樾傳顏鈞鈞傳羅汝芳汝芳傳楊起元及周汝登見明史儒林傳王畿傳）其持論頗爲淳謹初黃宗羲作明儒學案採摭頗詳顧其學出于姚江雖于河津一派不敢昌言排擊而于王門末流諸人流于猖狂恣肆者亦頗爲回護門戶之見未免尚存此錄蓋陰以補救其偏萬斯大宗羲之弟子也平生篤信師說而爲作是序亦但微以過嚴爲說而不能攻擊其失蓋亦心許之也學者以兩家之書互相參證庶乎有明一代之學派可以得其平允矣　李清馥閩中理學淵源考宋儒講學盛于二程其門人游楊呂謝號爲高足而楊時一派由羅從彥李侗而及朱子輾轉授受多在閩中故所述斷自楊時而分別支流下迄明末凡某派傳幾人某人又分爲某派其例于敗名

論　絡

曁節貽玷門牆者則削除不載間有純駁互見者則棄短錄長如廖剛傳中刪其初附和議一事胡寅傳中但敘不持生母服爲右正言章厦所劾而不詳載其由是則門戶之見自伊雒淵源錄出宋史遂以道學儒林分爲二傳非惟文章之士記誦之才不得列之于儒即自漢以來傳先聖之遺經者亦幾幾乎不得列于儒萬斯同儒林宗派斷自孔子以下杜僭王之失以正綱常凡漢後唐前傳經之儒一一具列除排擠之私以消朋黨其持論獨爲平允惟其附錄一門旁及老莊申韓之流未免矯枉過正又唐啖助之學傳之趙匡陸淳宋孫復之學傳于石介皆卓然自立一家宋代說經實濫觴于二子乃列之散儒之中不入宗派亦有所未安至于朱陸二派在元則金吳分承在明則薛王異尚四百年中出此入彼淵源有自脈絡不誣亦未可以朝代不同不爲明其宗系　自明以來傳名儒者大抵宗宋而祧漢唐而宋又斷自濂洛以下朱軾名儒傳上起田何伏生申公諸人不沒其傳經之功中及董仲舒韓愈諸人不沒其明道之力于宋則胡瑗孫復石介劉敞陳襄雖軼轍稍殊亦並見甄錄可謂得聖賢之大公其以遷就利祿削楊雄馬融以祖尚元虛削王弼何晏以假借經術削匡衡王安石亦特爲平允惟胡寅修怨于生母王柏披猖恣肆至刪改孔子之聖經咸預斯列似爲少濫據王爾時之虛詞爲薛收作贊亦未免失之不考耳

王心敬關學編初馮從吾原編始于孔門弟子秦祖終于明代王之士心敬所續輯者于秦祖之前增伏羲秦伯仲雍文王武王周公六人于漢增董仲舒楊震二人明代則增

端

從吾至單允昌凡六人又附以周傳誦黨還醇白希彩劉波王侶諸人　國朝惟李容一人則心敬之師也明世關西講學其初皆本于薛瑄王恕又別立一宗學者稱爲三原支派大抵墨守主敬窮理之說而崇尚氣節不爲空談黃宗羲所謂風土之厚而加之以學問者心敬推本羲皇以下諸帝王未免溯源太遠又入董仲舒本廣川人心敬以其卒葬皆在關中因引入之亦未免郡縣志書牽合附會之習也

江藩宋學淵源記如湯文正（斌）魏果毅（裔介）李文貞（光地）熊文端（賜履）張清恪（伯行）朱文端（軾）楊文定（名時）孫文定（嘉淦）蔡文勤（世遠）雷副憲（鋐）陳文恭（宏謀）王文端（杰）或登台輔或居卿貳以大儒爲名臣其政術之施于　朝廷達于倫物者具載　史宬無煩記錄且恐草茅下士見聞失實貽譏當世若陸清獻公位秩雖卑然乾隆初特邀從祀之典　國史自必有傳矣藩所錄者或處下位或伏田間恐歷年久遠姓氏就湮故特表而出之黃宗羲顧亭林張蒿菴見于漢學師承

記茲不復出此記之大凡也　孫奇逢以下諸君皆北方之學者也北人質直好義身體力行南人習尙浮誇好騰口說其弊流于釋老甚至援儒入佛較之陸王之說變本加厲矣北學以百泉二曲爲宗其議論不主一家期于自得無一語墮入禪窟卽二曲雖提唱良知然不專于心學所以不爲禪言不爲禪行也刁王諸子亦皆篤守洛閩之教者　劉汋以下皆南方之學者也夫道學始于濂溪而盛于洛閩自象山闢書院以講學于是白鹿鵝湖相繼而起遞及明時講席徧天下而東南尤甚至　本朝其風衰矣然考厥初其講學皆切于身心性命之旨自道南東林以還但辨論朱陸王之異同而已是爲詞費是爲近名卽以洛學而論同時康節別立一幟然二程不非邵邵亦不非程也朱陸之主敬主靜（竊謂朱子主敬大易敬以直內也陸子主靜大學定而後能靜也姚江良知孟子良知良能也其末節雖異其本則同要皆聖人之徒也）及論尊德性道問學之互異亦各尊所聞各行其志而已初未嘗相爭相競也惟太極無極之說遺書往來辨

白泉西

婺寸

婺寸

毋

難不置此乃教學相長之義豈若以詞勝者哉昔朱陸會于白鹿象山講君子小人喩于義利章聽者泣下朱子深爲歎服謂切中學者隱微深痼之病象山云青田亦無陸子靜建安亦無朱元晦觀二子之言可見其廓然至公無一毫私意存乎中矣陽明之學不過因陸子之言而發明之其後爲王學者遂詆朱子爲[illegible]仇朱學之徒又斥陸王爲異端而攻擊者并文成之事功亦毀之（梁章鉅曰王陽明嘗[illegible]令下季明德聞之知其必立功業人問之曰其[illegible]之不動[illegible][illegible][illegible]承[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]李文貞曰陽明與學徒講論其夫人忽闖出攫其几案拋其書帙曰諸君毋信此老厥誣因收斂其平居奸私事門人竊窺陽明顏色和霽如不聞者久之夫人入陽明徐整書案復理前論若無中間一段事者以爲非人情李文貞曰恐卽此已足以擒宸濠矣北海爲失笑）周子無極之說陸九淵爭之于前朱子格物之說王守仁軋之于後諸儒聚訟數百年而未休大抵尊朱者則全斥陸王爲非尊陸王者則全斥朱子爲謬迄無持是非之平者　國朝王宏撰正學隅見述以爲格物之說當以朱子所注爲是無極之說當以陸九淵所辨爲是持論頗爲平允其中雖

歷引諸說以相詰難而詞氣皆極和平凡崇朱氏學者稱先朝之亂由于學術不正其首禍爲王陽明宗陸氏學者稱無極二字出于老子爲周子累[illegible]奮犯之類皆指爲太過其言曰予素信朱子惟于無極太極之說小異議不敢以心之所不安者徒[illegible]同以貽于自欺欺人之爲其亦異于好爲異論者矣　太極一圖經先儒闡發已無剩義而晉季庭補圖作說異膽不休殊爲支蔓夫人亟遡天道遠日月五星有形可見儒者所論自謂精

微推步家實測驗之其不合者固多矣況臆度諸天地之先乎是則不免于習氣耳　王嗣槐太極圖說論聖人言易有太極未嘗言無不應于太極之上復加無極二字疑此圖授自陳摶非周濂溪作朱陸互相辨析朱子不得已只作無形有理以解之而無極二字終流入二氏之說又謂其言天道則曰動而生陽靜而生陰乃老氏道生天地之說言人道則曰聖人定之以仁義中正而主靜主靜二字尤爲老氏根本所在又謂其原始反終故

知死生二語乃老氏言道之根原而不死無生之根柢亦力申陸九淵之說者也　毛奇齡太極圖遺議周子本易有太極一語特以無極二字啟朱陸之爭奇齡又以其圖與參同契合併引唐元宗御製上方大洞真元妙經序無極二字爲證因及于[illegible]中陰陽動靜互根等語[illegible]非儒者所有立[illegible]原不爲[illegible]是一元化爲二氣二氣分爲五行[illegible]萬物生[illegible]乎其間[illegible]古[illegible]不易[illegible]其此天地則所言之天地儒不能異于道道亦不能

異于儒猶之日月麗天萬方並覩不能謂彼教所見日月非我日月也苟其說不悖于理何必定究其所從出奇齡此論不論所言之是非而但于圖繪字句辨其原出于道家所謂舍本而爭末者也

案聖人立教使天下知所持循而已未有辨也孟子始辨性善亦闡明四端而已未爭諸性以前也至宋儒因性而言理氣因理氣而言天因天而言及天之先輾轉相推而太極無極之辨生焉朱陸之說既已連篇累牘術朱陸之說者又復充棟汗牛夫性善性惡關乎民彝天理此不得不辨者也若夫言太極不言無極于陽變陰合之妙修吉悖凶之理亦未有害也顧舍人事而爭天又舍其睹其聞之天而爭耳目不及之天其所爭者毫無與人事之得失而曰吾以衛道學問之醇疵心術人

校過　（校過）

品之邪正天下國家之治亂果繫于此二字乎醫家之論三焦也或曰有名而無形或曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀆實有名而有形轇轕喧鬨動盈卷帙及問其虛實之診則有形與無形一也問其補瀉之方則有形與無形亦一也然則非爭病之生死特爭說之勝負耳太極無極之辨適類于是

宋劉牧易數鉤隱圖漢儒言易多主象數至宋而象數之中復岐出圖書一派牧在邵子之前其首倡者也牧之學出於种放放出於陳摶其源流與邵子之出於穆李者同而以九爲河圖十爲洛書則與邵異其學盛行於仁宗時黃黎獻作畧例隱

訣吳祕作通神程大昌作易原皆發明牧說而葉昌齡則作圖義以駁之宋咸則作王劉易辨以攻之李覯復有刪定易圖論至蔡元定則以爲與孔安國劉歆所傳不合而以十爲河圖九爲洛書朱子從之著易學啟蒙自是以後若胡一桂董楷吳澄之書皆宗朱蔡牧之圖幾於不傳通志堂刊本何焯以爲自道藏錄出今考道藏目錄實在洞真部靈圖類雲字號中是則圖書之學出於道家之一證　宋朱震漢上易集傳所敘圖書授受謂陳

洛書傳李溉更三傳而至劉牧穆修以太極圖傳

摶以先天圖傳种放放更三傳而至邵雍放以河圖周敦頤再傳至程顥程頤厥後雍得之以著皇極經世牧得之以著易數鉤隱圖敦頤得之以著太極圖說通書頤得之以述易傳其說頗爲後人所疑又宋世皆以九數爲洛書十數爲河圖獨劉牧以十數爲洛書九數爲河圖震此書亦用牧說然諸儒互異案古有河圖洛書不云十數九數大衍十數見於繫辭太乙九宮見於乾鑿度不云何者洛書黑白奇偶八卦五行自後來推演之學是圖

（洛書傳李溉更三傳而至劉牧穆修以太極圖傳

齊得正亦不足深詰也　宋稅與權易學啟蒙小傳初朱子作易學啟蒙多發邵氏先天圖義至與權推論後天易則謂當以卦畫縱橫反覆求之竟不得文王所以安排之意是以畏懼不敢妄爲之說與權從魏了翁講明邵氏諸書於觀物篇得後天易上下經序卦圖證以雜卦傳及揚雄所稱文王重易六爻互用兩卦十二爻孔穎達所稱六十四卦二二相偶非覆即變之說知乾坤坎離頤中

先圖衍與牧所太極

年大過小過不易之八卦爲上下兩篇之幹其互易之五十六卦爲上下兩篇之用即其圖反覆觀之上下經皆爲十八卦於象不出九數以明羲文之易仍與兩圖同道參朱子之說以補啟蒙之未備所謂持之有故而數之成理者也史子瑩又撰因是書倍乾坤納甲之數乾自甲而壬坤自乙而癸其數皆九而參其乾九能兼坤六坤陰不能兼陽之說闡六之中有一二三五則九數已具於六數更與與[illegible]商之數天下之數不出圖書倚數等一數

皆有說可通然推而愈密各有理此類是矣謂非易之根本則可謂非易中之一義則又不可也　宋趙汝楳周易輯聞其論圖書曰易有衍數有卦數自五衍而爲五十者衍數也自一二三四五積而爲五十五者卦數也圖書二數皆卦數之屬不可以其於揲蓍無當遂廢圖書之名而論二數則自有妙理謂二數以圖書之名則於經無據可議若其解數矣　宋雷思齊易圖通變自序謂河圖之數以八卦成列相盪相錯參天兩地參伍以變其數

實爲四十而以其十五會通於中所述河圖洛書參天兩地倚數之圖錯綜會變等圖及河圖遺論大旨以天一爲坎地二爲坤天三爲震地四爲巽天七爲兌地六爲乾天九爲離地八爲艮而五十則爲虛數其說雖與先儒不同而要以出震齊巽之義亦頗相脗合[illegible]不能得其一端皆足以爲說者也[illegible]錯綜二篇皆原太元部首字較中[illegible]演數原書又本[illegible]衍數之以附與易圖[illegible]

云　元錢義方周易圖說其說謂河圖爲作易之本大傳云河出圖洛出書聖人則之乃聖人即理推數二者可以相通故並言之非謂作易兼取洛書又引朱子之說謂圓圖有造作且欲畫出方圖在圓圖之外又謂朱子易本義於先天後天卦位必歸其說於邵子似數殊有所未足是以不揆其陋而有所述云云其說較能異爲近理然猶據陳摶以來相傳之圖書言之其實河圖洛書雖見經傳而今之五十五點四十五點兩圖其爲古之圖

錢氏

書與否則經傳無徵證設左傳有三墳而謂卽毛漸之書設周禮有連山歸藏而謂卽劉炫之書考古者其疑之矣且繫辭言洛書不言卽九疇洪範言九疇不言卽洛書雖鄭注大戴禮記始云明堂九室法龜文其說起於後周阮逸僞作關朗易傳因而遂之於是洛書之文始傳爲四十五點而九疇亦變爲易數矣知九疇之非易而不知洛書本非九疇其[illegible]其謂自漢以來[illegible]孟喜本易緯[illegible]於[illegible]兌各主一方餘六十卦每卦主六日七分爲有圖之始寥寥千載至陳摶始本易有太極兩儀四象八卦因而重之及天地定位等說爲橫圖大小四圖傳穆李以及邵子又本帝出乎震之說爲後天圓圖內大橫圖之卦爲否泰反類方圖則於因易而作圖非因圖而作易本末源流粲然明白不似他家務神其說直以爲古聖之制作可謂獨識其眞矣　國朝黃宗炎周易象辭其論因聖相傳不應文王周公孔子之外別有伏羲之易爲不傳之祕周易未經秦

惟

火不應獨禁其圖專爲道家藏匿二千年至陳摶而始出謂陳摶之圖書乃道家養生之說與元陳應潤之說合（見應潤所作爻變義蘊）謂周子太極圖說圖雜以仙眞說圖以易道亦與朱彝尊毛奇齡所考畧同（彝尊說見經義考二百八十三奇齡說見所作太極圖說遺議）至謂朱子從而字析之更流於釋則不免有意標文存姚江朱陸之門戶矣　國朝胡渭易圖明辨初陳摶推闡易理衍爲諸圖其圖本準易而生故以卦爻反覆研求無不符合傳者務神其說遂歸其圖於伏羲謂易反由圖而作又因繫辭河圖洛書之文取大衍算數作五十五點之圖以當河圖取乾鑿度太乙行九宮法造四十五點之圖以當洛書其陰陽奇偶亦一一與易相應傳者益神其說又眞以爲龍馬神龜之所負謂伏羲由此而有先天之圖實則唐以前書絕無一字之符驗而突出於北宋之初夫測中星而造儀器以驗中星無不合然不可謂中星生於儀器也候交食而作算經以驗交食無不合然不可謂交食生於算經也由邵子以及朱

校過

子亦但取其數之巧合而未暇究其太古以來從誰授受故易學啟蒙及易本義前九圖皆沿其說同時袁樞薛季宣皆有異論然考宋史儒林傳易學啟蒙朱子本屬蔡元定創稿非所自撰晦菴大全集中載答劉君房書曰啟蒙本欲學者且就大傳所言卦畫蓍數推尋不須過爲浮說而自今觀之如河圖洛書亦不免尚有剩語至於本義卷首九圖王懋竑白田雜著以文集語類鈎稽參考多相矛盾信其爲門人所依附其說尤爲明確朱子當日亦未嘗堅主其說也元陳應潤作爻變義蘊始指先天諸圖爲道家假借易理以爲修煉之術吳澄歸有光諸人亦相繼排擊各有論述 國朝毛奇齡作圖書原舛編黃宗羲作易學象數論黃宗炎作圖書辨惑爭之尤力然皆各據所見詆其罅隙尚未能窮溯本末一一抉所自來此書皆引據舊文互相參證以箝依託者之口使學者知圖書之說雖言之有故執之成理乃修煉術數二家旁分易學之支流而非作易之根柢四庫提要

校過

蔡氏

宋蔡沈洪範皇極內篇考洛書之名見於易不見於書洪範之文以明理非以明數其事絕不相謀後人以乾鑿度太乙行九宮法指爲洛書（案史記日者列傳所載占日七家太乙家居其一漢書載太乙諸術亦列於五行家明爲方技之說事不出於經義矣）盧辯註大戴禮記明堂篇始附合於龜文（案盧辯北齊人其說最爲晚出朱子引此註以證龜書指爲鄭康成撰朱子博極羣書豈不知康成未註大戴禮記特欲申龜文之說別無古證是不得不移之鄭康成耳）至宋而圖書之說大興遂以爲洪範確屬洛書洛書確屬龜文龜文確爲戴九履一等九數而聖人敘彝倫之書變爲術家談奇耦之書矣沈作是書附會[illegible]河圖洛書相爲表裏八卦九章相爲經緯之說借書之文以擬易之象以九九演爲八十一疇仿易卦八八變六十四之例也取月令節氣分配八十一疇陰用孟喜解易卦氣值日之術也其揲蓍以三爲綱積數爲六千五百六十一陰用焦贛六十四卦各變六十四卦之法也大意以太元元包潛虛既已擬易不足以見新奇更變幻其說歸之洪範實則與[illegible]同一僭經而已矣此在術數

蔡　揩过　权过　无　非　叙过

之家已爲皇極之皇極本不足道以自此以後又閑演範之一叔胡渭洪範正論洛書本文即五行五事至五福六極二十字惟敬用農用等十八字乃禹所加與危微精一之心法同旨初一次二至次九不過是大禹名目亦非龜文所有龜之有文如本有之文理有可推耳又如得夫人公子友有文在手之類宋儒竟爲畫白之黑方員之體九十之位變畫而爲圖以至九宮十數劉牧蔡季通輩紛更定據案

正誼錄

梁章鉅退庵隨筆易上繫云易有太極是生兩儀是有易而後有太極非太極在天地之先也章懷伯謂有必生於无故太極生兩儀有生於无語出老子康伯之意蓋即以无釋太極其義已備而明乃周子忽言無極而太極又言太極本無極蓋用康伯之意而又過一層其義益高而轉不知无極二字亦非周子創出逸周書命訓解云正人莫如有極道天莫如無極老子反復篇亦云復歸於無極列子湯問篇亦云無則無極又云無極之外復無無極凡此皆宋儒之嚆矢而不知其爲六經所無也故陸子靜疑太極圖說非濂溪作

又謂極訓中不訓至合于漢儒古義矣

又曰袁簡齋答書畢庭書云來書言由周公而上道統在上由孔孟以至程朱道統在下是說也誠不誤然夫道若大路然無所謂統也後儒必沾沾於道外增一統字交付若有形收藏若有物道甚公而忽私之道甚廣而忽狹之陋矣昔者秦燒詩書漢求遺老非有伏生申公瑕邱之徒負經而藏

沾沾

如

則經不傳非有鄭元趙岐杜子春之屬瑣瑣箋釋則經雖傳不甚明千百年後雖有程朱奚能爲程朱生宋代賴諸儒說經都有成迹方能參己見成集解安得一切抹摋而謂程朱直接孔孟也夫以孔子親天下才如登泰山衆邱陵耳然於子產晏嬰甯武子等無不稱許至孟子於管晏則薄之已甚且孟子之不[illegible]孔子也孟子雖尊孔子然於伯夷伊尹柳下惠均稱爲聖至朱子則薦三代下無完人且朱子之不如孟子也王廷稱孔明能眞離集爾伯溫作詭駁之康節忍曰爾爲知孔明之不謹異殷集乎且徇量之不如郤子也夫堯舜禹湯文武周孔之道所以可貴者以易知易行不可須臾離也必知儒異嫌棄之說以爲丹不易得諸不易傳[illegible]隱而後惟有呂祖謙珍秘愈於易而尊禽病矣本書又斥陸子爲異端亦以太過周易書仁者見仁智者見智孔子言仁者樂山智者樂水夫畫一而已何以因所見而異圖所樂而異象然仁者之象山圖不當智者之象本爲異端也顏淵問仁曰克復仲弓問仁曰敬恕樊遲問仁曰愛人隨其人各爲導引使生後世則仲弓必以顏淵爲異端樊遲又必以仲弓爲異端矣大抵古之人以行勝後之人以言勝聖人知其如此故諄諄戒之曰先行其言曰訥於言敏於行曰君子無所爭宋儒之語錄皆言也所駁辨皆爭也非聖人意也士幸生宋儒爭定之後宜集長戒短各抒心得不必助一家攻一家今有赴長安者或曰舟行或曰騎行其主人之心不過皆欲至長安耳蒼頭僕夫各尊其主遂至駁手還書及問其路之曲折而皆不知也今之排陸王者亦此類也

內

道教　　羅大經

道家之教宗老莊其後乃有神仙形解飛昇之說方士煉丹採藥之術然老子云吾有大患為吾有身吾既無身吾有何患莊子云予惡乎知悅生之非惑耶予惡乎知惡死之弱喪而不知歸者麗之姬艾封人之子也晉國之始得之也涕泣沾襟及其至于王所與王同筐床食芻豢而後悔其泣也予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎又髑髏謂莊子曰子欲聞死之說乎死無君於上無臣於下亦無四時之事

面

從然以天地為春秋雖南面王樂不能過也莊子不信曰吾使司命復生子形為子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏深矉蹙額曰吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎是老莊之意以身為贅以生為苦以死為樂也今神仙方士乃欲長生不死正與老莊之說背而馳矣佛家所謂生滅滅已寂滅為樂乃老莊之本意也故老莊與佛元不為二歐陽公云道家乃貪生之論佛家乃畏死之論此蓋未嘗深考二家之要旨者也老莊何嘗貪生釋氏何

嘗畏死貪生畏死之說僅足以排方士而已韓文公歐陽公皆不曾深看佛書故但能攻其皮毛唯朱文公早年洞究釋氏之旨故其書曰佛氏書出老莊今道家有老莊書不會看盡為釋氏竊而用之卻去倣效釋氏作經教之屬[illegible]消災度人等經頗可笑而老子經尤[illegible]巨室弟子所有珍寶盡為之盜去卻去收人家[illegible]見其骨[illegible]矣然文公之言為然佛書[illegible]入中國[illegible]見幼夫[illegible]莊老以文飾之厥[illegible]已得其出于莊老矣（鶴林玉露）

內

宋葉大慶攷古質疑程氏攷古編云李濟翁資暇集曰令人符咒後言急急如律令者令音零律令雷鬼之最捷者謂當如律令鬼之捷也按風俗通論漢法九直因言曰夫吏者治也當先自正然後正人故文書下如律令言當承憲履繩動不失律令也今道流符咒凡行移悉倣官府制度則其符咒之後云如律令者正是效官府文書為之不必泥以為雷鬼也大慶按文選袁紹檄豫州終曰如律令曹公檄吳部曲終亦曰如律令是知李說之

謬盡律者所以禁其所不得爲令者所以令其所當爲如律令者謂如律令不得違也道家符咒正是效官府文書爲之論如程氏說故大慶復以袁紹曾公之事而責之

宋吳曾能改齋漫錄杜子美憶昔行更訪衡陽董鍊師南遊早鼓瀟湘柂鍊師當是衡山道士王敢鍊形之意故道家有靈寶五鍊經按後魏李順興乍愚乍智人莫識之其言未來事時有中者常冠道士冠時人有惶者輒至其家號爲李鍊師後有

張鍊師亦不知其名字好言未然之事世人以張類顛亦呼爲張鍊師見本傳然則稱道士而以鍊師其來久矣不始於唐也李白有贈嵩山焦鍊師詩序云嵩丘神人焦鍊師者不知何許婦人也司空表聖亦有送張鍊師還峩眉山詩皇甫冉亦有少室山韋鍊師昇仙歌鮑溶亦有宿青牛谷梁鍊師仙居詩按唐六典云道士修行其德高思精謂之練師乃知鍊師之名其來甚久但練字從糸

矣

諫憲宗服金丹疏

裴潾

臣聞除天下之害者受天下之利同天下之樂者饗天下之福自黃帝至於文武享國壽考皆用此道也自去歲以來所在多薦方士轉相汲引其數浸繁借令天下眞有神仙彼必深潛巖壑惟畏人知凡候伺權貴之門以大言自衒奇技驚衆者皆不軌徇利之人豈可信其說而餌其藥邪夫藥以愈疾非朝夕常餌之物況金石酷烈有毒又益以火氣殆非人臟腑所能勝也古者君飲藥臣先嘗之乞令獻藥者先自餌一年則眞僞自可見矣

梁章鉅退庵隨筆丕癡庵曰近世顯官多服硫黃或晚而無子冀叶熊徵或內寵既多用願鶴壽甚至聰明蓋世之人亦爲之蠱惑相尋可爲永鑒書暨余尚書常服硫黃爲圖梟曰吾友鄭孝廉洛英誤從之下體潰爛乞死不得余座主故尚書無錫秦公自服硫黃後治事著書可通夕不睡朝士大夫以爲龍馬精神害於酒間語余曰吾五十以前苦臂痛自服食後精神百倍此庚辰年事也後於壬午疾發痛楚不減昌黎所言歸工部苦趣者猶憶八月初旬爲公壽座中皆門生是日演長生殿劇公素精音律別設一席坐僮奴摩手足者五六人云少歇則痛不可忍日惟飲白馬乳數碗伯疾亟假歸至天津遂以殞命近聞陳鶴庵鴻臚亦服此藥躁急異常予於前年見之已面非人色益已丑年予按試敘州旱郡守楊君天文以仙茅二斤見貽余不敢服楊君亦以二斤遺王君曰杏王君

校正

喜甚取以浸酒初服甚有效洎辛卯■成都王君參定邊副將軍幕來則髭鼻及手足心俱發惡瘡矣昔之服食者冀得長生而乃速死今之服食者冀得取樂而乃受苦痛可以返矣

徐應秋日自外道盛行世俗沉溺魔境惟所蠱惑則軒轅崩葬著于本紀而世有鼎湖騎龍之說留侯卒見于世家而世有辟穀輕舉之說王子晉十七歲亡而世有緱氏乘鶴之說張道陵爲蟒蛇所食尋屍無所而世有正月七日昇天之說淮南王安謀逆自剄而世有雞犬同升之說明州新城僧遇老鸛精以爲神仙天門山道人以蟒吸爲飛昇

緱氏仙鶴觀每九月三日有一道士得仙其夜皆不扃戶以求上昇緱氏令命勇士伺之乃爲黑虎啣去遂于虎穴中得金簡玉篆甚多唐蘇[illegible]以蟒洞爲聖光卒爲所食武當劉先生遇仙童齎簡召已上昇沐浴將去弟子王道士呼雷震之擊殺一巨蟒劉甲女晴誦法華屋有奇光設寶幢說法遠近敬禮乃實爲龍魅所憑沂陽令念誦懇至有五色雲生其舍又見菩薩坐獅子上云發心宏大當得正果不知爲天狐所迷南中還佛場每年中元

薛　博

校正

日推一道高者立于壇上俟五色雲至躡而上昇後有道士蓄雄黃一斤昇壇后山巖果穴有蟒蛇腐爛五色雲乃蟒之毒氣也閩醴斗僧被大毛手鬼攜其首以爲[illegible]石老爲子沉江中妾攜囊中白鶴以爲得仙故謝自然白日上昇而目擊作詩以爲木石生怪[illegible]悲惜其孤寬抱覺而不可悔淘遊人之見也至於從事服食得其精者襄以延年而誤人亦復不少[illegible]辟穀服茯苓飲寒水而世有[illegible]呼吸吐納氣閉

不適良久乃蘇（眞文眞論）皇甫謐服寒食散隆冬裸袒服冰悲恚欲自殺（避暑錄）陳子眞得大蝙蝠如鴉食之大瀉而死（博物志）薛居正服丹砂遇毒吐氣如烟水至已不能飲（宋史）王偁試服金丹而卒火自柩出延燎十數家陳德公見鵝洞巨松遠望火毬飛走因餌其脂狂躁不自禁寘身水中水亦如湯疽發於背而殞（但齊筆衡）冒黎公以雄黃末調[illegible]雞男不交者號火靈庫始亦見功終致絕命（清異錄）此類殊不勝舉又可輕信哉

儲華谷祛疑說[illegible]世以黃白之術自鬻者名爲鼓客又曰爐火小則[illegible]變金銀以爲欺騙大則結成丹母者曰[illegible][illegible]持[illegible]雀不生鳳狐兎不乳馬之文以證用母之說或[illegible]其眞母易以他物或制而爲匱以[illegible][illegible]皆凡水銀入匱必食其母以成寶再三爲之母氣既竭金銀已盡則水銀爲烟焰之歸矣或有用汞以取銀之[illegible]用藥以食金之色養火見寶名曬[illegible]取母或以金銀爲鼎器貫水銀于草藥[illegible]煎[illegible]寶名曰玉女翻身或以水銀膽凡煉于鐵

鼎食頃成就然其[illegible]似銀則色黃而[illegible]頑似金則體堅而色淡似銅則質凋而色鮮蓋水銀食鐵之英華以爲體膽凡變鐵之顏色以爲黃白謂轉身便成眞寶未有不爲所欺者如荷葉之有水銀灰莧之有鉛錫皆在七十二種龍牙草藥之數此又爐火中之可觀者下此皆無足道不欲詳述士志于道者勿於此加意　道家有金丹之說故學者多以假煉黃白爲事不知金丹者人之眞陽乃向上妙道借論爲金即禪宗之所謂金剛不壞身取

其不生不滅永劫長存具不漏之體也丹者乾爲大赤純陽乾金故號爲丹豈徒以黃白爲事況黃白之術[illegible]用以助貧乘道之士今志求黃白者心已[illegible]此以落其貪[illegible]借使得之日成[illegible]死生大事況復不易得遂使[illegible]規利之[illegible]其所好多[illegible]敗家不悟彼有是術自[illegible]入卻又何待以術授人身也大抵志于黃白者已[illegible]之士豈足以學道[illegible]　金石[illegible]方書

述其功效必曰益壽延年輕身不老執此說服之無疑不知其爲害也彼方書所述蓋非妄語惟修養之士嗜欲既寡腎水盈溢水能尅火恐陰陽偏勝乃服丹以助心火心爲君腎爲臣君臣相得故能延年況心不外役火雖盛而不炎以火留水以水制火水火交媾其形乃堅雖非向上修行亦養形之道也彼嗜欲者水竭于下火炎于上復助以丹火烈水枯陰陽偏勝精耗而不得聚血竭而不得行況復暑熱交攻抱薪救火發爲消渴疽爲

隆冬

三編 3冊

癰疽或熱或狂百證俱見此丹藥之害也人既不能絕慾惟當助以温平之劑使榮衛交養有寒證則間以丹藥投之病去則已或者不知此理每恃丹石以爲補助實戕賊其根本耳豈善攝生之道哉

袁枚隨園隨筆孔毅夫雜說稱退之晚年服金石藥致死引香山詩退之服硫黃一病訖不痊爲証呂汲公辨之云衞中立字退之餌金石求不死反死中立與香山交好非韓退之也韓公之痛詆金石見李虛中諸人墓誌矣豈有身反服之之理

宋葉夢得避暑錄話世言不服藥勝中醫此語雖不可通行然疾無甚苦與其爲庸醫妄投藥反敗之不得爲無益也吾閱是多矣其亦有好服食不量己所宜但見他人得効從而試之亦或無益而反有害魏晉間尚服寒食散通謂之服散此有數方孫眞人並載之千金方中而皇甫謐服之遂爲廢人自言性與之忤違錯節度[illegible]裸袒食冰當暑甚至恚悲欲自殺此豈可不慎哉王子敬有帖

冰

漬

云服散發者亦是數見言服者而不聞有甚利其爲害之甚乃有如謐此好服食之弊也吾少不服藥中歲以後或有勸之少留意者往既不耐煩過江後亦復難得藥材每記素問勞佚有常飲食有節八言似勝服藥也　士大夫服丹砂死者前此固不一余所目擊林彥振平日充實飲啖兼人居吳下每以強壯自誇有醫周公輔言得宋道方煉丹砂秘術可延年而後無害道方拱州良醫也彥振信之服三年疽發于腦始見髮際如粟越兩日項頷與胷背略平十月死方疾亟時醫使人以帛漬所潰濃血濯之水中澄其中略有丹砂蓋積于中與毒俱出也謝任伯平日聞人畜伏火丹砂不問其方必求之服惟恐盡去歲亦發腦疽有人與之語見其疾將作俄頃覺形神頓異而任伯猶未之覺既覺如風雨經夕死十年間親見此兩人可以爲戒矣

宋朱翌猗覺寮雜記退之寄周循州云陸孟邱楊久作塵同時存者更誰人金丹別後知傳得乞取

刀圭救病身四人皆董晉幕中同官陸長源孟叔度邱穎楊凝退之戒人服丹其言甚切乃乞丹於循州樂天云退之服硫黃信矣

宋邢凱坦齋通編秦皇漢武求長生之藥卒無所得可以監矣而唐之憲穆復爲方士所誤李抱眞餌丹不足多責韓退之大儒亦以丹自賊何也惟裴潾諫憲宗曰藥劑所以御疾非常進之餌張皐諫穆宗曰神慮澹則血氣和嗜慾勝則疾疢作藥以攻疾無疾不用藥眞衛生之良方也古詩有之服藥求長年多爲藥所誤不如飲美酒被服紈與素

城隍考

秦蕙田

祈報之祭達於王公士庶京國郡邑而無乎不徧者在古唯社稷而後世則有城隍且其義其秩頗與社稷類而威靈赫濯奔走巫祝爲民物之保障官吏之所倚庇者則更甚於社稷在易泰之上六曰城復於隍禮記天子大蜡八伊耆氏始爲蜡水庸居七水隍也庸城也詩大雅曰崇墉言言墉與庸同說者謂卽古祭城隍之始夫聖王之制祀也功施於民則祀之能禦災捍患則祀之況有一物則有一物之神近而居室飲食如門井戸竈中霤尙皆有祀矧夫高城深溝爲一方之屏翰者哉孟子曰三里之城七里之郭環而攻之而不勝是天時不如地利又曰築斯城也鑿斯池也與民守之效死而民弗去是城隍直與地方民物相依爲命誠不殊於社稷矣民爲貴社稷次之其祀顧不重與但社稷所以養人而城隍所以衛人且濬隍爲城亦土之功用則社宜足以該之然而古人必別有水庸之祭而後世且盛於社稷者竊意三代時封建法行分茅胙土首重社稷卽降而卿大

栗

夫莫不有采地下而農夫亦有井田衣租食力專以土穀為重故自天子諸侯而外大夫以下成羣置社祈焉報焉如是而已雖城與隍不過秩諸百神之列而索饗之亦其宜也後世易封建為郡縣而兵戈盜賊戰攻防守之事起遂專以城池為固守土之臣齋肅戰栗而嚴事之平時則水旱疾疫於以祈禳有事則衛民衛敵於焉禱禳亦理勢之不得不然者故自兩漢以後廟事見於乘志者則有吳赤烏之年號而北齊書慕容儼傳載儼守郢城禱城隍神護祐事唐

諸州長史刺史如張說張九齡杜牧輩皆有祭文傳於世逮後唐清泰中遂封以王爵宋建隆後其祀徧天下明初京都郡縣並為壇以祭加封爵府曰公州曰侯縣曰伯洪武三年去封號二十年改建廟宇俱如公廨設座判事如長史狀迄於今牧守縣令朔望展謁文廟外則唯城隍備有水旱禱祀拜叩呼號祈請實唯城隍迎神饗會百姓施捨恐後亦唯城隍[illegible]牒訴辨訟曲直疫癘死亡幽冥譴謫屢法輪果亦莫不奔走歸命於城隍至廟貌之巍峩章服之鮮華

血食品饌之豐繁歲時伏臘陰晴朝暮史巫紛若殆無虛日較之社稷之春祈秋報割祠繫綵用牲伐鼓蓋什百矣夫明有禮樂幽有鬼神苟可以庇民利國者援之聖人神道設教之意列之祀典固所不廢雖古今事殊其誼一也

全祖望曰今世重社祀一府一州一縣皆有之而又有城隍之神又有所謂府主之神何其多歟全子曰是未考古之社禮而失之者也古者大社之外有國社有鄉社有里社今天下府州縣之社皆

足以比古之國社其鄉社里社無聞焉社神者府州縣之土神也古人之祭也必有配故社之配也以句龍降而國社鄉社里社則以其有功於是國是鄉是里者配之今世之社無配而別出為城隍又岐為府主是皆古國社之配也又降之而一都一鄙皆有境神是即古鄉社里社之配也古人合之而今人分之且失其正而存其配焉耳夫古之得配食於社者必官於其土而遺澤足以及民禮所謂勤事而得享者也或以鄉老韓子所謂沒而

可祭於社者也此卽今之所謂名宦所謂鄉賢而附祀於學宮者也古皆附之於社今人一變而爲特祠再變則盡入之於學宮而又於其外別標所謂城隍所謂府主而與社並列則分之中又分焉是皆禮之迭失而不復能正者也尤可怪者世之城隍府主境神必求其人以實之又不就昔之賢守令及鄉之賢士大夫而反妄指漫無干涉之古人且巽爲降神之蹤跡以欺人乃不經之甚者也大抵今世不奉天神而信人鬼故諸祠之香火其一視壇壝矣邇什伯相過無他天神冥漠苟非誠敬之至無從昭假而人鬼則有衣冠像設足以爲愚夫愚婦之所趨故今世而欲正祀典惟正祀社而已其果足配食乎社者則存之否則汰之世有深於古禮之士其必以予言爲然也夫

仙人篇

洪亮吉

世果有仙乎皆爲之乎曰不爲也夫生者行也死者歸也人不可以久行而不歸則人亦不可以久生而不死明矣試以人之老驗之記曰八十九十曰耄注耄惛忘也百年曰期頤注老昏不復知服味善惡孝子期于盡養道而已是人至八十九十百年卽不死而精神智慧已離不過徒存形質而已使過此以往則其冥然罔覺者更不知何如縱云長生不死是徒有生之名而已無生之樂也又嘗以人之夜驗之人卽精神至强至丙夜未有不思偃息者矣至偃息之候而强其如日晝時之作爲必不能也卽或强其作爲其疲倦有不可勝言者矣以是知人卽精神至强至八十焉九十焉百年焉未有不思恒化者矣至恒化之候而强其如少壯時之舉動焉不能也卽或强其舉動而其疲倦亦有不可勝言矣是知朝而作夜而息少而壯壯而老老而死皆理之常也且人之欲仙者謂其有知乎謂其無知乎謂其無知則不如死則必曰謂其有知也謂其有知而飲食衣服已不知

因夫　犢　論　從

美惡何況宮室苑囿乎何況妻子仕宦一切所[illegible][illegible]者乎文釋名云老而不死曰仙仙遷也遷入山也故其字人旁作山是又因年命之長復遷遷徙之苦即入山不死亦不過即述異記之張光始洞微志之[illegible][illegible]老人[illegible][illegible][illegible]與木石處而同居而已又豈有生之樂乎吾故曰世本無仙即有仙而不可爲者以此也　夫人之夭壽秉于自然未聞保養之即能多所[illegible]之即能少也何則食養之壽常不及人未嘗[illegible][illegible]之能[illegible]以人而論富貴者之壽[illegible]貧賤者差等[illegible][illegible]者不能[illegible][illegible]貴者之[illegible]餓窮矣推而言之人有[illegible][illegible]食養氣而即可以長生者亦[illegible][illegible]不然未古之[illegible]養生之[illegible][illegible]食之方者莫[illegible][illegible][illegible]軒轅之壽至壽

舜時已不存保嗇神氣調和性情莫如榮啟期抱犢子榮啟期抱犢于至春秋之末已不存今試置兩人于此一則清靜寡欲調神房闥之中一則適性任情騁聲色之內究其後則清靜寡欲者之年壽與適性任情者相去必不甚遠何則清靜無欲者非無情欲其所秉弱也適性任情者非故不惜其生其所秉强也是則人之天壽由于所秉之强弱矣然必云所秉之强加以保攝焉即可長生不死則又不然試以花葉觀之花葉之在樹有不及時而落者矣有過時而後落者矣其摧頹得宜猶人之有保攝也其落之先後猶人之所秉之有强弱也而皆不能不落則秉有强弱而歸于盡則一矣又以蟄蟲觀之有榮惡者矣有蕭弱者矣或先霜雪之辰而蟄或及霜雪之辰而始蟄蟄有先後而同歸于蟄則一矣花葉不能有榮而不悴蟲豸不能有出而不蟄則人又安能有生而不死乎世又謂清虛寂滅之地又有仙仙則不死者也試仙而在于清虛寂滅之地則必不飲不食而後可也傳曰饑食而不飲二十二日而化蟬飲而不

廿六行
俱無提
二格頂
私示

代謝則
曰世無
人氣稟

食三十日而蛻蜉蝣不食不飲三日而死若不飲不食而可不死則蜉蝣不宜死矣若不飲不食而死即可以緩則蜉蝣不宜三日死矣解者曰仙非不飲食也不火食也記有之曰東方曰夷被髮文身有不火食者矣南方曰蠻雕題交阯有不火食者矣若不火食而可不死則東方南方之人何不皆不死也或曰東方南方之人今已火食則前不火食之時其不死之人今又皆安在也明人之所賴以生者恃有飲食并恃有火食今乃云不飲食不火食即可不死則[illegible]正與情理相反矣且人而能仙則應上古中古之時多而後古之時少何今所傳之僊及人所値之仙李皆唐宋以後之人是豈上古中古之仙至唐宋時而盡死今之所爲仙者又適皆唐宋以來數代之人乎夫仙而果又有[illegible]無樂其爲仙矣是又進退失據之論也吾故[illegible]仙世亦無長生不死之人人之命有短長由[illegible]有强弱所致耳

說仙

内

鬼神篇

洪亮吉

鬼神之說上古無有上古之所謂神者山川社稷之各有司存是也上古之所謂鬼者高曾祖考是也三代之衰始有非鬼神而謂之鬼神者杜伯之射周宣王趙先之殺晉厲公以及天神降莘河神祟楚是矣然此直名之爲怪不可言神不可言鬼何也鬼不能以弓矢殺人及壞大門抉寢門皆非鬼所能又聰明正直之謂神豈有天神而與人接談河神而祟人以求食者乎吾故曰三代以上有眞鬼神三代以下不

内

聞有眞鬼神而有怪鬼神有理怪則無理鬼神者吾當畏之怪者不必畏也不必畏則視吾氣之强弱氣强則搏之氣弱則爲所攝而已人未有見高曾祖考祟其子孫者也人未有見山川社稷之神祟其管內之民者也則知鬼神者不害人其爲人害者皆反常之怪耳若怪而名之爲鬼是直以高曾祖考待之也怪而名之爲神是直以山川社稷凡著在祀典者待之也可乎不可乎（釋氏輪迴之說報應之言實出道家緒餘列子天瑞篇云死之與生一往一返故死于是者安知不生于彼莊子庚桑楚篇爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽暗之中者鬼得而誅之之類是矣　余頗不喜人持輪回之說以爲即有此理亦置之不論不議之列而已近時士大夫集之可傳者無過錢少詹大昕然尚惜其多輪回說一篇蓋輪回之說始于六朝盛于初唐宏明集廣宏明集等可見豈有爲漢儒之學者斤斤焉與唐人辨六道之終始十八獄之升降乎惜哉不作可也否則删之可也　人死後以四十九日爲七七見北史外戚胡國珍傳蓋浮屠法也儒林傳李靈寶爲南陽王綽七日百日設齋亦然）

未校

顧炎武日知錄或曰地獄之說本於宋玉招魂之爲長人土伯則夜叉羅刹之倫也爛土雷淵則刀山劍樹之地也雖文人之寓言而意已近之矣於是魏晉以下之人遂演其說而附之釋氏之書昔

宋胡寅謂閻立本寫地獄變相而周興來俊臣得之以濟其酷又孰知宋玉之文實爲之祖孔子謂爲俑者不仁有以也夫

曄　校注

後漢書西域傳論賛

范　曄

至於佛道神化興自身毒而二漢方志莫有稱焉張騫但著地多暑濕乘象而戰班勇雖列其奉浮圖不殺伐而精文善法導達之功靡所傳述余聞之後說也其國則殷乎中土玉燭和氣（天竺國記云中天竺人殷樂無戶籍耕王地者輸地利又其土和適無冬夏之異草木常茂種田無時節爾雅曰四時和謂之玉燭）靈聖之所降集賢懿之所挺生（本行經曰釋迦菩薩在兜率陁天爲諸天無量無邊諸衆說法又觀我今何處成道利益衆生乃觀見宜於南閻浮提生有大利益又云諸中與我爲父母者觀見宜於天竺刹利種迦毘羅城白淨王摩邪夫人可爲父母又云四生之中何生利益觀見同衆生胎生我若化生諸外道等即謗我是幻術也爾時菩薩觀已示同諸天五衰相現命諸同侶波斯匿王等諸王中生皆作國王與我爲檀越命阿難及諸人等同生爲弟子命舍利佛等外道中生我成道時當受我化同邪入正又有無量衆生同隨菩薩於天竺受生多所利益也）神迹詭怪則理絕人區（維摩經曰以四大海水入一毛孔中不撓魚鼈等而彼大海本相如故又舍利佛住不思議菩薩斷取三千大千國界如陶家輪著右掌中擲過恒河沙國界之外其中衆生不覺不知又復還本處都不使人有往來相）感驗明顯則事出天外（涅槃經曰阿闍王令醉象蹋佛佛以慈善根力舒其五指遂爲五師子見爾時醉象惶懼而退又五百羣賊劫奪人庶波斯匿王收捉剜其兩目棄入阬中爾時羣賊苦痛不已同時發聲念南無佛隨逢摩佛以慈善根力雪山吹藥令入賊眼皆悉平復如本）而騫超無聞者豈其道閑往運數開叔葉乎不然

何誣異之甚也漢自楚英始盛齋戒之祀桓帝又脩華蓋之飾將微義未譯而但神明之邪詳其清心釋累之訓空有兼遣之宗道書之流也（清心謂忘思慮也釋累謂去貪欲也不執著爲空執著爲有兼遣謂不空不有虛實兩忘也維摩詰云我及涅槃此二皆空老子云常無欲觀其妙常有欲觀其徼故曰道書之流也）且好仁惡殺蠲敝崇善所以賢達君子多愛其法焉然好大不經奇譎無已（維摩經曰爾時毘耶離有長者子名曰寶積與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面禮足各以其蓋共供養佛佛威神力令諸寶蓋合成一蓋徧覆三千大千國界諸須彌山乃至日月星宿并十方諸佛說法皆現於寶蓋中又維摩詰三萬二千師子坐高八萬四千由旬高廣嚴淨來入維摩方丈室包容無所妨礙又四大海水入毛孔須彌山入芥子等也）雖鄒衍談天之辯莊周蝸角之論（史記曰談天衍劉向別錄曰鄒衍之所言五德終始天地廣大其書言天事故曰談天莊子曰有國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之右角者曰蠻氏相與爭地而戰伏尸數萬逐北旬有五日而後反郭璞注爾雅云蝸牛音瓜談天言大蝸角喻小也）尙未足以槩其萬一又精靈起滅因報相尋若曉而昧者故通人多惑焉（精靈起滅滅謂死輪回無窮已因報相尋謂行有善惡各緣業報也）蓋導俗無方適物異會取諸同歸措夫疑說則大道通矣

遐矣西胡天之外區（遐遠也音乇狄反尙書曰遐矣西土之人）土物琛麗人性淳虛不率華禮莫有典書若微神道何恤何拘

[illegible]

[redacted]

校過

言無補道以制前人則論說

之性何所畏懼何所拘忌也

[illegible]錄曰凡學[illegible]佛之人必須有定識定力加昔

蘇文忠公官某地時夜夢爲虎所撫俄一僧揮禪

障之而去及旦訪過此僧揖曰夜來驚未定乎公

遂令收之即遣去此見公之定識定力矣紀文達

亦言姚安公在瀛東口遇一僧合掌作禮曰相別

七十三年矣相見不一喜乎姚安公言所夏皆素未

謀其僧問其年知[illegible]一座[illegible]乃前明嘉化二

年所[illegible]此[illegible]之[illegible]中曰公亦[illegible]

[illegible]

我不必再言食未畢南去公嘗曰士大夫好奇往

往爲此輩所誤即眞仙眞佛吾輩交臂失之此亦

蘇文忠識力也（見閱微草堂筆記）

冊　因果祐　校過　三　校

般龍層見於史家不知喇嘛郎黃教與紅教異派

者也故特表之以杜流傳之妄僧徒或託言宗喀

巴爲文殊室利第五十四轉世西藏昭寺則以釋

迦末尼爲唐公主從藩皆是附失實又羅佰逃

空則曰釋典微妙豈圖紅黃不知何白則般王佰

赤則周王不闡微妙也深識正法惟釋迦文佛

世音書靈宗宗巴喇

嘛三人者知之矣

上諭錄

魏源海國圖志梵典分大地爲四大洲西洋圖說

得其二焉而强割爲五爲四者萬歷中利馬竇所

繪萬國地圖及　國朝南懷仁之坤輿圖說與天

啟中艾儒略之職方外紀圖皆以地爲圓體故分

前後二圖其一南抵五印度海北至鄂羅斯冰海

東盡日本朝鮮西兼葱嶺以西是爲中國阿細亞

洲（一作亞細亞一作阿西阿）其西北之歐羅巴洲西南之利未

亞洲則皆以地中海爲界地中海以北爲歐羅巴

洲（南抵地中海北負冰海廣萬有千二百五十里長二萬三千里）地中海以南爲

利未亞洲（北起地中海南至大浪山海廣十度東西長七十八度）兩洲之西皆盡西洋大海兩洲之東則皆與阿細亞洲相逕利未亞之東則以西紅海與阿細亞洲爲界歐羅巴洲之東則以阿破河及北高海與阿細亞洲爲界此第一圖也又有南墨利加洲北墨利加洲（墨利加今譯爲米利堅）二洲一峽相連中分南北其地東南相距百有八十度南洲南北四十二度北洲如之此第二圖也圖中諸國風俗物產疆域氣候瓜區豆剖指掌畫沙質諸閩粵互市之番船重譯獻琛之

貢使事多徵實語非鑿空似可以盡富媪之形勢窮四洲之方位然以說徵圖實止二洲無所謂四五也說文水中可居曰州其誼蓋起於洪水以前及降邱宅土以後因而不改後世偏旁加水爲洲故鄒衍談天則裨海所環曰神州釋典論地則鹹海所盡爲四洲是洲者四面皆水之名未可以陸地所通區爲渚嶼之國今歐羅巴利未亞之山皆發脈葱嶺邐迤而盡於西海是卽以葱嶺東西畫爲二洲尚不可況於葱嶺迤西之地強指一河一

泊爲界而職方外紀之阿細亞與歐羅巴二圖一則界以大乃河一則界以阿被河此二河者一在裏海之西一在葱嶺之東相去二十餘度計五千餘里循前圖大乃河則西侵歐羅巴之界依後圖阿被河則東侵阿細亞之界究竟此二河中五千餘里之地屬彼洲乎屬此洲乎譬之剖中原爲南北圖南朝者則以黃河爲界圖北朝者則以江淮爲界畢竟此江北河南數千里屬南乎屬北乎地中海本非西海特以亘二域之中袤將萬里濶二

三千里與西海相灌輸卽後漢書大秦與條支國所隔之西海是古書所言西海皆卽地中海今既知有大西海環其外而反指地中海南北爲二洲不蹈漢人故轍乎至墨利加四面環海地數萬里洵別爲一大洲惟不得以其中央地狹而判之爲二與前圖同弊西人既尋得墨利加之後復念地爲圜體更西應亦可至東因更航海西尋數年復復得南極下墨瓦蠟之地因幷南北墨利加爲一洲而以新得之地爲第五洲然未嘗測其南極高

六

距之度數江河入海之津口衣冠人物之形狀以告天下後世第言平原漭蕩螢火星宿[illegible]尚未晤一人雖至其地與未至等故佛經所謂四大洲者西人止得其二而餘未之聞焉或曰此二洲者於釋典四洲當爲何洲曰阿細亞歐羅巴利未亞其爲南贍部洲也南北墨利加則爲西牛貨洲也梵典言贍部洲中有四主東人主卽震旦南象主卽印度北馬主卽蒙古哈薩克西寶主卽大小西洋是歐羅巴利未亞皆屬贍部洲之明證至北具盧

洲則隔於北氷海故海舶無遶北海而歸之事東神勝州則阻於南氷海故西舶雖能至南極左右覩其地而不能遇其人南懷仁坤輿圖說顧謂釋典四洲之誼謂南洲當在赤道溫帶以下不當以贍部爲南洲是葢泥南極北極爲南北不知釋氏以北極南極分上下而以前後左右爲四方與儒家六合之謂相符其謂天頂爲北者乃中土人一方斜睨之見其實天頂辰極豈偏于北又安得以南極爲南乎釋典又名四洲曰南閻浮提西瞿耶

七

尼州東弗婆提州北鬱單越州故起世經言南閻浮提日正中時東弗婆提日則始沒（西瞿耶尼日則初出北鬱單越正當夜半）易地亦然又閻浮提州所謂西方瞿耶尼州以爲東方瞿尼州所謂西方鬱單越州以爲東方鬱單越州所謂西方弗婆提州以爲東方弗婆提州所謂西方閻浮提州以爲東方南北亦然樓炭經云日繞須彌山東方日出南方夜半西方日入北方日中如是右旋更爲晝夜釋典四大洲之誼如是釋典四方之誼如是請以告西洋之分二

大洲爲四爲五者并以告西洋之泥南北二極爲南北者　問釋典言佛降生必于大地之中故印度據南洋小西洋之間釋氏皆以印度爲中國他方爲邊地西印度爲天主所生之如德亞及回教主所生之天方國皆居阿細亞州之西利未亞州之東南海地中海相夾之際故天主教以如德亞爲中國而回教以天方國爲中國其尊西印度與佛教尊中印度等是二洲適中之地自古異人所挺生然謂居二洲東西之中可也其地皆偏瀕南

海島得爲全洲之中曰釋典不言居贍部之中而言居大地之中則是據南北二極言之二極之中爲赤道近二極皆爲冷帶稍離極爲温帶正當赤道下爲熱帶南洋各國正當赤道下距南北極度數皆均等其地終年恒燠是則正當地球南北之中又正當贍部洲東西之中故彼自命爲中國也使專據贍部洲言之則正中莫如葱嶺而環葱嶺左右古今但爲游牧部落不聞產一英傑何耶故曰東海有聖人出焉西海有聖人出焉聖人之出必在海濱扶輿旁薄之氣必至平原近海如雍豫青兖而後剛殺始殺沖和始鍾惟是印度正當熱帶地極炎熱人多裸袒而震旦則正當温帶四序和平故自古以震旦爲中國謂其天時之適中非謂其地形之正中也西洋温帶之地則爲地中海所占而歐羅巴亦偏于冷帶利未亞亦偏于熱帶故儒佛回教天主教皆生亞細亞洲天文算法奇器亦皆創自阿細亞而後流被於歐羅巴洲至利未亞洲之腹地周萬餘里皆山環之不與他國往

來故雖以麥西國亞毘心域國之聲名文物亦不過中國而西洋商舶所至則僅其邊隅黑奴烏鬼之區而已是則又以瀕海爲糟粕腹內爲精英地不盡者人不能信哉（小西洋未利亞洲瀕海之地多產黑人歐羅巴商舟過之多買爲奴供役使明史稱之烏鬼今沿其稱呼西洋爲鬼子然白夷與黑夷各產各地相去數萬里豈惟非一國并非一洲今謂黑奴爲烏鬼可也并謂白夷爲白鬼則大不可）至南北墨利加洲地廣袤亞與贍部洲同其大明代始與贍部相通遡自闢以前其洲中數千載不過草木蕃殖游牧射獵竟無創教治世之聖人及各國開闢後而始知有天方天主等教釋典言佛出世必在浮提州其三州皆無佛乃竟並天主天方之教而無之則贍部洲爲四洲之冠何疑焉歐羅巴利未亞皆奉天主天方之教而天主天方并產西印度佛教則產中印度而歐羅巴未嘗產一教主則贍部洲內又以印度震旦冠絶三洲何疑焉　墨利加洲皆爲釋典之西牛貨洲其處度地與其國民職方外紀言墨利加洲之孛露國金加西蠟國地出金銀天下稱首百物皆貴惟銀至賤其後有西

十

坑役者各二萬人國王什取其一七日約得課三萬兩貿易者[illegible]言北亞墨利加洲之墨西可國有金銀礦[illegible]產金至今[illegible]歲出百有千餘萬[illegible]運進口者每歲千二百萬兩南亞墨利加洲之伯路國（即前之孛露[illegible]）金銀山最著昔爲西班牙專據歲出銀數百萬至千萬員不等近日國人叛復自治開礦日旺又云當明萬曆時西洋開此金山銀礦之名于是西班牙荷蘭二國以兵爭據其地所獲無算金錢[illegible]每[illegible]兵各[illegible]二萬圓步兵各[illegible]萬[illegible]圓其富各分

[illegible]

數萬圓其後每年所出之數金七百餘萬兩銀千有百餘萬兩又有英金礦自開之後所出共計萬萬五千萬圓皆就西班牙國鑄造番餅流布天下至今三百年開礦無窮無盡後因西班牙國兵暴虐孛露人不服起義驅逐自立國王招徠商賈于是英吉利荷蘭之商歲運銀回國約五六百萬圓銀價漸賤貨價漸昂始停止運銀進口俟他日銀價起時再運之以平價然則天下貿易之商莫盛於歐羅巴金銀之產莫盛於亞墨利加 一爲西方實

十一

主一 爲西半洲何[illegible]今[illegible]利堅國[illegible]有[illegible]口[illegible]四十[illegible]以鴉片耗中國之[illegible]利堅于我有[illegible]英夷于我有[illegible] 問曰[illegible]洲之西方貿主南方粵主北方[illegible]主則[illegible]英人[illegible]西方[illegible]以人主[illegible]之[illegible]方[illegible]日中國人[illegible]三分之一[illegible]此[illegible]方百[illegible]十一[illegible]曰中不[illegible]千一百九十二萬五千[illegible]只

[illegible]

[illegible]一省[illegible]不過十四萬四百七十方里已有戶口四千五百零二萬名江南地方九萬二千九百方里戶口則有七千二百萬名由此觀之中國只一省[illegible]西英吉利歐羅巴[illegible]阿三國之人民又[illegible]事夷言曰中國[illegible]庶甲乎四海但[illegible]東一省之人可敵他方十餘國各國皆[illegible]人稱即印度戶口最稠亦尚有[illegible]中國則不惟不[illegible]皆因[illegible]山[illegible]無不層層[illegible]不[illegible]其[illegible]布于海外各國者尚不知凡幾其[illegible]

十二

未有由是觀之則東方之宜人信矣觀亞利加洲南北數萬里皆[illegible]雖已各國爭往開之各屬草萊土城市宮室自古無人之稱焉近則回部之西四[illegible]可[illegible]中國有之乎至北方馬主不[illegible]數方[illegible]覓有畜特爲然即再北而俄羅斯其東北近海之地亦產名馬以游牧爲生騎射爲俗見異域處於本志則馬主之說亦信矣即其所言衡之則西土中亦自以人主爲上　聞西洋舟船所至止有二洲則兩異此外尚有第三第四洲信乎曰此外必有二洲不獨釋典言之也即以西人所製地球觀之兩洲實止全居地之半自中國日本以東更無大國其海路越赤道南北周八萬餘里且多在温帶寒暑均平之區尚勝地球北極下冷帶有人之地豈冷帶有人而温帶反無人乎赤道以南空地亦周七萬餘里其地在南極冷帶者半在温帶者亦半温帶以下亦必有國土居民西人遊迹偶至名之曰墨瓦蠟泥加而不能詳其度數形勢豈既有其地而竟無其人乎然則

十三

東形勝洲北具盧洲之地即據地球所餘之空度亦盡應當有二洲又何疑焉惟釋典所云南北東西四洲實不以二極分南北故自瞻部以外未可指其孰爲東州孰爲北州　利瑪竇曰釋氏謂中國在南瞻部洲並謂須彌山出入地數其謬可知也（案西法以北極爲北南極爲南此天之南北非地之南北也釋典則以北極爲地頂而東西南北四面環之與南極北極無涉蓋北極爲上南極爲下是上下非四方也）行海以指南鍼取向地球以經緯辨方五印度地當經度[illegible]西南以中國經度東形勢稱之爲丙午丁未方以地平二十四盤分之則在巽巳二方居以前西域貢道由葱嶺經于闐道雖近遼而歷代取經求法之僧足與[illegible]圖畫指掌至宋天聖中防西夏鈔掠始改大食等國貢道由海達廣州自後習於航海之便於是自古西域西東近海之國概稱西南洋古時國名十七其六元有天下吞并西域分封駙馬子弟爲王墓易國名以蒙古語而古今沿革十亡其九明一統志稱自後魏至隋唐居[illegible]一國地界相混豈知大秦與條支二國列[illegible]與印度各國

尤混之混甚至宋史謂天竺以東之注輦國距廣州四十一萬里（天竺以東當與今滿剌加接壤在緬甸暹羅之南距廣州不及萬里）元史征爪哇謂以五千卒渡海二十五萬里征從古未至之國（史弼傳）考其方域距閩粵皆里不及萬至馬八爾國在天方之西境較注輦爪哇稍遠亦計里不過萬餘而元史謂自泉州至其國約十萬里皆無稽之說地周九萬里自歐羅巴大西洋至中國幾于繞地半周爲里亦不過五六萬里烏有阿細亞洲之南洋近接西藏緬甸動稱數十萬里者乎又甚者以元太祖至鐵門見角端之地爲東印度不知尚未入北印度也以西藏吐番之地爲古佛國中印度反以中印度之痕都斯坦爲罽賓（西域圖志）而不知印度河印度海至今尚存西南洋也以葱嶺東西同部自昔皆同教無佛教不知自古皆佛教無同教也（案法顯惠生西邁並出于闐獨元奘之行尤爲可惑既至龜茲即可循天山而西逕疏勒上葱嶺矣乃又遠道夌山北出烏孫編游昭武九姓諸國而後南至罽賓何爲耶夫夌山即冰嶺也大清池即今伊犁西南之特穆圖泊也康曹何石史安米等九姓即古之康居大宛月氏今之哈薩克敖罕布哈爾也並非天竺經由之道何爲紆數千里之程烏呼吾知之

矣奘師忘身求法初以佛教橫被海西安知嶺北迥隔不有顯論賢哲周咨博訪跋涉奚辭既知突厥各部護舊無學乃始壹意南騖三載印度羈縻歸遂不復北指徑同鐵勒置邏于闐）五印度之地惟南印度斗出大海形如箕舌似中國之登萊而補落迦山則猶登州之成山其錫蘭島之楞伽山則猶海中之瓊州臺灣也普陀之在西藏在浙江定海者皆後出傅會惟此近翔實以非西夷市舶所集故無遠爲番是錫蘭島偏近印度史稱地廣富庶亞于爪哇南懷仁艾儒略均圖述之何以亦闕然于英夷兼印度之後即海錄及海國聞見錄亦不一齒及耶蓋南洋斗出瀕海之岸爲大西洋各國市埠環峙有英吉利埠有荷蘭埠有佛蘭西埠有彌利堅埠有葡萄埠岸市盛故烏夷微矣（四庫書目曰西使記元劉郁撰郁眞定人是書記常德西使皇弟錫里庫單軍中返道途之所見王惲嘗載入玉堂雜記中此蓋別行之本也元史憲宗紀[illegible]輔二年壬子秋遣錫喇征西域蘇丹諸國是歲錫喇蕘三年癸丑夏六月命諸王錫里庫及烏蘭哈達帥師征西域法勒噶巴哈台等國八年戊午錫里庫討回回法嚕巴平之擒其王遣使來獻捷考世系表睿宗十一子[illegible]次六日錫里庫而諸王中別無錫喇郭侃傳侃壬子從錫里庫西行與此記所云壬子歲皇弟錫喇統諸軍奉詔西征凡六年拓境幾萬里者相合然則錫喇即

十六

錫里庫因元史爲明代所修故譯音訛舛一以爲錫喇一以爲錫里庫誤分二人而憲宗紀二年書錫喇莫三年里書錫里庫征西遂相承誤載也此記言常德西使在己未正月蓋錫里庫獻捷之明年所記雖但據見聞不能考證古蹟然亦時有異聞郭侃傳所載與此畧同惟譯語時偶有譌異耳我　朝聲定西域昆侖月窟盡入版圖計常德所經皆在今屯田列障之內具詳西域圖志劉郁所紀本不足道姑錄以備考耳案此記所載回國則直造天方佛國則直窮印度皆踰葱嶺而抵西海今新疆屬國僅有葱嶺以東安能在屯田列障之內讀　高宗御製五天竺說則我　朝不動遠畧無庸與元代爭黷武亦不必以吳詞誣往代也　高宗御製文集五天竺說昆侖居大地之中天下萬國環之昆侖以東我大清國最大昆侖以西南五天竺國最大昆侖以西鄂羅斯國最大今回疆與痕都斯坦相接其國即印度故境以中國之力欲通五天竺國何難但出于招致非彼之慕德嚮化而來故不爲耳　御製詩集題大西天草書普吉祥玉印序曰痕都去衛藏甚遠道里莫稽而詳即古五印度也相傳彼處有佛蹟而今彼處佛教乃式微外道轉盛俗稱爲大西天者回人之痕都斯坦蓋印度之一耳茲得玉印二方體近天竺因令侍衛巴忠持詢章嘉胡土克圖據稱是大西天草書一曰薩爾瓦漢

十七

語普也一曰莽嚕拉穆漢語吉祥也昔歲得此寶爲光臨錫福之徵（案西域圖志以西藏爲天竺故以痕都斯坦爲罽賓且謂罽賓實非北印度愈攷愈遠皆與　御製五天竺說不合惟謂愛烏罕爲月支則近是[illegible]罽賓即北印度而痕都斯坦則中印度不當混爲一也痕都一作溫斯）昆侖即葱嶺葱嶺即河源之阿耨達池非弱水條支西海之地（淮南子十洲記等）非金城臨羌之石室（漢書地里志金城郡臨羌縣西北有王母石室及弱水昆侖山祠臨羌在今西寧府漢志特言塞祭於此耳未嘗言昆侖山在其地）非青海之大積石（元都實說）非吐番之悶摩黎山（唐人劉元鼎說）亦非後藏阿里之岡底斯山也（康熙中理藩院主事勝住會同喇麻繪西藏青海地圖歸奏如此）蓋前之一說由誤混昆侖於須彌次二說由誤執青海及吐番河爲河源最後一說由誤指阿耨達山在西藏今不暇言弱水條支之荒誕（辨詳於後）與金城積石悶摩黎之淺近請先辨岡底斯山康熙時回疆未入版圖奉使剌麻惟知自修藩地山水遂以後藏阿里之高山當昆侖當阿耨達謂天下三條四列之山皆祖諸此故番語岡底斯譯言衆山水之根又以其山所出支河譯以馬口牛口象口孔雀口附會於阿耨達四水請先徵其不

合一則[illegible]合羣言阿耨達者居大地之中今[illegible]斯山得近南海[illegible]非居中二則昆侖[illegible]今岡底斯山[illegible]達出之河[illegible]五千[illegible]什[illegible]出之河[illegible]二三[illegible]所謂出昆侖者乎三則河[illegible]大水分[illegible]西六[illegible]今岡底斯山東出者惟一[illegible]江會大金沙江入[illegible]其[illegible]之[illegible]三[illegible]入[illegible][illegible]入[illegible]水出

昆侖山中有五大河則其[illegible]入恆河二三又亦非達源滿流西則言河[illegible]在山頂非山[illegible]泉山之太祖必爲衆水之天潢今岡底斯山亙西二湖在麓非頂且不過西面支河安能爲萬水之源然則昆侖果安在[illegible]十數之備籍一數之[illegible]其一數之西洋圖說一數之本朝紀載而知衆山之祖乃葱嶺而非岡底斯山所謂河源出阿耨達者乃葱嶺脊上之大龍池回語謂之哈喇淖爾果爲四大源所出之昆侖也山海經西山經曰昆侖之丘

實維帝之下都河水出焉而南流注於無達赤水出焉而南流注於氾天之水洋水出焉而西南流注於醜塗之水黑水出焉而西流注於大杅又曰西海之南流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名曰昆侖之丘是蓋以洋水西流爲注雷翥海之河赤水南流爲注南海之恆河黑水當爲注北海之阿被河河水南流爲注中國之黃河（[illegible]）（以赤水爲[illegible]什[illegible]之[illegible]河[illegible]水爲[illegible]之[illegible]河[illegible]大[illegible]出[illegible]水于三水之外不[illegible]出河[illegible]水西流[illegible]東注之[illegible]）

證一　按史記大宛傳張騫使西域還爲天子言于闐之西水皆西流注西海其東水東流注鹽澤鹽澤潛行地下其南則河源出焉多玉石鹽澤去長安可五千里其後漢使窮河源出于闐其山多玉石采來天子案古圖書名河所出曰昆侖者張騫僅至于闐未至葱嶺故有烏覩昆侖之語而嶺西水皆西流則已聞諸于闐之人是亦隱以葱嶺爲昆侖蓋漢時于闐國大西有葱嶺爲豈以于闐南山當昆侖耶南山脊外之水能入西海耶水經注引涼土異物志云葱嶺之水分流東

西西入大海東爲河源即禹記所謂昆侖又言葱嶺在敦煌西八千里河源潛發其嶺分爲二水一出岐沙谷東流徑無雷依耐蒲犁疏勒皮山莎車各國爲河源一西徑循休難兜罽賓月氏各國至海息而注雷翥海葱嶺有國名伽舍羅逝此國狹小而總萬國之要道無不由其城南是昆侖確爲河源確居城中分注東西各海證一也爾雅河出昆侖虛色白所渠并千七百一川色黃今星宿海黃出即燦若黃金安得色白安有渠并安得爲昆

侖之虛惟葱嶺河源銀瀉練泻（西域水道記曰登阿頓山顛望大蕰澄鏡海一片上涵天光）而其所并千七百渠者即同部所受千百支幹之水皆在未至蒲昌海星宿海以前是爾雅色白指葱嶺之源色黃指星宿海之源知河源爲昆侖尤必知河所初出之源爲眞昆侖證三也爾雅又言西北之美者有昆侖虛之璆琳琅玕焉今葱嶺產美玉（見元劉郁西使記）環葱嶺之葉爾羌和闐溫都斯坦皆出美玉詎青海所有詎岡底斯山所有證四也漢書西域傳河有兩源一出葱嶺一

出于闐于闐在南山下其河北源與葱嶺河合東注蒲昌海一名鹽澤其水亭居冬夏不增減潛行地下南出積石爲中國河按蒲昌海即今回疆之羅布淖爾受和闐河及葱嶺南北河是爲二源葱嶺南河出葉爾羌山中葱嶺北河則出喀什噶爾西千餘里之大龍池是爲黃河最遠之正源故史記引禹本紀言河出昆侖其高二千五百里其上有瑤池瑤池即大黑龍池也出葱嶺者其正源出和闐者其旁源葱嶺河經喀什噶爾東會葉爾羌

河又東始會于闐河源流廣大視和闐河數倍和闐兩岸沙磧水多渾滲而葱嶺源數千里或分或合不滲於沙不隔於嶺自古數河源必於此則推昆侖者必於此雖于闐之旁源尚不敢並况他說乎證五也山海經華山七千七百六十七里曰不周之山東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡（水經注稱鹽澤之水洄湍電轉爲隱淪之脈即渾泡之謂）郭注泑澤即鹽澤山形有缺不周匝處因名不周蓋葱嶺左幹爲天山右幹爲南山包回疆西南北三面惟缺東面形如

廿二

斗規而㢠其中河源蒲昌海出焉是則葱嶺即昆侖即不周之山故淮南子稱不周之山爲天柱而七千七百餘里正葱嶺距華山之里數證六也（吳省蘭河源考曰西域大勢四塞中窪而羅布淖爾適當其窪處凡葱嶺之東嘉峪關之西天山之陽南山之陰綿數千里一涓一滴於是注歸惟以東南方一隅爲瀉水之尾閭羅河沙間隔千里而水不流行于是西必貫輸于河底譬無潮赴之議可決其滑發之源貌海稀日易言）天與水違行今自葱嶺以西水皆西流則易之厥及葱嶺以東耳說文丘土之高也從北從一一地也人居丘南故從北中邦之居在昆侖東南是孔昆侖丘爲地之主名故說文以丘屬昆侖若岡底斯山則在中國之西南而中國在其東北與說文中邦在昆侖丘南不合矣證七也昆侖衆山之祖祖故十洲記云昆侖有四角大山爲其支輔岡底斯山乃其南幹之大宗但可謂由葱嶺南轉而爲岡底斯豈反由岡底而發葱嶺何者田之所趨水亦從之如果山脈自後藏趨北轉西至回部而爲葱嶺則其水皆應從山脈北流何故後藏之瀾滄江之怒江之龍川江之大金沙江皆由雲南經緬

廿三

甸安南以入于南海無一北流之水乎是知岡底斯山特葱嶺南幹之主峯而葱嶺北幹則循塞垣趨朝鮮渡稻與鄂羅斯分界南幹則包烏斯藏滇粵盡於緬甸暹羅與五印度分界故漢書西域三十六國遠在葱嶺東者皆屬都護而葱嶺以西無之我　朝[illegible][illegible]所設亦以葱嶺爲斷惟元代初年盡吞葱嶺以西諸國分封宗藩其子皆尾大難長不受控制豈獨兵力不逮亦天地大氣之自爲界限歟證九也元奘記[illegible]玉傳大雪在西域入鐵山屯大雪山前谷中雪深二丈乃爲山川神封昆侖爲元極王大河源爲惠濟王劉郁西使記迦別石蘭過葱嶺河土人言黃河源出南大山地多產玉疑爲昆侖是元人亦明知葱嶺河源爲昆侖證十也更徵釋典言昆侖即阿耨達山者始于康泰扶南傳及佛圖調傳（并見水經注阿耨達亦名無熱丘）言阿耨達山出四大水注四大海者見於長阿含經（經云雪山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬池東有恒伽河從牛口出從五百河入東南海池南有新頭河從師子口出從五百河入西南海池西有博叉河從馬口出從五百河入西北海池北有斯陀河從象口出從五百河入東

北海及唐僧元奘西域記（記曰贍部洲之中地者阿那婆答多池也即阿耨達在香山之南大雪山之北周八百里西出縛芻河入西北海南出新度河入西南海東出殑伽河入東南海北出徙多河西多河潛流地下出積石山為中國河源阿那婆答即阿耨達之轉音新頭河新度河皆印度河之轉音）而華嚴音義述之曰香山頂上有阿耨達池四面各流出一河東面者斯陀河出金剛師子口南面者恒伽河出銀象口西面者信度河出金牛口北面縛芻河出琉璃馬口而阿耨達池所在則西域記徵之曰自商彌國境東北踰山七百餘里至波謎羅川川東西千餘里南北百餘里狹隘之處不踰十里據兩雪山間川中有大龍池東西三百餘里南北五十餘里據大葱嶺內當贍部洲中其地最高也其水澄清甘美池東派一大水東流東北至疏勒國西界與徙多河合而東（漢疏勒國唐之佉沙國今喀什噶爾也徙多河已見前）西北一大流與縛芻河合而西至達摩諦悉國（按徙多河即斯陀河縛芻河即博义河新頭河即信度河一名印度河即恒河正源也印度河復中道分流爲東西兩恒河同注南海別詳印度恒河考縛芻河則西流正支其達摩悉諸國即今葱嶺西之什克南部也惟入北海之阿被河雖出葱嶺北幹而不出龍池故淮南子有黃水三周復所之說葱重源潛發鹽羅布淖爾之發爲星宿海唐人不

知此義故惡以縛芻河爲北注而以印度河爲西注辨見恒河考）此乃直指葱嶺脊上之大龍池爲阿耨達池卽唐元奘取經歸途溺象之地（元奘還至于闐國上表云今已越葱嶺波謎羅川還達于闐爲大象溺死經卷衆多未有鞍乘）亦卽僧惠生至葱嶺頂盤陀國見脊水西流之地（洛陽伽藍記自發葱嶺步步漸高四日至頂約半天矣漢盤陀國正在山頂葱嶺以西水皆西流入西海世人云是天地之中也）亦卽唐書西域傳所指熱海之地（唐書葱嶺水南流者經中國入于海北流者經胡地入于海北三日行度雪海由勃達嶺北行贏千里得細葉川東曰熱海地寒不東川長千里自此至西海矣）亦卽元太祖軍至雪山禱神封祭之地（見前元史條下）亦卽乾隆中官兵追霍集占汞至拔達克山沿岸鏖戰之地（乾隆二十四年回酋霍集占將投拔達克山官軍追至哈喇淖爾遙望五六十里外有塵起越二日追及於和什克珠庫嶺蓋自池東追至池西也拔達克山近古屈寶國道有三池盤石阪路崢嶸不測之深即經此龍池也北史波知國有三池大者龍王中者龍婦小者龍子行人投祭乃過亦卽此也）亦道光初官兵追張格爾至阿賴山頂望脊水南流之地（阿賴布魯特遊牧地在葱嶺脊漢盤陀國也追張格爾事見　聖武記登阿賴望龍池見西域水道記）知阿耨池則知河源知河源則知昆侖據大地之中當萬國孔道且涯巨浸于萬仞峯顛分注四大海宇內斷無其匹番語黑曰哈喇池

日淖爾以水色青黑得名黑龍池之稱阿耨達與稱哈喇淖爾華梵翻切皆同（阿耨達即哈喇之轉音耨即淖之殊字）非若岡底斯之音義睽隔且西番語謂雪爲岡梵語雪爲底斯合番梵皆謂雪山無謂山水根之誼番書釋其義安從（葱嶺亦名雪山亦名香山而西域記則稱在香山之南雪山之北者蓋葱嶺西北出之幹爲香山故釋迦氏譜引閻浮圖有葱嶺西[illegible]香山之說其東出二幹一爲回疆北路之天山一爲和闐之南山而南北二山皆可稱雪故西域記有葱嶺兩雪山關之語蓋對文則別散文則通坤輿圖說有高八十里之羅弗故山在[illegible]書以西鄂羅斯境內其高大甚蓋[illegible]書曾香山矣）鄒衍以後異說蠭起于是十洲記及河圖玉版等書混崑崙於須彌以海水遶之爲弱水環之崑崙既不若是之大後世若唐楊筠松以須彌爲四大幹山之祖則又混須彌於崑崙須彌又不若是之小（西域聞見錄疑溫都斯坦迤西大洋中高山即饒日之峯尤爲紕繆）豈知釋典起世經言須彌爲四洲地之中心崑崙爲閻浮提之中心是梵書言須彌者地頂也地心上值天頂正北極下半年爲晝夜之地故言日月繞須彌其外大鹹海環之於海中有四大洲而崑崙特南贍部洲中之高山乃須彌南面之一隅烏得以

當全地之須彌哉是釋典以崑崙爲南贍部洲之中央即阿耨達山與河圖括地象所言地中央曰崑崙其東南萬五千里曰神州之說合與穆天子傳崑崙去宗周[illegible]萬有一千里之數亦合山海經禹曰東西二萬八千里南北二萬六千里自積石千七百四十里自積石出隴西郡至洛準地志可五千餘里又穆天子傳天子自崑崙山入于宗周乃里西土之數自宗周瀍水以西至于河宗之邦陽紆之山三千有四百里自陽紆西至河首四千里合七千四百里又崑崙[illegible]去宗周萬一千一百里此并以[illegible]爲崑崙故里數信而有徵非同佛書五萬里七萬里十萬里四十六萬里之夸誕縣邈迂遠不信而信東方朔淮南子等書幻等蜃市[illegible]豈惟儒書所不合抑釋典所不屑道西洋[illegible]人所不屑譚何者南懷仁坤輿圖說宇內名山凡九自西洋高十三里之山起愈東則愈高有高二三十里者有高四十餘里者有高八十餘里者其末最高之山名曰高架所山在阿細亞洲境內

廿八

高百有三十里（詳見本志總論第四十六卷）　夫中華在葱嶺之
東則山脈自西來愈西愈高高至葱嶺而止西洋
在葱嶺西則中脈自東往愈東愈高亦高自葱嶺
而始山居東西正中雖譯名不同而宇內高山獨
推亞細亞洲爲歐羅巴洲各山所不及謂非葱嶺
而何以萬山之祖當萬國之中謂非崑崙而何恭
徵以本朝掌故乾隆四十七年遣使窮河源歸
詔曰史記漢書皆言于闐之西水皆西流注海其
東流注鹽澤潛行地下南出爲河源今回部諸水
皆瀦蒲昌海伏地千里至青海而始出正積石之
之三伏三見則崑崙當在回部之西距此萬里康
熙中錫拉尋河源歸奏言黃穄堡西有三支河名
崑都倫蒙古謂橫爲崑都倫言有三嶺水入於河
也然則回部所謂崑崙山者亦當爲橫嶺而不當
卽元都實窮青海之崑崙都河爲回部之崑崙山
至矣哉　聖智周六合　聖[illegible]炳萬古如羲曦之
昭蒙晉自後皇清通志及松筠西陲總統事略皆
奉斯誼曰黃河近源在星宿海西三百餘里遠源

廿九

則爲回部極西之葱嶺在喀什噶爾葉爾羌西千
餘里蒙古謂天山冰嶺皆名曰崑都侖急呼則曰
崑侖云云雖藩部不詳要之崑侖當爲葱嶺非青
海非吐蕃後藏固已折衷　大聖誕告中外使康
熙世回部早闢專書則　聖祖是論固當先　高
宗而發之昔之有天下者疆域偏狹多不能有崑
侖能有崑侖能知崑侖爲河源者皆自我　大淸
高宗純皇帝始而拘墟瞀儒猶或泥於康熙諭
旨未有知葱嶺河源之後說者豈以前說廢阿耨
達池傳會最詳而後說未之及歟謹鈎稽本末具
圖及說繹闡　兩聖人先後同揆之義軒幹並揭
天地又以謂　國家奄有西域主名山川列正祭
曁祭者十有六不當反遺崑侖太祖非所以毋元
氣稱萬靈符古者祭海先河之誼　問曰崑侖之
爲葱嶺龍池之爲阿耨達信已顧釋典言四水分
注四海而今考元奘西域記與徐氏西域水道記
圖則龍池所出實止三水東爲中國河源南爲恆
河印度河同源西爲縛芻河源唐人欲合佛經四

水故以印度河當西注以縛芻河當北注今子謂印度河即西恆河與東恆河同源分注南海無西注之說然則縛芻一河將分注西北兩海耶又佛經書阿耨達池水皆云導流一匝從五百河入于大海錄人譏其說謂河源發崑崙西北及南而後東流者實書攷之謂崑崙大山弄爲噶比河發[illegible]遂其西北南三面兩俱折東以行耶曰釋經書以[illegible][illegible]本其錄本名歷代諸僧始於恆河以當西一[illegible][illegible]以[illegible][illegible]河當北注[illegible][illegible]論恆河與[illegible][illegible][illegible]經不合試問縛芻河之水果何歸宿耶夫縛芻河爲龍池西出之正流即水經注所謂有媯水潛發葱嶺西逕循休難兜罽賓國北月氏安息國南與蜺羅岐祗水同注雷翥海者也即元史之阿母河亦作暗布河亦作阿梅河元設行中書省以控制西域者也亦即南懷仁坤輿圖入裏海之阿書河其上游曰亞被亞河曰亞母湖者也（阿母阿書即縛芻之音轉）其水右並葉河葉河出葱嶺北原西北流逕石國康國米國圖何國史國等地（見大唐西域記一作素葉川）即今

納林河逕敖罕西哈薩克入裏海者左受烏滸河逕吐賀羅月支國（見後漢書新唐書一作馬滸河）即水經注之蜺羅岐祗水出阿耨達山之北西逕紇尸羅國四大塔犍陀衛國至安息注雷翥海者雷翥海即裏海（一名鹹海一名北高海一名加士比唵一名騰吉思海一名格處里海一名達里岡阿泊）凡葱嶺東之水皆瀦蒲昌海（即羅布淖爾）葱嶺以西之水皆瀦裏海蒲昌海之水伏流潛發于星宿海爲黃河以入東溟則裏海之浩蕩淵渟斷無永瀦而不發之理故嘗謂裏海以東之大乃河長二千四百里分三道入墨阿的湖以達地中海者當爲裏海潛源重出之河是縛芻河爲西注正幹而唐僧之强印度河爲西注又强縛芻河爲北注者無理之至矣然則阿耨達池無北注之水乎曰葱嶺北幹曰烏拉嶺橫抵北海故葱嶺以西之水爲烏拉嶺所包皆不北注而西南入裏海其北注者惟葱嶺東北之阿被河潛源重發一發于烏拉嶺一發于宰桑泊皆滙歸厄爾齊斯河即阿被阿也是說也惟淮南子得之曰崑崙有疏圃之池河水出其東北

卅二

洋赤水出其東南陬洋水出其西北陬黃水三周復其源凡此四水帝之神靈以潤萬物是明言昆侖流出者惟三水河水卽黃河赤水卽恒河洋水卽縛芻河其一則伏流潛發猶水經述蒲昌海洄湍電轉爲隱淪之脉者其爲阿被河之潛脉無疑職方外紀及南懷仁圖曰阿被河源一出大布里山（卽葱嶺北幹烏拉嶺）出一基臺湖（卽宰桑泊）北注氷海首尾七千二百里河凍開時有大氷如山岳衝擊兩岸穿溢于二百里土人遷居入山避之葢葱嶺北幹爲烏拉嶺其嶺西北有帕付林高山峙出諸山之上冬夏積雪人不能至卽大布里山也不低平處高不過三百丈而長則自北海至裏海爲阿細亞歐羅巴二洲之界亦爲俄羅斯東北藩屬之界距阿爾臺山起處不遠（西洲志）上顚嶺上隨處流泉雖最高處亦甚泥濘其嶺東出烏拉河托及爾河俱東北歸厄爾齊斯河入北海（異域錄）案烏拉嶺隨地流泉沮洳泥濘卽潛源重發同于星宿海之證故懷仁圖說謂大布里山在俄羅斯境內（案四洲志譯爲烏拉嶺異

卅三

域錄稱爲佛落克嶺葢嶺東出烏拉河嶺西出佛落克河故各據所出之河以名之也）之水下游會佛爾格河（一作窩爾加）其水不北流而南注入騰吉斯海土爾扈特游牧其地稱之曰厄濟爾河（異域錄）又賽馬爾罕之納林河亦自東南來會之是則葱嶺以西更無北注之水其北注者惟烏拉嶺東之厄爾齊斯河爲北流第一大幹故懷仁圖說列阿被河于阿細亞洲不列于歐羅巴洲也葢縛芻河出池以後始瀦于雷翥海而後再出潛源阿被河則不出池卽伏流地下發于烏拉嶺爲潛源觀此而淮南三周復所之義明而佛經阿耨達四水皆遶池一匝之誼亦明矣山海經言昆侖之邱出河水赤水洋水黑水與淮南同惟易黃水爲黑水考蒲昌海水青黑重發于星宿川則黃以此例阿被河葢淮南預指其重源故黃之山海經惟據龍池之初源故黑之也唐代諸僧求北注之水于葱嶺以西而不得于是强印度河爲西流强縛芻河爲北注皆誣地理逆水性（詳元裝西域記及華嚴音義）後人縱或知阿被河卽厄爾齊斯河又以其不顯

卅四

出阿耨達池而發之又或不知厄爾齊斯河有兩源但知其出宰桑泊即基臺湖而不知其出烏拉嶺者即大布里山即葱嶺北幹又或泥南懷仁圖繪賽馬爾罕于基臺湖之上則益疑之（此西圖之大誤也賽馬爾罕在葱嶺西其下遊豈有注北海之水乎）夫古者九能之士山川能說其非徒說形勢分合之謂其必察地理脈水性并其卓詭之狀隱潛之絡而預知之昆侖阿耨達之三周遶匝使不一證諸淮南子再證諸水經注之積昌海三證諸烏拉嶺之隨處流泉沮洳泥淖其不供下士大笑者幾希濟水絕河而南三伏三見使不出中國而傳自外夷其不斥為誕罔者幾希（或曰黃水之周復其源此語非淮南所能創[illegible]何據依曰穆天子傳天子昇于昆侖觀黃帝之宮釋氏西域記阿耨大山其上有天淵水宮殿樓觀甚大甚是昆侖有黃帝遺蹟自非乘龍御天之大聖孰能智周六合若此者乎又西域記葱嶺南接雪山北至熱池千泉千泉者地方二百餘里南面雪山三乘平陸即今伊犁河所西滙之巴勒喀什泊也葱嶺得名以西域記山嶺葱翠之說為正顏師古謂產野葱陋不足辯王南懷仁等皆謂裏海之水浩蕩甚賾不通外海獨海國聞見錄言裏海之水流出包社不知何據豈誤以印度河出自裏海乎置之不論可矣）問自晉魏唐以來歷代高僧使西域皆自葱嶺 印度河南

卅五

行以達中國二印度從無有沿恒河者豈恒河不源葱嶺而偏處東隅乎佛經說法動喻恒河波斯匿王及諸大弟子往返之跡皆在恒河從無一語及印度河豈佛終身僻處東南二印度而不至中西二印度乎葱嶺大龍池即阿耨達池出四大水分注四海而印度河恒河皆注南海何以唐人皆指印度所注為西海乎曰恒河同源而異委其出于葱嶺大龍池者即恒河之正源至印度而分二一由西印度入海是為西恒河一由東印度入海是為東恒河佛生中印度之舍衛國一生轉法輪多在西恒河左右其東恒河則偶至不常至後世方俗尊稱東印度之河為恒河而譌稱西恒河為印度河于是并以上游出葱嶺之源統稱印度河者（凡言信度河新頭河者皆印度之轉音也）始于晉法顯而魏惠生唐元奘並因之二千載來潰潰淵淵無從問其脈絡惟水經注引釋氏西域記曰阿耨達太山其上有大淵池宮殿樓觀甚大焉山即昆侖山也其山出六大水山西有水名新頭河西南有一水名遙奴一

卌六

名薩罕一名恒伽同出一山俱入恒水恒水一出大秦名犁靬一東流入東海蓋二水所注兩海所納自爲東西也又唐書扶南傳曰恒水之源乃出極西北昆侖山中有五大源枝扈黎大江出出西北流東南注大海枝扈黎卽恒水也渡江西行極大秦也此乃並指印度河爲西恒河印度河源窮恒源法顯傳上游雖沿俗稱印度河而下游言恒水又東到多摩犁靬卽是海口犁靬乃條支瀕西海之地是亦以印度河卽恒水若專指東印度之水爲恒水則豈能橫貫印度河而西北至犁靬又貫印度河而東南至榜葛剌耶源同委異星漢明白安得忽奪其一又并誣其源致佛經無一可通乎至阿耨達注西海之水以印度河當之尤元奘記之謬夫東恒西恒同注南海非地中海也烏得以印度河之海口爲西海又安得分一恒河之水以當二河哉（別詳昆侖篇）惟是水經雖言恒河下游之分注而不詳上游何地分支考西域諸記西洋諸圖皆無分流岐出之證　皇清通考四裔門曰巴

卌七

達克山國抵葱嶺之西有河北流經博羅爾巴達克山兩部之間至伊什得克特分流一流經北入圖斯泊一流迤西又北入伊西洱泊此蓋指縛芻河與印度河初分之處圖斯泊卽縛芻河所經伊西洱泊卽印度河所經也（徐氏西域水道記第一圖于龍池西出二派行六七百里卽各分爲二亦以意爲之非有所據）或謂恒河東西分流如梁州之東漢水西漢水在山谷中孔穴相通故西域取經諸僧皆未道及此亦臆度之詞而吾則斷兩水之分必在中印度以下不在中印度以上何者北印度之北界以大雪山綿亘二千里直抵裏海包社之地印度河循大雪山而西直至包社始轉而南故知上游斷無分流別擊之地及至中西兩印度之間平原曠野受水益多始分一支東行迨受後藏岡噶江之水而其流始大又至東印度之東受大金沙江水而浩瀚始極故歷代西使之記皆踰印度河卽爲北印度無更渡一水者至其受岡噶江以後則一統志述之曰岡噶江源出岡底斯山山南馬品木達賴池及郎噶池自池西流出

廿八

名狠楚河西流二百餘里折而北繞古格札什魯木布則城西仍轉南又西流千有五百餘里至阿里西鄙桑納蘇木多之地拉楚河自僧格喀巴布山發源西流千有六百餘里轉南流三百五十餘里來會之又轉南流二百五十餘里經畢底城之西二百餘里折東流千七百餘里至那克拉蘇多北鄙又有麻楚河來會之三水合一始名岡噶江轉東南經馬木巴柞木郎部落至厄訥特克[illegible]入南海[illegible]諸特阿國即中印度也其下游至東

印度又受大金沙江則英夷地圖繪之岡噶江與大金沙江合流始名安日河亦名安市洽河入南海故坤輿職方諸圖皆無大金沙江蓋統于安日河之海口也然則東印度當在恒河以西乎抑在恒河以東乎曰恒河兩岸地皆有之上游則岡噶江以東如古里鎖里坎巴諸國下游則安日河以東如大小葛蘭柯枝諸國以西如榜葛剌國皆東印度境也大金沙江自緬甸逆流而西則其南岸之地如柯枝等國亦皆橫行自東而西轉入印度

廿九

境內故元奘記往東印度皆涉大河而往柯枝葛蘭今名烏土國榜葛剌一名孟加臘其近後藏之功德阿難國等當即廓爾喀國不瀕大海其古里鎖里殆即海錄之徹第岡等地歟明史言水程幾晝夜者海艘沿恒河下游非必皆大洋之道里

問曰漢書往罽賓有懸度之險晉法顯亦曾經其地述之曰厓岸險絕石壁千仞下有水名新頭河鑿石通路躡懸緪過沙河兩岸相去八十步渡河到烏萇國即北天竺是蓋度新頭河往印度必由

之險而元邱長春劉郁之西行及乾隆中官兵之追霍集占皆往反此河曾無躡緪縋笮之事豈陵谷遷變歟曰水經注言縣度在烏秅之西烏秅今巴達克山也官軍追賊僅至巴達克山東北交界安能即至其西境之懸度乎漢書罽賓傳歷三盤石坂臨崢嶸不測之深步騎繩索相引二千餘里乃到懸度是其地距龍池甚遠故法顯傳踰葱嶺後又西南行十五日始至懸度焉我軍追賊至葱嶺之阿爾楚山又三日即追賊于伊西庫洱河其

四十

兩岸即和什珠克嶺近在大龍池之西巴達克山之東北距法顯所渡尚隔十餘程故　皇清四裔考曰葱嶺西有河北流經巴達克山博羅爾兩部之間北入伊西洱泊其北部之城曰瓦漢將軍富德移檄索其獻俘而進軍瓦漢以待之蓋駐軍其國北境未抵其國都也至邱長春初從鐵門踰阿母河至印度北雪山行在不言過印度河及歸從他道過石峽有石梁橫其上下流甚急賦詩有水北鐵門猶自可水南石峽更堪驚之句則明指阿

母河以南之印度河矣其後文再赴行在舟濟阿母河後夜過班里城又東行數十里復過一水馬僅能度則又涉印度河矣長春兩踰印度河而一由石梁一則馬涉是皆印度河上源其水尚淺又何與于烏秅以西下游之懸度乎不但此也即唐元奘使西域記亦未經懸度蓋元奘由鐵門過縛芻河南度大雪山即邱長春所經之路法顯則順河北岸西行故未經鐵門亦未踰大雪山其程迳有上下游之別非往北印度者必經懸度之險也

四一

以地望推之鐵門在縛芻河北納林河南迫近賽馬爾罕當在今敖罕南境懸度則在今巴達克山西境愛烏罕東境恒河蓋貫二部而南經克什彌爾之西以入痕都斯坦其通舟當在懸度下游以後漢唐時往罽賓者憚大雪山之阻故繞其下游唐以後多踰大雪山至北印度故不繞懸度也故知印度河之分流斷在懸度以後不在懸度以上紀昀閱微草堂筆記海中三島十洲崑崙五城十二樓詞賦家沿用久矣朝鮮琉球日本諸國皆能讀華書日本余見其五京地志及山川全圖疆界袤延數千里無所謂仙山靈境也朝鮮琉球之貢

使則余嘗數數與談以是詢之皆曰東洋自日本以外大小國土凡數十大小島嶼不知幾千百中朝人所必不能至者每帆檣萬里商船往來均不聞有是說惟琉球之落漈似乎三千弱水然落漈之舟偶值潮平之歲或時得遠亦不聞有白銀宮闕可望而不可即也然則三島十洲豈非純構虛詞乎爾雅史記皆稱河出崑崙攷河源有二一出和闐一出葱嶺或曰葱嶺其正源和闐之水入之或曰和闐其正源葱嶺之水入之雙流既合亦莫辨其誰主誰賓然葱嶺和闐皆在今版圖內開屯列戍四十餘年即深崖窮谷亦通耕牧不論兩山之水孰爲正源兩山之中必有一崑崙確矣而所謂瑤池懸圃珠樹芝田概乎未見概乎未聞然則五城十二樓不又荒唐矣乎不但此也靈鷲山在今拔達克山諸佛菩薩骨塔具存題記梵書一一與經典相合尚有石室六百餘間即所謂大雷音寺回部游牧者居之我兵追捕波羅泥都霍集占嘗至其地不過如斯種種莊嚴似亦藻繪之詞矣

相傳回部祖國以銅爲城近西之回部云銅城在其東萬里近東之回部云銅城在其西萬里彼此遙拜迄無人曾到其地因是以推恐南懷仁坤輿圖說所記五大洲珍奇靈怪均此類焉耳案蓬萊方丈始自秦漢方士史書之以見其妄未有信之爲實者何勞考辨惟梁書言毘騫國王在南海中去扶南八千餘里其國王自古至今長生不死能作天竺書三千餘言與扶南王相報說其宿命所由與佛經相似此則明載正史確鑿可徵乃自明以來西洋商船無島不通遠窮南極曾有此島嶼乎止當辨毘騫不當辨十洲三島也昆侖之爲葱嶺無疑其地產玉又上有龍池故玉山瑤池之說尚非無因至靈鷲山在中印度爲今之痕都斯坦其北之克什彌爾始爲北印度又北始爲拔達克山則並非北印度境距中印度境則數千里乃謂諸佛菩薩骨塔具存殆同兒戲至大雷音寺出西游演義並非釋典何得回疆眞有其寺耶回部祖國爲天方爲丹默德那等地在西印度西紅海之

問明史載其職貢　本朝通其商船粵中所謂港脚白頭回子即其部類也其地有教祖穆罕默德之墓墓前有元石凡各國回人皆歲往禮拜焉在西藏之西八千餘里覬靦月并非戎花之域豈有彼地回人舍其聖祖陵墓而向東禮拜之理耶筆記雜小說家言然紀文達負張華博物之名恐或誤聽故錄而辨之　新聞紙佈教與回同教克力斯頓教亦有分別中國稱爲佛日本稱爲釋迦蒙古稱爲刺麻印度稱爲客他細旬稱爲偶麻西藏稱爲麻哈毋尼暹羅稱爲波納分教其實一也佛生于加治麻國在克力斯頓教一千年之前如謂人死復生爲禽獸轉介五相輪回皆各教所無而克力斯頓教中又分出二教曰額力教曰加特力教皆以淨水教化視仙佛鬼魔及地獄皆一例觀之我思佛教之道理未必能勝于加特力教額力教之道理　塞外山川國地里至吾何徵請姑徵西域其國則皆城郭居國非

同漢南漢北行國之游牧遷徙其名則歷漢晉六朝唐宋而城郭三十六國不甚改非若匈奴柔然突厥回紇契丹之分合無定其書則創自班氏父子世護西域身履目擊非若西南吐番西北瀚海之輶軒不至惜哉惟詳葱嶺以東耳其葱嶺以西則漢書不如北魏書其葱嶺西南之五印度則漢書又莫如唐書蓋前漢使皆至烏弋還無至條支者故有條支西行近日所入及弱水西王母之荒誕至北魏書則分葱嶺以東流沙以西爲一域葱

嶺以西海曲以東爲一域者舌以南月氏以北爲一域兩海之間水澤以南爲一域州居部畫綱紀秩然其言條支西渡海曲一萬里爲大秦國而指其海旁出與中國渤海東西相直則明知爲地中海非西洋大海且言大秦國在兩海之間地六千里則並能知大秦以北之洲中海又言條支國海水曲環其東南北三面惟西北一面近陸則并西紅海東紅海皆燦若眉列前利馬竇千餘年而預合符節故葱嶺西北至魏書而大明唐書西域傳

惟以拂林爲大秦是爲巨繆其餘則據元奘之記與王元策攻取印度之章疏故于南天竺瀕海北天竺圜負雪山東天竺接扶南林邑西天竺接罽賓波斯而中天竺據四天竺之會其周三萬餘里無不聚米畫沙紀綱條貫故葱嶺西南又至唐書而大明　自生民以來禹迹所及中國九州之地則偏東海其西南北三海則雖列代好勤遠略之君發譯使賫金幣尚莫睹其涯際騁八駿步章亥尚未敷其里域其能北至于北海西至于西海南至于南海者亘古一　邏奇温氏而已其始有西北海之欽察國阿羅思國阿速國東北海之鐵勒[illegible]愛斯國骨利幹國高麗國者太祖其并有葱嶺以西南至海之印度天方者憲宗其并有南海之占城爪哇遠通利未亞洲之馬八兒俱藍者世祖此皆漢唐聲教所不訖而元皆鞭撻有之藩封樹之騖遠御長甬田驛架易世而後鞭長尾大于是印度諸國恃阻雪山不受戎索惟建阿母河行省治葱嶺以西嶺北行省治和林杭海山以北阿力麻

里元帥府治天山以北別失八里元帥府治天山以南遼陽行省治遼河以東火州曲先元帥府治土魯番至陽關以東然世祖末年阿母河行省亦廢則葱嶺以西據于賽馬爾罕葱嶺以北阿羅思欽察據于月祖伯大王其勢已同羈縻且海都篤娃叛于漠北薛端叛于和闐則二地亦不屬朝廷惟治天山南北東三帥府及和林遼陽二路與內地各行省之地而已然則元中葉後疆域始僅埒漢唐而開國疆域則視漢唐極盛時且再倍過之

高宗純皇帝御製文集曰葱嶺爲崑崙居天下之中崑崙以東莫大于中國以北莫大于俄羅斯以西南莫大五天竺國元初則兼此三大國疆域而有之爾不振古爍烈哉世祖至元二十五年從禮部請令會同館蕃夷使至籍其道里山川風俗物產爲職貢圖明初又盡得燕京圖籍使修元史諸臣稍加蒐討何難部畫州居成蓋地之圖補禹貢之缺擴萬古之胸侈王會之盛乃舉一代數萬里之版章擯諸荒外等諸烏有其地里志未僅附

四六　校

錄西北地名二頁畢竟孰西孰北尚未能辨也列傳則動言西北諸王兵起畢竟西方之王歟北方之王歟皆不能明也自十一行省而外一則曰西北之地難以里計再則曰邊外羈縻之州莫知其際更何詰其部落之本末山川之界畫

顧炎武日知錄寺字自古至今凡三變三代以上凡言寺者皆奄豎之名周禮寺人注寺之言侍也詩云寺人孟子易之關寺詩之婦寺左傳寺人貂寺人披寺人孟張寺人惠牆伊戾寺人柳寺人羅

皆此也（崔杼使圉人駕寺人御而出）自秦以宦者任外廷之職而官舍通謂之寺（說文寺廷也有法度者也此亦是漢時解耳）漢人以太常光祿勳衛尉太僕廷尉大鴻臚宗正大司農少府爲九寺（又御史府亦謂之御史大夫寺漢書元帝紀注師古曰凡府廷所在皆謂之寺風俗通曰寺司也唐書楊收傳漢制總羣官而聽曰省分務而專治曰寺諸官府所止皆曰寺後漢書安帝紀皇太后幸雒陽寺及若盧獄錄囚徒注寺官舍也張湛傳告歸平陵望寺門而步注寺門郎平陵縣門也樂恢傳父爲縣吏得罪於令恢年十一常俯伏寺門吳志淩統傳亦云過本縣步入寺門）又變而浮屠之居亦謂之寺矣（石林燕語漢以來九卿官府皆名曰寺爲鴻臚其一也本以待四裔賓客明帝時攝摩騰竺法蘭自西域以白馬負經至舍於鴻

四七

臚寺既死戶不壞因留寺中後遂以爲浮屠之居即雒中白馬寺也僧居稱寺本此）

宋程大昌攷古編五天竺皆釋氏地西天竺與波斯接五竺皆在長安西南唐史記其地去都城九千六百里以其東行所經諸國及中州地里併數之尚不及萬里唐史信世之所傳謂爲幅圓三萬里則已夸矣僧元奘西域記乃言五印度境周九萬里一何荒誕之甚耶又案波斯在五天竺西則波斯通中國其泛海而東蓋最越五竺之境矣且使不盡越九萬里者而以其半爲實則波斯之人豈有能至中國者哉又言奘以正觀三年往至十九年回其間以年計自當得五千餘日而已三分其日之一以爲居止詢訪之日則其在行者不過十年不知十年之力何以能周徧九萬里而經涉他國耶且又未在數此可見其妄甚明也元奘釋子也既欲張大釋教則所夸國土畧加釋語之誕無疑也丙申十一月晦讀元奘記書之以見外國地里難考者類如此

洪亮吉曰鄒衍以九州外有大九州其說已不經

附　閱

矣釋氏更推爲荒誕無稽之說云大千者謂一三
千界爲小千世界千小千世界爲中千世界千中
千世界爲大千世界是更拾衍之唾餘而不知其
理之必不可通矣吾固謂西方之教皆吾儒之末
[illegible]爲邪說者但之釋氏不足責衍之罪則亦[illegible]
人[illegible]
一千年[illegible]
之[illegible]西云生而人得其利百年[illegible]
[illegible]土之而人用其教百年更十倍百倍之[illegible]與
吾儒實勝又不足一噱矣

姚[illegible]康[illegible]紀行起世經言南閻浮提日正中時東
弗婆提日則始沒西瞿耶尼日則初出北鬱單越
正當夜半易地皆然又閻浮提洲所謂西方瞿耶
尼洲以爲東方瞿耶尼洲所謂西方鬱單越洲以
爲東方鬱單越洲所謂西方弗婆提洲以爲東方

千　末　千

の入

譯

弗婆提洲所謂西方閻浮提洲以爲東方南北亦
然樓炭經云日繞須彌山東方日出南方夜半西
方日入北方日中如是右旋更爲晝夜余按西人
地體渾圓之說自幼聞之以爲信然竊疑其說地
下人與地上人足相抵果爾則是地下人足皆履
地不知海水在於何處謂地下之人首上戴天可
也謂其人首上戴海可乎及觀釋氏所言則天上
地下仍有定分蓋日在地之下日月環繞地之東
西非環繞地之上下其日月經行之道則更在海

外人以所立之地斜睨之則若日月更行海底耳
其實非也此說於理乃足西人之言固未審矣周
髀算經亦云日運行處極北北方日中南方夜半
日在極東東方日中西方夜半日在極南南方日
中北方夜半日在極西西方日中東方夜半凡此
四方者天地四極四和然則中國之有此說久矣
樓炭經安知非譯經之人依傍算經而爲之乎理
足之言可謂善於依傍矣　魏尉深曰隋書經籍
志佛說滅度以後正法五百年象法一千年末法

三千年考耶穌生漢哀帝元壽間上距周莊王十年恆星不見佛生閱八十歲涅槃當周匡王六年凡六百有二歲而天主耶穌生力距佛教正法五百年之應漢元壽下距隋開皇十四年回教起合[illegible]住世之歲共五百九十四年內除其生世數十載正五百餘年應僧毀寺變西北諸印度爲回教此像法千年之應是前自周至漢至隋佛教東流而天主與天方迭據印度代興持世人主出奴各乘氣數皆豫記於千載之前而符合乎千載以

下天時人事有開必先不翅五德迭王三文質遞尚焉而近日粵縣俞正燮作釋迦文佛生日論獨謂佛生於漢成帝元延元年四月丁丑湯星四面下至地之日與耶穌生同時至隋世回教興始爲正法五百之歲由其說則佛生距漢明永平三年感夢之時僅七十二歲是佛與明帝同時據已名聞漢廷光武帝夢而白馬馱經之使竟當親覲金容面聆口授乎至像法千年則俞氏以佛授記旃檀像於佛滅度千年後像往震旦當之（見輟耕錄元碑）卽使

果如所論而旃檀佛像以梁天監十年四月五日至揚都（見法苑珠林）距周匡王六年佛滅度時千有百載亦正合千年之讖若佛滅於漢章帝時則至梁天監僅四百餘年耳佛滅四百載旃檀佛像已離西域適中土安得謂西方像法垂千年乎俞氏於漢永平之夢則欲減佛壽爲六十七歲以就之於像法千年又有旃檀像至宋太平興國始移東都當之不以其離西土之歲而以其在中土遷移之歲則此像至今尚存燕京旃檀寺不將謂像法二千年耶考[illegible]天方[illegible]佛天主豈不

闢佛乃以正[illegible]之眷獨歸之回教乎計道光二十有二年距周匡王五載佛滅度之歲凡二千有四百四十四年距漢元壽初天主耶穌降生之歲千有八百四十二年距隋開皇十四載回[illegible]世日千有二百五十年今列中國西洋年表而以回教佛教年歲較其後云瑩謂家語孔子言黃帝之德三百年日服其教者百年畏其神者百年巷在崩後然天下被其德者萬世豈止三百年而已釋

口

氏正法一五百年像法千年之說彷彿其意固實有其事耶未可盡以爲荒誕也特中土未得異域之書足跡不出乎身[illegible]目不及[illegible]之其[illegible]異[illegible][illegible]譯水平佛生于之歲前乎孔子行其教於西以先聖之多聞而不之知特不欲以惑吾人故曰素隱行怪後世有述焉不曰後世有作則固明有所指矣列子乃有西方聖人之稱其說於孔子此豈孔子之言哉[illegible]今日[illegible]之言已[illegible]天下方[illegible][redacted]

大凡偉世知其說無祖[illegible]也　余前以禹貢三危即察木多及前後藏地甚本一統志喀得和桑危西藏賦自注云三危者猶中國之三省也察木多爲康布達拉爲衛札什倫布爲藏合三地爲三危又名三藏竄三苗於三危故其地皆苗種此猶可據也又引括地志天竺國有東西南北中央五天竺大國隸屬二十一在崑崙山南謂康衛藏在天竺之東即東天竺察庵此言則謬矣考衛藏圖識由後藏[illegible]地方行十餘日交白木戎界再半

邏

月餘至宗里口又數日始至白木戎住牧地由白木戎西去（謹按此言西去則以上皆南行可知）十餘日交小西天界再行十餘日始至小西天從此登舟涉海約半月即至大西天矣據此言之去後藏之塞雨地方兩月餘日[illegible]涉海乃至大西天西天[illegible]佛[illegible]之[illegible]出[illegible]以大西天名之此即天竺也[illegible]小西天不[illegible]亦[illegible]在後藏之西[illegible]則後[illegible]小西天[illegible]人當[redacted]

爲小西天乎且唐時王玄策奉使天竺國王其時吐蕃贊普已以邏娑川爲國都前後藏皆吐蕃地既稱天竺必非藏地明甚何得混藏地於天竺乎佛經所言山水地名今前後藏皆無之則其去天竺遠矣楞嚴經云[illegible]以東名震旦蓋西人稱中國之名也初祖達摩[illegible]當[illegible]且[illegible]天法衆遂泛重[illegible]是於南海傳法觀此益可見諸佛國[illegible]自南而在本向隔海則五天竺俱不得在今藏地斷斷然矣今之藏地或即括地志所云五天竺隸屬之國

一兩

耳指地志明言五天竺在[redacted]之南若前後藏則在[redacted]之東矣豈可混耶　唐史言天竺去京師九千六百里指長安而言也今陝西西安府至成都二千一百餘里成都至後藏七千四百餘里合之正[redacted]九千六百餘里然則天竺者其今後[redacted]外之[redacted]平[redacted]在[redacted]西地千餘里其東[redacted]北[redacted]和[redacted]羌[redacted]山[redacted]山其[redacted]有[redacted]山[redacted]名[redacted]

識言[redacted]渡之民見官長不除帽以右手指額念唵嘛呢者二是其為天竺之教無疑第未審其為天竺何境大約近北中二天竺之間也（[redacted]深曰阿耨達池出四大水東流為黃河西南流為恒河為縛芻河今黃河源距岡底山數千里如何可通不以番人之說為然）　宋程大昌考古編曰五天竺皆釋氏地五天竺與波斯接五天竺皆在長安西南唐史記其地去都城九千六百里以其東行所經諸國及中州地理併數之尚不及萬里唐史信世之所傳謂為幅圓三萬里則已夸矣僧元奘西域記乃

魏默

言五印度境周九[redacted]里一何荒誕之甚耶又元奘[redacted]三年往至十九年約其間以年計自當得五千[redacted]日而已三分其日之一以為居止游訪之日則其在行者不過十年不知十年之力何以能周行九萬里而經涉他國地理又未在數此可見其妄甚明也魏默深云唐書幅員三萬里者圓員之數[redacted]三徑一計之裁萬里耳乾隆中開闢新疆二[redacted]然天山南北路縱橫皆不過六千里則所[redacted]亦[redacted]之數非徑一之數程氏誤[redacted]以開方為徑實失之矣然則五天竺果徑萬里乎曰明史歷志謂天方回國在烏斯藏西八千餘里其地為西印度之極邊而西藏緬甸亦皆東印度邊境此東西徑萬里之明証也北印度至南印度海濱約計六七千里而南海中二千里為僧伽剌島亦佛說楞伽經之地屬南印度此南北徑萬里之明証也徑一則圍三故知唐書幅員三萬里之說確不可易余謂魏說得之而以西藏緬甸為東印度邊境則未必然今

西洋人言俄羅斯幅員二百零四萬方里又有所得新藩地東抵海北抵氷海西界歐羅巴洲內部落南界中國蒙古索倫幅員五十萬方里又言阿丹國東西距千二百里南北距千五百里幅員百十六萬六千方里可見凡云幅員百十萬方里者皆以開方法言如阿丹國幅員百十六萬六千里而言其東西距僅千二百里南北距僅千五百里耳新唐書又云波斯居達遏水西距京師萬五千里而嬴夫五天竺之境既云西抵波斯又東距長

安九千六百里則是五印度之境東西約六千里西藏波斯皆非天竺也其南北雖不可知要亦不過數千里耳元奘所云周九萬里當亦以開方計之特少一方字遂爲詬病但開方法方千里者爲方一里者百萬五印度地姑以方五千里計之當二千五百萬方里元奘所云周九萬里者以方里言之猶多未盡蓋昔人以遐方異域不復深求即元奘未必了然無論宋人矣 皇清文獻通考言西裔曰俄羅斯以千步爲里後改五百步爲里然

表

則較中國里數其狹甚矣幅員方里之說烏可以中國類之耶（楊升庵經說解肇十有二州曰春秋緯云神農地過日月之[illegible]淮南子曰神農大九州桂州迎州神州等州是也至黃帝以來德不及遠惟于神州之內分爲九州括地象曰崑崙東南萬五千里名曰神州是也黃帝以後少昊高辛皆仍九州惟舜時暫置十二州故書曰肇十有二州肇之爲言始也至夏還爲九州左傳云夏之方有德也貢金九牧可證按舜改九州爲十二州建置十二牧如舜典所載乃舜受命以後事堯猶在也大禹治水書不言始於何年禹功告成又不言何歲大約治水亦在虞舜受命禹作司空之後及治水告成乃更還定爲九州皆有虞一代之事也自堯典至甘誓文尚書皆謂之虞夏書故堯舜大禹三聖人事皆通紀之以揖讓相承故通紀之曰受命至商周以征誅改易稱之曰革命然則舜之十二州猶堯命之禹之九州猶舜命之

千

云爾非易姓改制之謂也人皇氏兄弟九人分治九州即大九州也大九州之分始此蓋天皇地皇之世其德盛神遠天之所覆地之所載皆其所治混沌淳悶人事未開其所動作神靈有不可思議者矣人皇之世土宇漸廣人物漸繁勢須分理故兄弟九人分地而治春秋命歷序曰人皇氏依山川土地之勢財度爲九州謂之九囿各居其一而爲之長人皇居中州以制八輔似即括地象所云也括地象又云禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里有君長之州有九阻中土之文德及而不治由此言之伏羲神農女媧之世治猶及遠黃帝之世乃專治神州然八州之地猶有治所及者自此以後則治不及矣治既不及紀載無稽故尚書斷自唐虞惟治所及者詳之而已括地象言崑崙東南萬五千里名曰神州蓋中州也鄭注尚書引地記書曰崑崙山東南地方五千里名曰神州較括地象少一萬里鄭解之曰此禹弼成五服之殘數也鄭意似亦少之未知鄭所據

地記何書康成好用緯讖括地象乃河圖緯書之一不應舍之別取今天下輿圖崑崙東南實萬五千里所云地記書豈卽括地象命歷序等乎以非一書故總稱地記耳日月出入太地外乃云神農地過日月之表緯書修言可笑　鄒衍云九州之外復有九州史記及河圖括地象皆同其說隋代郄天嘗以其名入從祀之位史炤通鑑釋文曰此九州其崑崙統四方之九州乎咸曰神農地過日月之表蓋神農之九州也淮南子諸書云九州東南神州曰旦土一作晟生正南[illegible]州曰深土卬一作迎深一作扶西南戎州曰沿土正西弇州曰升土弇一作培升一作拜正中冀州曰白生西北柱州曰肥土正北元州曰咸土元一作營東北咸州曰懸生隱一作急正東陽州曰信土貴大九州之[illegible]出於[illegible]圖時周太史所掌三皇五帝之書及楚史倚相能讀三墳五典八索九丘[illegible]猶有存者[illegible]可[illegible]云海外有五岳[illegible]之山天之[illegible]海之中[illegible]上有[illegible]

之閼瓊樹之林紫雀翠鸞碧[illegible]白[illegible]主歲星之精居九氣青天之內二曰長離之山天之南岳也在南海之中上有朱宮絳闕赤室丹房紫草紅芝霞膏金醴主熒惑之精居二氣丹天之內三曰麗農之山天之西岳也在西海之中上有白華之闕三素之城玉泉之宮瑤林瑞獸主太白之精居七氣素天之內四曰廣野之山天之北岳也在北海弱水之中上多瓊樓碧闕金液龍芝主辰星之精居五氣元天之內五曰崑崙之山天之中岳也在八海之間上當天心形如偃蓋東曰樊桐西曰元國南曰積石北曰閬苑上有瓊華之闕光碧之堂瑤池翠水金井玉梁主鎮星之精居於中元一氣天中焉此道經所言海外五岳則無稽之談因大凡州之言而衍之不足信矣卽如崑崙一山今已入版圖矣何嘗有如所云者哉

大

土土土

工

土卬

校注

亡

貶蕭瑀手詔

唐太宗

朕聞物之順也雖異質而成功事之違也亦同形而罕用是以舟浮檝舉可濟千里之川轅引輪停不越一毫之地故知動靜相循易爲務曲直相反難爲功況乎上下之宜君臣之際者矣朕以無明於元首期託德於股肱思欲去僞歸眞除澆反樸至於佛教非意所遵雖有國之常經固弊俗之虛術何則求其道者未驗福於將來修其教者翻受辜於既往至若梁武窮心於釋氏簡文銳意於沙門傾帑藏以給僧祇殫人力以供塔廟及乎三淮沸浪五嶺騰烟假餘息於熊蹯引殘魂於雀鷇子孫覆亡而不暇社稷俄頃而爲墟報施之徵何其繆也而太子太保宋國公瑀踐覆車之餘軌襲亡國之遺風棄公就私未明隱顯之際身俗口道莫辨邪正之心修累葉之殃源祈一躬之福本上以違忤君主下則扇習浮華往前朕謂張亮云卿既事佛何不出家瑀乃端然自應請先入道朕卽許之尋復不用一迴一惑在於瞬息之間自可自否變於帷扆之所乖棟梁之大體豈具瞻之量

做过

校过

過

校过

尤

多用
時佛事
之

乎朕猶隱忍至今瑀尙全無悛改宜卽去茲朝闕出
牧小藩可商州刺史仍除其封
紀昀曰宋胡寅崇正辨專爲闢佛而作每條先引
釋氏之說于前而辨正于後然佛之患在于以心
性微妙之詞汨亂聖賢之學問故不可不辨至其
經典荒誕之說支離矛盾妄謬灼然皆所謂不足
與辨者必一一較其有無是亦求勝之[illegible]適以自
褻矣　國朝孫承澤明辨錄取諸儒闢佛之言彙
載成帙　顏元存人編前二卷一名喚迷途皆以
通俗之詞勸諭僧尼道士歸俗及戒儒者談禪愚
民尊奉邪教三　卷明太祖釋迦佛贊解四卷張鼎
焚毀念佛堂議　吳肅公廣祀典議力闢二氏及
諸淫
祀
梁章鉅曰生財之道不外開其源與節其流今日
財源之竭甚矣雲南之銅年年缺產何況金銀則

惟有節其流而已而今日之耗金銀且愈甚卽如
豪家器皿無不用銀者矣然猶有銀存也乃至以
中國之銀易外洋之物而一去不復返矣然猶有
物存也乃至以中國之銀易外洋之錢而暗中之
耗不可問矣（其相錢傳餌畀烊鏤鑰一後二爲鑠）乃至以中國
之銀易外洋之鴉片而耗中之毒愈不可問矣且
不但銀也婦人之首飾無不用金者矣然亦猶有
金存也乃至佛像之塗飾寺觀之裝修日費一日
矣甚至店面之招牌用之門樓用之人家之門匾
用之廳聯用之吉事之屏幛用之凶事之聯軸又
用之畫家之設色用之書家之牋絹聯箋又用之
一銀器也有帖金又有鍍金一漆器也有描金又
有堆金一蟒袍也有壓金又有織金蓋今日民間
之耗金較之耗銀爲尤甚也昔宋太宗問學士杜
鎬曰兩漢賜予[redacted]黃金不若後代遂爲難得之
貨何也對曰當[redacted]事未與故金價甚賤耳日知
錄歷考古來用金[redacted]寶如吳志劉繇傳管融大起
浮屠祠以銅爲人黃金塗身衣以錦采何姬傳注

輸

引江表傳孫晧使尙方以金作華燧步搖假髻以
千數令宮人著以相撲朝成夕敗輒出更作魏書
釋老志興光元年於五級大寺內鑄釋迦立像五
各長一丈六尺都用赤金二萬千斤天安中於天
宮寺造釋迦像高四十三尺用赤金十萬斤黃金
六百斤齊書東昏侯本紀後宮服御極選珍奇京
邑酒租皆折使輸金以爲金塗猶不能足唐書敬
宗紀詔度支進銅三千斤金薄鉡箔十萬翻修法
思院新殿及昇陽殿圖幛五代史閩世家王昶起
三清臺三層以黃金數千斤鑄寶皇及元始天尊
太上老君像宋眞宗作玉清昭應宮甍栱欒楹全
以金飾所費巨億萬金史海陵本紀宮殿之飾徧
傅黃金而後間以五采金屑飛空如落雪元史世
祖本紀建大聖壽萬安寺佛像及窗壁皆金飾之
又繕寫金字藏經凡縻金二千二百四十兩此皆
耗金之事然猶不過宮殿寺觀之用未至如今日
民間之踵事增華也今欲逐事逐物而禁之則不
勝其擾竊謂但嚴金箔金泥之禁則其弊亦當以

寅

漸而輕金一爲箔卽不可以復爲金泥由箔而成
無箔則泥無所出考南齊書武帝紀禁不得以金
銀爲箔宋史眞宗紀大中祥符元年亦嘗申明此
禁仁宗紀康定元年禁以金箔飾佛像哲宗紀元
祐二年禁私造金箔劉摯傳仁宗外家孔銷金法
摯奏言法行當自貴近始從之金史世宗紀大定
七年七月禁服用金絲其織賣者皆抵罪元史仁
宗紀至大四年禁民間製金箔銷金織金此皆載
在史冊倘仿而行之則亦節流
之一端且未必無裨於風化也
袁枚隨園隨筆通鑑以迎佛始于漢明按正字通
引帝王世紀秦時西域沙門寶利房聘秦始皇囚
之房竟飛去漢書武帝得西域祭天金人置甘泉
禮拜皆佛之先聲又大事記以漢哀帝元壽元年

月氏使者伊存口授弟子秦景浮圖經爲佛入中國之始拾遺記尸羅朝周穆王左耳出青龍右耳出白虎則更在前矣　三國志笮融爲廣陵都督起浮圖以銅爲人黃金塗身衣以錦采疑爲佛像之始然華陽國志文翁守蜀造講堂作石室安帝時列火爲災獻帝興平元年太守高朕復造周公禮殿全蜀藝文志云二人博有石像石室中有孔子坐像其坐斂時同後屈膝當前少十二弟子侍于兩旁此後世廟像之始也隸續載孔子見老聃

畫像弟子侍者一人車上一人又金鄉山司隸校尉魯君家有石祠四壁青石隱起皆刻古忠臣孝子烈女之像載水經注顏魯公書東方朔畫像記後跋云揑素爲之霍去病得休屠祭天金人以歸則是外國所爲非中國也

顧炎武日知錄晉許榮上疏言臣聞佛者淸遠元虛之神今僧尼往往依傍法服五戒麤澀尙不能遵而流惑之徒競加敬事又侵漁百姓取財爲惠亦未合布施之道也雒陽伽藍記有比丘惠凝死去復活見閻羅王閱一比丘是靈覺寺寶明自云出家之前嘗作隴西太守造靈覺寺成棄官入道閻羅王曰卿作太守之日曲理枉法刧奪民財假作此寺非卿之力何勞說此付司送入黑門此雖寓言乃居官佞佛者之箴砭也　梁武帝問達磨曰朕自卽位以來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德答曰竝無功德帝曰何以無功德答曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實在彼讓中已有能爲是言者　宋明帝以故第爲湘宮寺

備極壯麗欲造十級浮圖而不能乃分爲二新安太守巢尙之罷郡入見上謂曰卿至湘宮寺未此是我大功德用錢不少通直散騎侍郎虞愿侍側曰此皆百姓賣兒貼婦錢所爲佛若有知當慈悲嗟憫罪高浮圖何功德之有　古之聖人所以教人之說其行在孝弟忠信其職在灑埽應對進退其文在詩書禮易春秋其用之身在出處去就交際其施之天下在政令教化刑罰雖其和順積中而英華發外（樂記）亦有體用之分然竝無用心於內

之說自老莊之學行於戰國之時而外義者告子也外天下外物外生者莊子也於是高明之士厭薄詩書以爲此先王所以治天下之糟粕而佛氏晩入中國其所言清淨慈悲之說適有以啟乎世人之棄倫者六朝諸君子從而衍之由清淨自在之說而極之以至于不生不死入于涅槃則楊氏之爲我也由慈悲利物之說而極之以至于普度衆生超拔苦海則墨氏之兼愛也天下之言不歸楊則歸墨而佛氏乃兼之矣（自由清淨起至此從沈氏校本增）其傳寖盛後之學者遂謂其書爲內典（內典字見冊府元龜引唐會要開成二年二月王彥進準宜索內典目錄十二卷）推其立言之旨不將內釋而外吾儒乎夫內釋而外吾儒此自緇流之語豈得士人亦云爾乎　褚少孫補滑稽傳以傳記雜說爲外家是以六經爲內也東漢儒者則以七緯爲內學六經爲外學（後漢書方術傳自是習爲內學注內學謂圖讖之書也其事秘密故稱內　逸民傳博通內外圖典　魏志管寧傳張臶學兼內外）舉圖讖之文一歸之性與天道不可得聞（後漢書桓譚傳天道性命聖人所難言也自子貢以下不可得聞指讖記）而今百世之下曉然皆悟

內篇

其非今之所謂內學則又不在圖讖之書而移之釋氏矣　唐書李叔明爲劒南節度使上疏言道佛之弊請本道定寺爲三等觀爲二等上寺留僧二十一上觀道士十四每等降殺以七皆擇有行者餘還爲民德宗善之以爲可行之天下詔下尚書省議已而罷之至武宗會昌五年併省天下寺觀敕上都東都兩街各留二寺每寺留僧三十人天下節度觀察使治所及同華商汝州各留一寺分爲三等上等留僧二十人中等留十人下等五人凡毀寺四千六百餘區歸俗僧尼二十六萬五百人大秦穆護祆僧二千餘人而有明洪武中亦稍行其法　南方士大夫晚年多好學佛北方士大夫晚年多好學僊夫一生仕宦投老得閒正宜進德修業以補從前之闕而知不能及流於異端其與求田問舍之輩行事雖殊而孳孳爲利之心則一而已矣宋史呂大臨傳富弼致政於家爲佛氏之學大臨與之書曰古者三公無職事惟有德者居之內則論道於朝外則主教於鄉古之大人

振

當是任者必將以斯道覺斯民成已以成物豈以位之進退年之盛衰而爲之變哉今大道未明人趨異學不入於莊則入於釋疑聖人爲未盡善輕禮義爲不足學人倫不明萬物顚頓此老成大人惻隱存心之時以道自任孤起壞俗若夫移精變氣務求長年此山谷避世之士獨善其身者之所好豈世之所以望於公者弼謝之以達尊大老而受後生之箴規良不易得也

孫星衍二教論古道家之書與儒家並傳至衛元

嵩撰齊三教論七卷乃以釋氏比于儒道隋李士謙荅客問三教至有佛日道月儒五星之語孟子云誦其詩讀其書不知其人可乎前人之闢浮屠止謂其無君臣父子與禍福不驗而未究其傳述之本不足以袪世俗之惑考儒書有伏羲易象堯舜典謨及周禮繫辭皆先聖所自著道家內經本草或後人增益至道德經莊子實由聃周手定具有微言惟釋氏後出僻在西域無文字僅借翻譯以傳其教攝摩騰鳩摩羅什諸人又非中土名士

士

生

縱佛行高深亦未必能得其旨要世人妄尊其學比于儒家道家之言亦已過矣後漢書襄楷稱老子爲浮屠則佛卽道家支流魏收釋老志稱劉歆著七畧班固志藝文釋氏之學所未曾紀又稱釋迦生時當周莊王九年春秋魯莊公七年夏四月恒星不見夜明是也按史記十二諸侯年表魯莊公七年爲周莊王十年此則魏收之誤至內典以春秋經恒星不見附會佛生之夕佛生有夜明之瑞魯莊已前史不書恒星不見是古無佛也古無

佛則釋迦之道何所傳道無所傳則前無聖也史記匈奴傳稱驃騎將軍擊匈奴破得休屠祭天金人釋老志以爲佛道流通之漸張守節謂金人卽今佛像是其遺法立以爲祭天主也以此知佛像自漢武時始入中國而無其教後漢書西域傳云世傳明帝夢見金人長大頂有光明以問羣臣或曰西方有神名曰佛其形長丈六尺而黃金色帝於是遣使天竺問佛道法遂於中國圖畫形象焉楚王英始信其術中國頗有奉其道者以此知釋

教至後漢時始行于中國天地之道東仁西義東方積柔順之性故有君子不死之國西方積金剛之性故浮屠斷欲去愛之教興焉五行之道仁可過也而義不可過是以孔子欲居九夷而釋教則爲風氣之偏王化之所不到所謂天地之大人猶有憾宜其出在叔季之世春秋已前無其法也佛者于文爲彷彿之義袁宏漢紀云覺也如來者謝靈運金剛般若經注云諸法性定理無乖異謂之爲如會如解故名如來是佛本無姓名又內典所

云菩薩者即菩薛字玉篇以菩爲香草音蒲又以蒲頭有臺臺上有重臺臺中出黃即蒲黃薛者即蘖省文尚書云顛木有由蘖皆言善心之萌芽故亦謂之菩提釋典依聲解謂普濟非也釋迦者迦俗字文當爲茄又有迦葉佛言如莖葉之輔菡萏據所見彼國植物而言又曰牟尼曰比丘則竊儒家孔子名字以爲重皆虛無其人是莊子寓言司馬相如烏有先生亡是公之類而世俗顧信奉之大以爲神其愚甚矣昔楊子雲不讀非聖之書佛

氏

果聖人嘗著書以傳其教而范蔚宗西域傳贊云莫有典章是彼國無文字惟法苑珠林載昔造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者倉頡其書下行佛出既在春秋之世佉盧何人所紀何事乃與倉頡同生委巷之談不足置辨今釋氏書方抵倉頡以傳佉盧之字安在乎佛經最古者則有四十二章經漢攝摩騰所譯魏收釋老志稱漢哀帝元壽元年博士弟子秦景憲受大月氏使伊存口授浮屠經中土未之信了

也後孝明帝遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使于天竺愔又得佛經四十二章緘于蘭臺石室括地志稱王舍國小姑石上有石室者佛坐其中天帝釋以四十二事問佛佛一一以指畫石其跡尚存神僧傳稱移都寇亂江左惟四十二章經今見在可二千餘言漢地見存諸經惟此爲始也按後漢書襄楷有云浮屠不三宿桑下不欲久生恩愛天神遺以好女浮屠曰此但革囊盛血其語皆出此經知其書是漢人傳本其第一章云凡人事天

地鬼神不如孝其二親二親最神也今俗本或削其語當由釋氏惡其義近儒書而去之自後秦北魏以來翻譯諸經詞愈繁而旨愈淺至唐尤尚釋典連篇累牘有類之推屋下架屋之譏大抵沙門以釋教爲游說之資文士之失職者又從而緣飾附會其事其道以布施取利以地獄怖民及一切生天成佛之念大與般若經所惡貪嗔癡者相背是其書并不得比于道家吐納之術黃白之方猶傳古法其視儒書更不可同年而語明矣今儒家

欲知聖道上則考之周公孔子作述之書次則漢儒傳經之學又次則爲唐人疏釋最下則宋人語錄及後世應舉之文若以攝摩騰所譯之經擬之康成箋注或有微言大義其餘釋典僅比于唐宋人之注儒書而世人顧以素食誦經猥云佛法在是何異執應舉之文以求周公孔子之道乎　國家近征烏斯藏即唐西吐蕃或得番衆帖門夷符以示予文即梵書譯其咒了無意義至其地者亦言風土穢惡無復清淨佛國亦無高行沙門信乎

佛之教中國好事者增飾成之聰明俊偉之士不見釋迦之書與佉盧之字可不必以釋氏之學爲祕妙矣　釋氏書最古者有漢時所譯佛說四十二章後頗增改其文不類次則佛遺教帖傳爲王右軍書集古錄以爲唐人然文義古質得儒書精義遠出金剛楞嚴諸佛書上蓋譯時在魏晉前也遺教以不畜積不安置田宅及戒顯異惑衆而進之以有媿恥求精進修智慧皆異乎後世之爲禪學者釋氏戒貪嗔癡人有財而求其布施非貪乎

金剛經目地獄變相非嗔乎人十月而生不能滿百歲冀成佛生天非癡乎唐以來僧衆談空其流愈失與遺教之旨大違異且遺教爲釋迦臨終口授之詞予遊關中至盩厔茲有老聃墓云

逃瑩曰堯舜以前至三皇之世則又有包羲女媧神農以至黃帝顓頊高辛諸聖人矣三皇以上至天地開闢吾不知其幾千萬年也然最初有盤古氏之名矣若無懷葛天諸君未嘗不尚存于傳記也彼毘婆尸以前豈獨無天地世數乎則何必無

華光以下之九百九十八人哉儒者不談荒遠故孔子刪書自堯舜始非謂堯舜以前無聖人也若庖犧神農黃帝則見于繫辭矣釋氏既不厭爲荒渺之談其有傳記與否吾不得而知固不可以吾儒之不傳謂彼不當傳也儒者推世運之數如春秋元命苞言天地開闢至魯哀公獲麟之歲凡三百二十六萬七千年命歷敘云二百六十七萬六千年分爲十紀易乾鑿度云寸紀合二百七十六萬年每紀二十七萬六千年列子楊朱云伏羲至

今三十餘萬歲帝王世紀云自天地開闢人皇以來迄魏咸熙二年凡二百七十二代積二百七十六萬七百四千五年所說不同大約不甚相遠也世儒以其緯書私記而不信若漢律歷志云上元至伐桀之歲十四萬一千四百八十年則見于正史矣而邵子皇極經世斷以天地之始終止十二萬八千年則出于大儒矣夫吾儒之云世者即彼敎之所云刼耳彼所云成住壞空轆轤增滅者亦何必不猶吾儒之元會運世章蔀紀元者乎其八

依然有死有生有少有老過去者猶吾之謂既往耳現在者猶吾之謂今日耳未來者猶吾之謂後世耳中國有孔子著書講學服其敎者不知幾千萬億也彼國有釋迦說法勸世服其敎者又何必不幾千萬億乎世以爲怪而妄之者是不辯其理之是非惟其事之有無也如實有其事則將從之乎吾以爲怪而妄之不若不從而聽之也惟吾不以爲怪則雖有其事莫之惑矣雖然有說焉夫亂臣賊子奸兇淫惡暴虐貪殘者此儒者之所惡也

聖人立法思以化之而已釋氏者亦將以化夫此輩者也彼西方者無禮樂詩書之敎道德仁義之意惟以殺奪爲事強淩弱衆暴寡兇淫殘忍不可勝言矣自釋氏之徒出以其地獄因果三生之說敎之勸化癡愚摧滅魔怪于是西方之人有所悔懼此其爲功于彼甚大與孔子之救中國一也中國自三代而下先聖之道或存或亡其大經大法所以維繫乎綱常名敎者徒以使人知善善惡惡有所勸戒而已若仁義道德之微身心性命之奧

非聰明睿知不足以知之不能責諸愚夫婦也去古逾遠風俗人心日壞傲狠頑淫爭奪鬬殺中國之去蠻夷幾何矣又濟之以巧詐深文博學強辯三綱五常之說皆習聞而厭聽之于此有人焉獨以其地獄因果之說進言之驚駭怵目洞心使兇淫殘狠之人皆回心而聽命當斯時也爲吾儒者方深憂之不暇乃必以其人非儒力破其說而爭驅逐之乎世有好醫者黃帝岐伯之書神農本草之經少而研習究古方不遺餘力已而室中人病

投以劑不效有粥奇方者過室人就試之一服而愈人皆往慶之此醫獨大怒以爲非古方不自已出也亦可謂迂矣世之攻二氏者何以異此然則二氏不可攻乎曰曷爲其不可攻也彼黃冠羽衣燒鍊鉛汞以求飛昇金闕瓊樓妄撰奇異以眩耳目禹步咒水造作符籙以爲妖邪者老氏之罪人也造塔建寺刺臂寫經靡費金帛妄希福利口語機鋒高座說法誑惑士女陰爲姦利遺棄骨肉蔑絕天倫一切言空不行實事若此者亦釋氏之罪人也

錢大昕曰嗚呼始爲輪迴之說者誰乎其欺天誣神驅斯世而入于禽獸者乎夫天地之生人與生物同而人獨靈于萬物者以其有人倫也五倫以孝爲先人無愚不肖未有不愛其父母者以其身爲父母之身也故終其身而不敢忘父母自有輪迴之說而有今生之身有前生之身又有前乎前生之身推之至于無可窮皆即我之身即各有父母身死之後又有來生之身又有後乎來生之身

亦推之至于無可窮亦即我之身而又各有父母於是乎視父母如路人不以爲恩而轉以爲累必出家學佛而後可免于輪迴之苦此其惑人計甚狡而言甚巧矣而人之習其教者昧其可孝可弟之心甘爲不孝不弟之事靡然從之千有餘年而不悟可不爲大哀乎夫生死者人之常猶草木之春榮秋落也形神合而有身若色香合而爲花未聞花落而香留安得身亡而神在自衆庶挴生方士以長生誘之久而不驗釋氏後入中國乃謬悠

其詞以爲形有去來神無生滅不受吾法卽墮輪廻之苦駭聽之似亦導人爲善而不知其敎人以不孝不弟之爲禍烈也或曰神氣歸于天形魄歸於地形與神旣非一物則神亦可不滅曰始死之際魂魄相離雖有升降之殊終無从而不散者先王知鬼神之情狀故制祭祀之禮使有所歸而不爲厲承祭者必其子孫子孫與祖父氣相嬗也非其族弗祭氣不屬也若如釋氏所言昔爲張甲之父今爲李乙之子風馬牛不相及矣何以祭爲易

傳曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃禍福皆人所召而作不善者禍及其身甚則及其子孫感應之理昭然可信也今其言曰前生作惡今生受苦是張甲之惡移禍於李乙之家傎到孰甚焉此非導人爲善乃勸人爲惡耳且輪迴之權誰實司之將旨蒼自主之耶抑將設官分曹具簿籍置胥徒一一校其進失覩下界官司繁劇且百倍耶此其說難以欺三尺童子而世之粗讀儒書者亦或妄聽而深信之是誠何心哉先儒言老氏

夭

近於楊釋氏近於墨以予觀之釋氏亦始終爲我而已惡覩所爲兼愛者彼其棄家而學道并父母亦不暇顧而唯求己之不入輪迴是視己重於父母也就使果證上乘亦唯一己得大自在於衆生何與焉一生受人供養自覺素餐乃借普度衆生爲辭以誑惑檀越詭言兼愛實則爲我也楊之爲我不肯損己以利天下而釋則并取天下之利墨之兼愛猶曰施由親始而釋則寃親平等是其害尤甚于楊墨也聖賢之求道以明人倫也棄人倫

以求道則非吾所謂道聖賢之存心存其孝弟之心也舍孝弟以言心則非吾所謂心人生天地間只有見在之身夭壽不貳修身以俟之身存則道存身沒則名存名存道亦存也前生後生於吾何與安有輪迴之患哉本無輪迴而輒自恐怖是爲妄想以輪迴恐怖人是爲妄言蔑倫之人天所不祐忘親而求免墮落乃眞墮落也雖日談心性奚益且夫田鼠爲鴽爵入大水爲蛤物或有之唯人獨否人所以異於禽獸也自有輪迴之說而人且

入于畜生矣畜生亦轉而爲人矣人雖甚不肖豈有甘心儕于禽獸者禽獸知母而不知父出家者并父母而遺之其知識亦何異於禽獸哉吾故曰是不足與深辨也去其輪迴之想可矣　列子天瑞篇林類曰死之與生一往一反故死於是者安知不生於彼釋氏輪迴之說蓋出於此列子書晉時始行恐即晉人依託　晉書何充傳性好釋典崇修佛寺供給沙門以百數糜費巨億而不吝也親友至于貧乏無所施遺以此獲譏于世于時郗

愔及弟曇奉天師道而充與弟準崇信釋氏謝萬譏之云二郗諂于道二何佞于佛王坦之與沙門竺法師甚厚每共論幽明報應便要先死者當報其事後經年師忽來云貧道已死罪福皆不虛惟當勤修道德以升濟神明耳言訖不見坦之尋亦卒（坦之傳）　殷仲堪少奉天師道又精心事神不吝財賄而怠行仁義嗇于周急及桓元來攻猶勤請禱（仲堪傳）　王氏世事張氏五斗米道凝之彌篤孫恩之攻會稽寮佐請爲之備凝之不從方入靖室請禱

出語諸將曰吾已請大道鬼兵相助賊自破矣既不設備遂爲孫恩所害（王羲之傳）郗愔事天師道子超奉佛（郗超傳）　杜子恭世傳五斗米道（南史杜京產傳）當時士大夫好尚迂怪如此此晉之所以日衰也王導江左夷吾而世說載其拜揚州刺史過胡人前彈指云蘭闍蘭闍導之孫珣珉以法護僧彌爲小字珣又捨宅爲寺則王氏亦好佛矣

顧炎武日知錄唐書李叔明爲劍南節度使上疏言道佛之弊請本道定寺爲三等觀爲二等上寺

留僧二十一上觀道士十四每等降殺以七皆擇有行者餘還爲民詔下尚書省議已而罷之至武宗會昌五年始用其言併省天下寺觀而有明洪武中亦稍行其法

校过

請廢佛法表

傅奕

臣奕言臣聞犧農軒頊治合李老之風虞夏湯姬政符周孔之教雖可聖有先後道德不別君有沿革治術尙同竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹爲樂耕能讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則殉命以報讎父母有疴則終身以侍側豈非曾參閔子之友庠序成林墨翟耿恭之儔相來羽翊乃有守道合德無欲無求寵辱若驚聰參頭什荆山鼎上攀附昇龍緱氏壇邊相從駕鶴瑶池王母之使具禮來朝碧海無夷之神周行謁帝所以然者當此之時共遵李孔之教而無胡佛故也自漢明夜寢金人入夢傳毅對詔辨曰胡神後漢中原未之有信魏晉夷虜信者一分笮融託佛齋而起逆逃竄江東呂光假征胡而叛君時立西土降斯已後妖胡滋盛太半雜華搢紳門裏翻受禿丁邪戒儒士學中倒說妖胡浪語曲類蛙歌聽之喪本臭同鮑肆過者失香兼復廣置伽藍壯麗非一勞役工匠獨坐泥胡撞華夏之鴻鐘集蕃僧之僞衆動淳民之耳目索營私之貨

孔

賄女工羅綺剪作淫祀之旛巧匠金銀散雕舍利之塚秔粱麵米橫設僧尼之會香油蠟燭枉照胡神之堂剝削民財割截國貯朝廷貴臣曾不一悟良可痛哉伏惟陛下定天門之開闔更新寶位通萬物之逝否再育黔黎布李老無爲之風而民自化執孔子愛敬之禮而天下孝慈且佛之經教妄說罪福軍民逃役剃髮隱中不事二親專行十惡歲月不除奸僞逾甚臣閱覽書契爰自庖犧至於漢高二十九代四百餘君但聞郊祀上帝官治民察未見寺堂銅像建社寧邦請胡佛邪教退還天竺凡是沙門放歸桑梓令逃課之黨普樂輸租避役之曹恒忻效力勿度小禿長揖國家自足忠臣宿衛宗廟則大唐廓定作造化之主百姓無事爲犧皇之民臣奕誠惶誠恐謹上益國利民事十有一條如左謹言武德四年六月二十一日上（按益國利民事十一條其文已佚惟釋氏書[illegible]存梗概謹裒集於後一曰衆僧剃髮[illegible]父母弃忠孝者夫父母之體不可[illegible]門[illegible]髮去鬚反先王之道失忠孝之義易曰男女搆精萬物化生此則陰陽父子天地大象不可乖也今衛壯之僧婉孌之尼失禮不婚仇匹內通衣形外隔天胎殺子違禮逆天減損戶口不亦傷乎今佛家違天地之化背陰陽之道未之有也請

老　函

僧尼六十已下簡令作丁則兵強農勸尋老子至聖尚謁帝王孔某聖人猶跪宰相況道大無敵德義未陛下忽公卿抗衡天子如臣愚見請同老孔弟子之例拜謁王臣編于朝典者二曰西域胡旦末國兵三百二十人小宛國兵二百人戎盧國兵三百人渠勒國兵三百人依耐國兵三百五十人郁立師國兵三百三十一人單桓國兵四十五人孤胡國兵四十五人凡八國胡兵合有一千八百九十一人皆得紹其王業據其上地自相征伐屠戮人國況今大唐丁壯僧尼二十萬衆共結胡法足得人心寧可不預備之哉三曰諸州及縣減省寺塔則民安國治者蓋聞釋迦生於天竺修多出自西蕃名號無傳於周孔功德靡稱於典謨實遠夷所尊敬非中夏之師儒廣致精舍甲第當衢虛費金帛福利焉在西域胡人因泥而生是以便事泥瓦塔像今猶毛躶人面而獸心道人土梟驢騾四色皆是貪逆之惡種佛是妖魃之氣寺是淫邪之祀由妖胡虛說造寺之福庸人信之爭營寺塔小寺百僧大寺二百以兵率之五寺強成一旅總計諸寺兵多六軍侵食生民國家大患寺饒僧衆妖孽必作如後趙沙門張光後燕沙門法長南涼道密魏孝文時法秀太和時惠仰等並皆反亂自餘凶黨至今猶在請必除蕩用消妖氣浹旬之間宇宙廓清維是寺舍請給孤寡貧民無宅義士三萬戶州惟置一寺草堂土塔以安經像遣胡僧二人傳示胡法銷像而絕鐫鑄貨泉可以無損毀經以禁籍寫廢僧並從編戶稱謂益國利人興家多福也四曰僧尼衣布省齋則貧人不饑蠶無橫死者臣聞佛戒僧尼糞除衣五綴鉢望中一食獨坐山中清居禪誦此佛之章法也若殺蠶作衣佛戒不許今則邪佛違虛或庄違犯五曰斷僧尼財貯則百姓豐滿將士富室實偶不得尊豪設齋不得富貴六曰帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短者自庖犧已下爰至漢高二十九代父子君臣立忠立孝守道履德生長神州得華夏正氣人皆淳朴以世無佛故也秦起秦仲三十五世六百三十八年漢明之時佛法始來有之爲損無之爲益故未有佛法之前人皆淳和世無篡逆佛法來到多與悖亂天道無親頓成虛闡禍淫福善胡其爽歟因何損替者翻享遐齡崇道者無終厥壽計應蘊福延慶積惡招殃何乃進退矛盾情狀皎然去取自乖若爲酬對七曰封周孔之教送與西域而胡必不肯行八曰海內勤王者少樂私者多乃外事胡佛內生邪見剪剃髮膚迴換衣服出臣子之門入僧尼之戶立謁三庭坐看膝下不忠不孝聚結連房且佛在西域言妖路遠捨親逐財畏壯慢老重富強而輕貧弱愛少美而賤耆年以幻惑而作藝能以矯誑而爲宗自然佛爲一姓之家鬼也作鬼不兼他族豈可催驅生漢供結死夷賤此明珠貴彼魚目違離嚴父而敬他人何有跪十箇泥夷而爲卿相置一盆殘飯得作帝王據佛邪說不近人情欲求忠臣孝子佐世治民唯孝經一卷老子二篇不須廣讀佛經佛滑稽大言不及荀孟奢侈造作罪深桀紂入家破家入國破國者九曰隱農安近市廛度中國富民饒者十曰帝王受命皆革前政者十一曰直言忠諫古來出口禍及其身者

案奕相州鄴人隋開皇中以儀曹事漢王諒高祖踐位召拜太史丞遷太史令貞觀十三年卒年八十五

俞正燮道笑論廣宏明集辨惑篇云周天和五年甄鸞上笑道論五月十日羣臣詳議以爲傷蠹道法即于殿廷焚蕩法苑珠林則盛誇其書今僧徒私寶之書不可滅故道家聊笑焉笑道論曰文始傳云老子與尹喜遊天上入九重白門天帝見老便拜老便命喜與天帝相禮道家笑曰廣宏明集

兜告

造吳書云闞澤對吳主若以孔老與佛比方孔老二教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對與道爭奇至謂天有不敢可云奇特又言天帝供養釋種稽首頂禮生集沙門不拜王者已是亂民今復死傲天帝豈非狂鬼混沌之談七情不備竟無懼心良可笑也笑道論曰臣就觀學先教臣黃書合氣之法三五七九男女交接之道四目四鼻兩口兩舌兩手兩心正對陰陽法二十四氣之數行道（依辨正論出道謬僞篇引較詳）

道家笑曰就寺披經尤甚撫掌大集經（有函虛函）云賢劫初大三摩多夫人貪欲驢根出見就之生子覲佛三昧經云佛出身根繞須彌山七帀又云佛化人與淫女妙意行于世事乃至六日纏綿不已大威德陀羅尼經云佛告阿難如一婦人以千數丈夫受欲果報不可令其知足有五疽蟲戶在陰道中常惱彼女令其動作樓炭經叨利天品云兜率天相牽手他化自在天念淫即成立世論云諸天以泄氣爲樂佛避女色止畏衰相既不敢淫又欲泄氣與淫女合即云非違何取握固六周旦昏劉晝傅奕人俱通雅扶僧隱私言僧尼不昏夭胎殺子道譬狠餐釋乃鼠竊食慕嗔螫良可笑也笑道論曰文始傳云道生東方爲木男也釋生西方爲金女也案命凡木官鬼爲夫佛應是男道乃爲女道家笑曰循[illegible]後漢佛書初入中國即有彌勒爲女身經轉女身菩薩經（後漢失譯唐智深開元釋教錄猶載其目）佛本是女是好女子何勞深諱甄鸞所案星命偏詞道家所依天下通義孔子元辰經（蕭吉五行大義）云男立命

于寅女立命于申陰能損陽故金克木若言官鬼爲夫則是專論女人年命（古用六字以太歲言）五色取間箕畢從好木八誠女金九誠男然金四嫁丙豈得非女又曰生于東是爲陽宗月生于西是爲陰宗盛德在木春冬爲陽盛德在金秋西爲陰道不違天就居男位天不違佛乃生西方欝不明理使陰陽錯良可笑也笑道論曰佛書南無是爲梵語道言西金畏火南方無佛又言胡王以老子南化天竺乃稽首稱南無佛道家笑曰歸命還音應云曩膜

胡

此方學者不習番言南無之文解之失旨僧徒本意强取南無以示希有亦未得也和尚桑門亦是番名苾芻苾芻夷（優婆夷是此夷字今作尼者亦僧徒妄謬之證）本有正音今則比邱比邱尼忽飾華文上比孔聖自是恭高還譯語佛殆將不曉不商不夏名號無稽良可笑也笑道論曰老子化胡老子妻濱陀利爲釋迦弟又尹喜等爲佛使罽賓國一時五佛頓出道家笑曰清淨法行經（法苑珠林）云佛遣三弟子儒童菩薩爲孔子光淨菩薩爲顏淵摩訶迦葉爲老子空寂

所聞經（辨正論）云迦葉爲老子須彌四域經（辨正論）云應聲大士爲伏羲吉祥菩薩爲女媧佛生年有限不聞上及伏羲女媧下及孔子顏淵五佛同時可云老作萬年各聖定非佛遣佛家宏旨感見不定則道遣五佛卽是禪會爲讖頓出識等醯雞又老子化胡後漢襄楷已明言之其時佛法初至中國語必不虛又爲女身經轉女身經後漢不譯殆諱濱陀利事魏書于闐傳云比摩寺是老子化[illegible]成佛之所西域自言佛是老子所化甄鸞不達乃復

笑之不成笑道正是謗佛小辨失據良可笑也笑道論曰化胡經云佛法上限三十三天不及道家八十一天是爲道妄道家笑曰天運九重位分九野以九乘九八十一天邃古妙義三十三天出何典記道藏靈書經大羅是五億五萬五千五百五十五重天之上天此則用五對三與釋同妄又據佛談某天有欲某天無欲廣撰讕言良可笑也笑道論曰文始傳云日月直度各三千里逥六千里直逥二一卒不應道家笑曰起世經（因本）云日月天子

身分光明形服瓔珞日日轉側大集經云有一聖人名大威德語驢之子謂此昴宿其姊所生所言日月不曉光由又使昴宿橫添丈人又云大星宿其數有八五星日月羅候日月爲星旣昧日生之義至于羅候更不光明會此不知又何爲致樓炭經（積函）云大星圍七百里中星四百八十里小星二十里增一阿含經（空字函）云大星一由旬（三十里）小星二百步瑜珈論（性函）云大星十八拘盧舍（一拘盧舍得牛鳴聞五里）中星十拘盧舍小星四拘盧舍文始言三千里

校过

面

業

裴

三乃二誤積畫僞加鸞持作笑及覽僧譯如晉談天忽大忽小日被瓔珞星仍親耆良可笑也笑道論曰道士威儀俱襲僧舊方丈三洞名亦釋餘道家笑曰道教中元施食事由元都大會釋家自論博乂也月不合中憲日月乃言七月十五日適面然別生典故覵施小利便背佛憲後又傳謠婆那作盆倒懸爲盆（見一切經音義）襲用中元明是道士餘談盆混婆那豈非室如懸磬甌卻不甌釋將非釋良可笑也老子化胡經十卷實晉宋間撰與裴松之同

時松之注三國志用其說而託言魏明帝作序耆萬歲通天時僧惠澄請毀之而秋官侍郎劉汝璿證經非僞今檢化胡經十二戒云戒之勿罵詈言當禁咒舌戒之勿恚怒心懟當莫發實中其弊乃僧徒業外歸內（廣宏明集梁武帝集）正破邪顯正原人諸論十門辨惑佛道論衡法苑珠林辨僞錄嗔妒忿戾無復道心就鸞笑稍計比對使道伸眉爾（又僧徒僞造劉）向文考宏明集宋宗炳明佛論一名神不滅論引劉向列仙傳序云七十四人在于佛經又云佛爲黃面夫子其言欲證佛在劉向前時劉義慶世說注亦引劉子政列仙傳云列觀百家之中以相檢

朴子

李

校过

驗得仙者百四十六人其七十四人已在佛經故撰得七十可以爲多聞博識者遐覽焉梁僧佑宏明論引漢元之時劉向序列仙云七十四人出在佛經一若劉向實有此文也者顏氏家訓書證篇引劉向列仙傳贊云七十四人出佛經此由後人所羼非本文也顏氏通矣唐則向書又增破邪論引列仙傳云其七十四人已見佛經矣辨正論內九箴篇引劉向古舊二錄云佛經流于中夏百五十年後老子方說五千文又引劉向古錄云惠王時已漸佛敎法苑珠林引劉向列仙傳云吾搜檢太史藏書辨撰列仙圖黃帝以下迄于今定檢實錄百四十六人其七十四人已見佛經矣破邪論又引劉向傳云吾偏尋典策往往見有佛經法苑珠林亦引劉向傳云向博覽史冊往往見有佛經案所引向言俱似辨證向時尚無人知有佛者向何用辨是知作僞者之非賢矣

又彭祖長年論彭祖之年其見故書雅記者蓋歷年八百有餘而說或多歧楚辭天問受壽永多夫

何久長注云彭祖至八百歲猶自悔不壽恨枕高而唾遠莊子逍遙遊彭祖釋文引楚辭注作七百枕高作枕晚又引李云堯臣歷虞夏至商年七百歲世本云在商爲守藏史在周爲柱下史年八百歲崔云堯臣仕殷時其人甫壽七百年大宗師彭祖釋文獨引李云七百歲或以爲仙去不死呂氏春秋淮南子皆高誘注也亦自爲兩說呂氏情欲篇雖有彭祖注云殷之賢臣治性清靜不欲於物蓋壽七百歲執一篇彭祖以壽注云壽蓋七百爲欲篇其視彭祖也注云蓋壽七百餘歲淮南子詮林訓彭祖爲夭注云彭祖壽八百歲不早歸故以爲夭朱書樂志魏文帝西山歌云彭祖稱七百悠悠安可原其不同若此抱朴子對俗篇引彭祖自言天上多尊官大神新仙者位卑所奉事者衆故不足役於天而止人間八百餘年釋滯篇云彭祖爲大夫八百年然後西適流沙極言篇云彭祖逃殷時七八百餘非爲死也又引黃石公記云彭祖去後七百餘年門人於流沙之西見之非死明矣

神仙傳云彭祖顓頊之元孫殷末已七百六十七歲而不衰老殷王聞之以爲大夫藝文類聚引云已七百餘歲史記楚世家正義引云殷末已七百六十七歲而不衰老遂之流沙之西非壽終也今案抱朴言爲大夫八百年仙傳又言爲大夫時還獨行或數百日或數十日則爲大夫甚久史記正義以爲七百六十七歲之流沙其年誤也世本云在商爲守藏史在周爲柱下史年八百歲以殷周言之其年已足神仙傳止言至商而上溯少遇犬戎之亂流離西域百有餘年不言及周盍世本合彭祖老聃爲一人而仙傳分之楚辭補注引神仙傳有及周非其本文列仙傳云彭祖陸終氏之中子歷夏至殷末八百餘歲亦不言及周漢書王褒傳注文選孫子荆詩注劉孝標論注俱引列仙傳作年七百則怪其長年斟酌減之非達識也分言之者列子力命篇云彭祖之知不出堯舜之上而壽八百論語皇義疏云老彭年八百歲故曰老彭水經護水注云彭祖國今彭城有彭祖樓下有彭祖冢彭祖長年八百綿壽永世亦有冢者示元化之極續漢書郡國志武陽彭亡聚注引益州記云下有彭祖冢下有彭祖祠盍彭祖入蜀示終途人爲之冢其國亦爲之冢浙江通志云彭祖墓在臨安縣東南十里大滌山天柱峯下嘉靖臨安志彭祖壽八百故號其山爲八百山昔錢鏐禦黃巢臨安兵屯八百里卽此地也俗飾典故知死非其實冢不足據門人又遇之流沙之西單言彭祖之事核其年已八百餘莊子大宗師云夫道彭祖得之上及有虞下及五霸則三代時人言合世本仙傳兩說論語述而篇老彭初學記引鄭注作老聃彭咸釋文引鄭云老聃彭祖也鄭注曾子問老聃云古壽考者之號與孔子同時經師亦云老卽彭祖神仙傳言老子或隱或見彭及殷末老生卽殷時大戴禮帝繫篇言彭祖母孕而不育三年啟其左脅六人出焉神仙傳記老亦同佛書言佛生啟母右脅又彭適流沙老傳化胡僧徒極惡老子化胡之談釋法顯佛國記言佛生當殷年道宣感通記言夏桀時見佛則是彭祖少流離西域百餘年正當夏時及復入中國又之流沙是爲殷世至周敬王時又入西戎化胡是彭老化行爲六佛之三其事至確其基至美僧徒不當諱也迨後轉世爲釋迦文佛則已西漢末矣墨子所染篇呂氏春秋當染篇均言舜染于許由伯陽呂氏本味篇言堯舜得伯陽續耳然後成尸子舜之七友有伯陽周語伯陽父史記集解引唐固云周柱下史老子也伯陽上及舜下及幽王又史記五帝本紀云彭祖自堯時舉用楚世家云陸終氏生子六人三曰彭祖逸周書嘗麥解云其在啟忨作[illegible]之五子凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思正夏畧竹書紀年云啟十五年彭伯壽率師征西河大戴禮虞戴德云子曰昔商老彭及仲傀政之教大夫官之教士使之教庶人漢書古今人表老彭仲傀相接則商初之事史記楚世家云彭祖殷之時嘗爲侯伯殷之末世滅之正義引外傳云殷末滅彭祖國案鄭語韋昭注云彭祖後世失道殷[redacted]興而滅之據彭祖國名大彭鄭語云彭姓彭祖則商滅之質言滅彭祖非其後世矣云滅者彭祖逃去國絕不嗣時彭祖爲大夫以外諸侯入爲朝臣世本言爲守藏史是其兼官如後世之領職不害其爵之尊也商滅之者史言殷之末世對仲虺時言之非謂紂時也國語注有經師緒言言後世失道者卽末世政教官教伎教之失言殷復興滅之者謂是盤庚時神仙傳言殷王使采女從彭祖受其道行之有效欲殺之以絕其道彭祖覺焉而逃去今漢書藝文志房中有盤庚陰道二十卷是其證三書所言合也彭祖既逃又示終或記彭祖六月三日終其寒樞日社兒六十人皆東死僧徒又誣其祖師言彭祖餌雲母御女凡數十娶晚妻鄭氏妖淫敗道而死非壽終也謂其說出司馬彪彪無此語惟黃山君彭祖傳言殷王不能行彭祖之道得壽百三歲後得卽女妖淫失道而殂僧徒誤讀之謂是彭祖且以卽女爲鄭女耳彭祖自舜至盤庚時八百五十餘年其事見大戴國語漢志顯然盡在入周則爲

事　復　合　百

夫　校過　校過

老子爲伯陽父爲柱下史隨東遷閱五霸下至敬王四十二年上溯堯舉千八百年而遊流沙開元占經乾象通鑑并引風俗通云太白星精黃帝時爲風后堯時爲務成子周時爲老聃論語稱老彭述而不作神時變化自可置之其自舜至盤庚長年之說典籍可徵非奇異也史記陳杞世家索隱云舜記敘彭祖彭祖墳典不載不知太史公意云何檢大戴禮五帝德云堯舉舜彭祖而任之又帝繫及鄭語莊子列子荀子雖賻鑑鋐鰷呂氏楚辭世本皆言彭祖不知司馬貞何處得見墳典知其不載其兼認與妄者則路史及注路史云彭祖以斟雉養性事放勲壽七百六十七注云彭祖傳言三百歲已謬或言七百或言四百皆妄正文七百六十七正出彭祖傳乃爲殷大夫年也今截此一語屬之堯時下又無文深可怪歎注言三百已謬四百皆妄自古無此二語惟傳言殷王年百三誤作三百彭祖教人益壽可得四百八十歲注皆誤讀之又落去八十字又以仙傳四十九妻五十四子爲妄案南史梁宗室傳下云映見鍾陵老人顧思遠問之百十有二歲凡七娶有子十二百十歲七娶則彭祖七百六十七歲之前正當四十九妻路史以父子雜集一書遇事評斷謂古人皆妄元盛如梓老學叢談云一前輩言路史不足觀僅可糊壁其語甚失忠厚之意然其評甚當也梁章鉅曰列仙傳載彭鏗之言曰上士別林中士異被服藥百裹不如獨臥按俗以素女術出於鏗可據此語以闢其妄鏗以存眞稡衛爲先務所謂四十九妻五十四子者特形容八百歲之久耳非紀實之言也

又曰漢志所錄道家三十七部神仙家十部本截然兩途黃冠者流惡清靜之不足聳聽而以丹方符籙炫其神怪則名爲道家實皆神仙家此亦如黃老之學漢代並稱後世言道德者稱老子言靈異者稱黃帝名爲述說老子實皆依託黃帝也其恍惚怪誕處爲儒者所不屑道而歷代史志皆著

學過　校過

於錄則梗概亦不可不知竊謂道家之源委白雲霽之道藏目錄詳注盡之道藏之菁英張君房之雲笈七籤盡之特以詢之世俗道流恐皆茫然無應也　紀文達曰後世神怪之迹多附於道家道家亦自矜其異如神仙傳道家靈驗記是也要其本始則主於清淨無爲而濟以堅忍之力以柔制剛以退爲進故申子韓子流爲刑名之學而陰符經可通於兵其後長生之說與神仙家合爲一而服餌導引入之房中一家近於神仙者亦入之鴻寶有書燒煉入之張魯立教符籙入之北魏寇謙之等又以齋醮章呪入之世所傳述大抵多後附之文非其本旨即彼教亦自不能別也　李文貞謂道家從漢便分兩路魏伯陽修心性張道陵講符法佛教亦兼此二種大約釋道二教其初亦是隱居修道之人因他枯槁清寂巖居穴處恐招異物之害故學些法術以禦之及其苗裔欲爲表章遂說元說怪張皇附會無所不有卻失了他本來面目矣　歐陽公刪定黃庭經序自稱爲無仙子曰自號爲無仙子者以警世人之學仙者也自古有道無仙而後世之人知有道而不得其道不知無仙而妄求仙此我之所哀也朱子感興詩云飄飄學仙侶遺世在雲山盜啟元命祕竊當生死關金鼎蟠龍虎三年養神丹刀圭一入口白日生羽翰我欲往從之脫屣非所難但恐違天道偷生詎能安此亦闢仙之詩但歐公直以爲無朱子猶以爲有耳

校了

請除釋教疏

傅　奕

佛在西域言妖路遠漢譯胡書恣其假託故使不忠不孝削髮而揖君親遊手遊食易服以逃租賦演其妖書述其邪法僞啓三途謬張六道恐嚇愚夫詐欺庸品凡百黎庶通識者稀不察根源信其矯詐乃追旣往之罪虛規將來之福布施一錢希萬倍之報持齋一日冀百日之糧遂使愚迷妄求功德不憚科禁輕犯憲章其有造作惡逆身墜刑網方乃獄中禮佛口誦佛經晝夜忘疲規免其罪且生死壽夭由於自然刑德威福關之人主乃謂貧富貴賤功業所招而愚僧矯詐皆云由佛竊人主之權擅造化之力其爲害政良可悲矣案書云惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害於而家凶於而國人用側頗僻降自羲農至於漢魏皆無佛法君明臣忠祚長年久漢明帝假託夢想始立胡神西域桑門自傳其法西晉以上國有嚴科不許中國之人輒行髡髮之事洎於符石羌胡亂華主庸臣佞政虐祚短皆由佛敎致災也梁武齊襄足爲明鏡昔褒姒一女妖惑幽王尙致亡國況天下僧尼數盈十萬翦刻繒綵裝束泥人而爲厭魅迷惑萬姓者乎今之僧尼請令匹配卽成十萬餘戶產育男女十年長養一紀教訓自然益國可以足兵四海免蠶食之殃百姓知威福所在則妖惑之風自革淳樸之化還興且古今忠諫鮮不及禍竊見齊朝章仇子佗上表言僧尼徒衆糜損國家寺塔奢侈虛費金帛爲諸僧附會宰相對朝譏毀諸尼依託妃主潛行謗讟子佗竟被囚執刑於都市及周武平齊制封其墓

校了

臣雖不敏竊慕其蹤（宋祁唐書列傳傅奕相州鄴人隋開皇中以儀曹事漢王諒諒反問奕今茲熒惑入井果若何對曰東井黃道所由熒惑之舍烏足怪邪若入地上井乃爲災諒怒俄及敗奕以對免徙扶風高祖爲扶風太守禮之及卽位拜太史丞會令庾儉以父質占候忤煬帝死懲其事耻以術宦薦奕自代奕遷令與儉同列數排毀之儉不爲恨於是人多儉仁罪奕遠且忿時國制草具多仍隋舊奕謂承亂世之後當有變更乃上言龍紀火官皇帝廢之咸池六英堯不相沿禹弗行舜政周弗襲湯禮易稱己日乃孚革而信也故曰革之時大矣哉有隋之季違天害民專峻刑法殺戮賢俊天下兆庶同心叛之陛下撥亂反正而官名律令一用隋舊且懲沸羹者吹冷虀傷弓之鳥驚曲木況天下久苦隋暴安得不新其耳目哉改正朔易服色變律令革官名功極作樂治終制禮使民知盛德之隆此其時）

梵　惑　是　傅

也然官貴簡約夏后官百不如虞氏五十周三百不如商之百又曰夏后有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑周有亂政而作九刑商鞅爲秦制法增鑿顛抽脅鑊烹等六篇始皇爲挾書律此失於煩不可不監是時太僕卿張道源建言官曹文簿繁總易欺請減之以鈐吏姦公卿舉不爲然奕獨是之爲衆沮詆不得行武德七年上疏極詆浮圖法曰西域之法無君臣父子以三塗六道嚇愚欺庸追既往之罪窺將來之福至有身陷惡逆獄中禮佛口誦梵言以圖偷免且生死壽夭本諸自然刑德威福繫之人主今其徒矯託皆云由佛攘天理竊主權書曰惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣有作福作威玉食害于而家凶于而國五帝三王未有佛法君明臣忠年祚長久至漢明帝始立胡祠然惟西域桑門自傳其教西晉以上不許中國髡髮事胡至石苻亂華乃弛厥禁主庸臣佞政虐祚短事佛致然梁武齊襄尤足爲戒昔褒姒一女營惑幽王能亡其國況今僧尼十萬刻繒泥像以惑天下有不亡乎陛下以十萬之衆自相夫婦十年滋產十年教訓兵農兩足利可勝既邪昔高齊章仇子他言僧尼塔廟外見毀宰臣內見疾妃嬙陽譏陰謗卒死都市周武帝入齊封寵其墓臣竊賢之又上十二論言益痛切帝下奕議有司唯道源佐其請中書令蕭瑀曰佛聖人也非聖人者無法請誅之奕曰禮始事親終事君而佛逃父出家以匹夫抗天子以繼體悖所親瑀非出空桑乃尊其言蓋所謂非孝者無親瑀不答但合爪曰地獄正爲此人設矣帝善奕對未及行會傳位止初九年太白躔秦分奕奏秦王當有天下帝以奏付王及太宗即位召賜食謂曰向所奏幾敗我雖然自今毋有所諱而不盡言又嘗問卿拒佛法奈何奕曰佛西胡黠人爾欺誑夷狄以自神至入中國而孅兒幻夫摸象莊老以文飾之有害國家而無補百姓也帝異之貞觀十三年卒年八十五奕病未嘗問醫忽酣臥蹶然悟曰吾死矣乎即自誌曰傅奕青山白雲人也以醉死嗚呼遺言戒子六經名教

校過　校過　晋　魏　喜

言若可習也妖胡之法慎勿爲吾死當倮葬奕臨善敷然嘗自言其學不可以傳又注老子并集晉魏以來與佛議駮者爲高識篇武德時所改漏刻定十二軍號皆詔奕云

阮元浮屠說佛之敎始於後漢盛於晉魏然自西晉以前則皆稱曰浮屠或稱爲佛圖佛陀雖音同字異而字必相連在華音爲疊韻未嘗但割上一字單稱爲佛也說文佛字訓爲見不審毛詩論語曲禮學記荀子之佛字皆絕無西域神人之說後漢書楚王英傳喜黃老學爲浮屠齋戒詔曰楚王尙浮屠之仁祠又桓帝紀曰桓帝設華蓋以祠浮屠老子使當日苟單稱爲佛則詔書曷不稱佛而稱浮屠也其稱佛者始于後漢書西域傳明帝夢見金人羣臣或曰[illegible]西方神名曰佛此一節未可深據蓋蔚宗爲宋人宋時始有佛之稱蔚宗以晉宋以後之恒言改漢之舊語也魏收魏書釋老志曰張騫還始聞天竺有浮屠之敎哀帝時博士弟子口授浮屠經明帝寫浮屠遺範又得佛經四十二章緘于蘭臺石室桓帝時襄楷言佛佗黃老以諫魏明帝徙宮西佛圖洛中白馬寺盛飾佛圖浮屠正號曰佛佗佛佗與浮圖聲相近皆西方言其來轉爲二音華言譯之則謂淨覺按魏收此志所言甚明蓋佛圖二字必相連乃成文其譯爲淨覺也何字爲淨何字爲覺或必相連或可倒轉未可知也而乃但割其上一字單稱爲佛訓爲覺是浮屠爲敎本兼淨覺二義而今但一義蓋非其本矣[illegible]詛[illegible]竊謂單稱浮屠爲佛當始于晉宋之間北朝亦當在魏秦之際故石勒時尙稱澄爲佛圖澄至鳩摩羅什譯經始稱爲佛殆中國文士所改非蘭臺舊經本單稱佛也又魏書中沙門即桑門桑門二字切音爲僧僧字不古亦晉宋人所造也

梁章鉅退庵隨筆紀文達曰嘗聞五臺僧明玉之言云闢佛之說宋儒深而昌黎淺宋儒精而昌黎粗然披緇之徒畏昌黎不畏宋儒銜昌黎不銜宋儒也蓋昌黎所闢檀施供養之佛爲愚夫婦言之

也宋儒所闢明心見性之佛爲士大夫言之也天下士大夫少而愚夫婦多僧徒所取給亦資於士大夫者少資於愚夫婦者多使昌黎之說勝則香積無煙祇園無地雖有大善知識能率恒河沙衆枵腹露宿而說法哉此如用兵者先斷糧道不攻而自潰也故畏昌黎甚銜昌黎亦甚使宋儒之說勝不過爾儒理如是儒法如是爾亦不必從我我佛理如是佛法如是我亦不必從爾各尊所聞各行所知兩相枝拄未有害也故不畏宋儒亦不甚銜宋儒然則唐以前之儒語語有實用宋以後之儒事事皆空談講學家之闢佛於釋氏毫無加損徒喧鬨耳　李文貞嘗言釋氏之發大願力是吾儒之立志要常惺惺是吾儒之主敬徧參歷扣是吾儒之致知戒律精嚴是吾儒之力行而其實與吾儒絕不相似凡吾儒之所宜有事者他都以爲戒如不認父母是斷愛根是棘極難處一刀兩斷他以爲人之愛都是生於習染即愛父母亦是私心不過負其乳哺鞠養之惠而已假如自幼無知

時養於他姓受其鞠育亦便愛他可見都是有緣之愛不若從無我中發大慈悲普度人天方是無根之愛吾儒卻說世上豈有無根的人即應從根上愛起吾儒與釋氏不同處本易見不知前輩何以都說不透見得不分明佛家以佛爲轉輪王蓋以心轉宇宙實有此理猶孟子言塞乎天地之間能塞即能轉矣其言輪迴亦即循環始終之理生死如晝夜晝夜如轉輪心之起滅無時其起者即其滅者如春夏之發生即是冬間閉藏之氣非有二物二事也至謂人有惡變爲禽獸禽獸有善又變爲人亦是有此理便有此事但看人一日之間念慮起伏幾番爲人幾番爲禽獸矣輪迴之說即可以此理參之　宋儒教人學聖賢先自不妄語始此是切實法門　昔人有云佛言平等而乘獅坐象乎何有焉道言戒殺而烹麟炮鳳殺更甚焉此儒教之所以無弊也居易錄云阿含經言人壽八萬歲時毘婆尸佛出世人壽七萬歲時尸棄佛出世下至賢劫第三尊迦葉佛出世世人壽亦二萬歲

按过

論佛骨表

韓愈

伏以佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未嘗有也昔者黃帝在位百年年百一十歲少昊在位八十年年百歲顓頊在位七十九年年九十八歲帝嚳在位七十年年百五歲帝堯在位九十八年年百一十八歲帝舜及禹年皆百歲此時天下太平百姓安樂壽考然而中國未有佛也其後殷湯亦年百歲湯孫太戊在位七十五年武丁在位五十九年書史不言其年壽所極推其年數蓋亦俱不減百歲周

文王年九十七歲武王年九十三歲穆王在位百年此時佛法亦未入中國非因事佛而致然也漢明帝時始有佛法明帝在位纔十八年耳其後亂亡相繼運祚不長宋齊梁陳元魏已下事佛漸謹年代尤促惟梁武帝在位四十八年前後三度捨身施佛宗廟之祭不用牲牢晝日一食止於菜菓其後竟爲侯景所逼餓死臺城國亦尋滅事佛求福乃更得禍由此觀之佛不足事亦可知矣高祖始受隋禪則議除之當時羣臣材識不遠不能深知先王之道古今之宜

嘗

推闡聖明以救斯弊其事遂止臣常恨焉伏惟睿聖文武皇帝陛下神聖英武數千百年已來未有倫比卽位之初卽不許度人爲僧尼道士又不許創立寺觀臣常以爲高祖之志必行於陛下之手今縱未能卽行豈可恣之轉令盛也今聞陛下令羣僧迎佛骨於鳳翔御樓以觀舁入大內又令諸寺遞迎供養臣雖至愚必知陛下不惑於佛作此崇奉以祈福祥也直以年豐人樂徇人之心爲京都士庶設詭異之觀戲玩之具耳安有聖明若此而肯信此等事哉然百

姓愚冥易惑難曉苟見陛下如此將謂眞心事佛皆云天子大聖猶一心敬信百姓何人豈合更惜身命焚頂燒指百十爲羣解衣散錢自朝至暮轉相仿效惟恐後時老少奔波棄其業次若不卽加禁遏更歷諸寺必有斷臂臠身以爲供養者傷風敗俗傳笑四方非細事也夫佛本夷狄之人與中國言語不通衣服殊製口不言先王之法言身不服先王之法服不知君臣之義父子之情假如其身至今尚在奉其國命來朝京師陛下容而接之不過宣政一見禮賓一

按过

校过

設賜衣一襲衛而出之於境不令惑衆也況其身死已久枯朽之骨凶穢之餘豈宜令入宮禁孔子曰敬鬼神而遠之古之諸侯行弔於其國尚令巫祝先以桃茢祓除不祥然後進弔今無故取朽穢之物親臨觀之巫祝不先桃茢不用羣臣不言其非御史不舉其失臣實恥之乞以此骨付之有司投諸水火永絕根本斷天下之疑絕後代之惑使天下之人知大聖人之所作爲出於尋常萬萬也豈不盛哉豈不快哉佛如有靈能作禍祟凡有殃咎宜加臣身上天鑒臨

臣不怨悔無任感激懇悃之至

袁枚佛者九流之一家論韓子闢佛太迂白傳佞佛太愚折衷者其北朝高謙之乎謙之之言曰佛者九流之一家耳夫九流者君子之所不得已而存焉者也三代下四民不足以盡天下之民于是陰陽星巫佛老諸家與焉如人身之有胼指贅疣如人家之有羸僕有惰遊子弟亦皆不得已而存焉者也倘必欲炙除而攻去之奚能哉奚必哉然于以爲佛之非佛自知之不待人攻也惟其自知

故所以備攻者無所不至而所以自衛與誘人者亦無所不周天下有非其力而可以美食者乎佛知之故茹素有非其財而可以厚葬者乎佛知之故火化有參民而可以留種者乎佛知之故不娶此皆佛之本意也然其說則託之于慈悲矣示寂矣不姙矣且慮其坐而食則病乃禮拜以勞之死而焚則熄乃塔廟以神之無子孫則絕乃招徒衆以續之取于人而自利則術破乃爲祈禱以利谷之域市居則褻乃踞名山勝境以崇耀之曼衍其書一波窮一波又起故聰明者悅焉含宏其教元惡大憝立可戮免故下愚者悅焉嘻使佛而果自信其說則飲食男女可也旌別淑慝可也直指其理以示人可也又何必左支右絀廣招濫受而爲是汲汲者哉彼九流者其誕與佛同而不自卸其非故且肉食矣婚葬矣取人之財以自奉矣宜其教之行于世者不如佛也然不如佛而能與佛常存者何也則以無業之民非此不養與佛同故也且以吉凶禍福之說動人亦與佛同故也夫吉

樹过

兜

凶禍福無人而不動心者也因人所易動者動之乘其虛匃其餘裒多益寡以暗輔井田封建之窮以補周官閒民之職此天地之所以爲大也周孔復生必不信九流而何肯信佛必不去九流而何獨去佛若夫吉凶禍福命也不因吉凶禍福而爲善者知命者也孔子知命自言年且五十矣孟子夭壽不貳修身以俟之之說是何造詣而謂常人能之乎韓子以知命之君子望天下之常人而自傳又甘以常人自待吾以爲所見皆出高議之下矣

俞正燮釋迦文佛生日生年決定具足論釋迦文佛之生也以中土二月既望爲角宿直日數至鬼宿直日當中土三月八日卽佛生日也佛本行集經上託兜率品俯降王宮品並云取鬼宿日然後入於母胎摩耶夫人受八禁迦葉三兄弟品二云爾時優婆頻螺仰瞻星還言此沙門鬼宿日生今鬼宿明不爲餘星所逼共龍鬭決勝此旁出之言可爲確徵佛國月日與中土不同以宿直日眞佛日

若以曆注之朔當一分陰二十佛生也

卅日
初

也若樹下誕生品云春初二月八日鬼宿合時生過去現在因果經云二月八日生四月七日降魔瑞應經云四月八日夜明星出時生其佛遲安國渤泥國或以爲六月十五日佛生佛西土人安得以中憲論月日哉佛說灌佛經四月八日以期灌佛摩訶漆頭經佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生爲春夏之際殃罪悉畢萬物發生毒氣未形不寒不熱時氣和適以今爲佛生日又漢末交州牟子博理惑論佛四月八日生孟夏之月仲呂之時此中土之妄言或宏明集所附益佛所行讚則云三月八日生元李翀日聞錄云元初杭城每歲三月八日迎佛或新至番僧猶有所受唐元奘大唐西域記云迦畢羅伐窣堵國云菩薩以嗢呾羅頞沙荼月三十日夜降神母胎當此五月十五日佛國云菩薩誕靈以吠舍佉月後半八日藍摩國剃髮窣堵波云佛以吠舍佉月後半八日出家摩揭陀國菩提樹東北八云佛以吠舍佉月後半八日成等正覺拘尸那揭羅國云佛以

卅並三月
八日之明
徹

土

吠舍佉月後半十五日入般涅槃佛國上坐部云菩薩誕靈吠舍佉月後半十五日則一以爲三月八日一以爲三月十五日一切有部則云佛以迦剌底迦月後半八日入般涅槃當此九月八日晉法顯傳云舍衞城年年常以建卯月八日行像于闐國四月一日至十四日行像西域記又云屈支以秋分行像是西土記佛事及作佛事月日無有言佛以巳月八日生者長阿含經阿闍世王言二月八日沸星出時佛生二月八日沸星出時出家二月八日沸星出時成道八月八日沸星出時取般涅槃無垢施菩薩分別應辨經音義云依諸經言佛以鬼宿日生成道出家皆用二月八日鬼宿合時依日藏分經用二月九日晡以夜分屬九日故遼史禮志云二月八日爲悉達太子生辰金史海陵紀云正隆元年十一月癸巳禁二月八日迎佛其致誤有由案李綽尚書故實云佛教上屬鬼宿蓋鬼神之事鬼宿暗則佛教衰此占不足憑然以佛鬼宿生日相直故有此說其云後半八日者

諸部則
日二十三日
降母胎當
月八日此并
二十入胎之
非出胎時

佛國以中國望後一日至中國次月望爲彼土一月開元占經有五通仙人九執法瞿曇悉達（唐時僧與釋迦文佛同名）治唐憲以明曆二年二月一日起算（唐志云開元二年誤）其本術則云白博乂二月春分朔于是曜躔婁以起算然則春分本中法二月中鬼宿當春分起算角直之二十三日合白累博乂（言月自望至望白半月黑半月）則鬼直爲後半八日（謂累博乂之第八日）節氣中氣不能齊則當以朔望範之取一歲之第一鬼宿日就西法以春分言由中法二月十六日起角直數之則

西域記所稱佛國以吠舍佉月後半八日生者于諸說中爲獨合佛本行經佛苦行六年二月十六日善生村主二女作乳糜至二月二十三日供佛言第二十三日乃譯經生諱改所未盡者十五日爲一半則二十三日是後半八日也分別應辨音義言二月八日者在西土一月之後半當屬西土之二月而譯者以中土二月當之名差月半實差一月是說也吾思之十年讀開元占經而始知之然則佛以何時生也曰生于漢也成帝之末哀帝

都

之初也漢書西域傳絶無佛法後漢書西域傳始言安帝末班勇所記西域天竺奉浮屠不殺伐則是都護所知將士所見譯使商賈所說後漢時有釋迦文佛事在不疑賢愚姻緣經波婆梨緣品云波羅門波婆利思惟必當有佛我書所記沸星下見天地大動當生聖人今悉有此似當是也波羅門種當在漢時劉利之王又在其後天主教言耶蘇生當漢哀帝元壽二年佛與耶蘇生死不相能則佛生亦當西漢之末魏書疏勒傳云高宗時送

佛袈裟一長二丈（前後一丈）又梁時天竺達摩至中國有迦葉傳衣乃西域屈眴布木棉花心織成者大唐西域記云那揭羅曷國有佛損壞細氈袈裟其色黃赤是其時去佛未久故衣不腐敗又輟耕錄元時旃檀佛瑞像殿碑云佛爲授記滅度千年之後汝從震旦廣利人天據法苑珠林則梁天監十年四月五日像至揚都承聖時迎入荊都唐時在荊之大明寺鐵圍山叢談則天監十六年始自扶安送至瓦棺閣（一作瓦官）宋太平興國中移于東部始

在中原由太平興國上溯千年當漢孝成時以滅度之後計之于撰記之年尙紬後漢書西域傳云明帝夢見金人長大頂有光明帝時佛必滅度始魂遠感應僧徒以爲感夢在永平三年庚申以推佛生六七十年當在西漢成帝元延時與耶蘇生于元壽時者相去不遠漢書元延元年四月丁酉實有沸星四面下至地之事隋書經籍志云佛說滅度之後正法五百年象法一千年末法三千年言正法五百年者佛毋泥洹經云佛言正法當住

千年以度女人今止五百年中阿含經林品瞿曇彌經云瞿曇彌求出家佛三止之阿難爲請乃制八尊師法後又求請少年比邱禮敬年老比邱尼佛乃說減正法年數事時佛教廣行西域住於于闐隋開皇時回回謨罕墨特自立教逐衆僧自後漢建初丙子至隋開皇己未五百二十四年中有立回回教除佛教之漸正法所住正合五百年元奘大唐西域記云諸部異議言佛沒至龍朔三年經一千二百年或云千三百年或云千五百年或

云始過九百未滿千者以今計之實止六百耳徵之班勇元奘之記證之沸星之說袈裟瑞像之傳旁質之以耶蘇謨罕墨特之事而五百千年之數可得是說也吾思之十年讀佛毋泥洹經而知之佛國之文紀年月日均與中國不同僧徒以愚濟愚遂忘其初今爲正告之曰春分後二十三日者佛生日也三月八日者以中法範之也漢成帝哀帝閒者佛生年也明帝時佛滅度年也然而異說並起周建子爲正則四月爲今中法之二月佛法

起春分則中法之三月爲佛土之二月僧徒誤以周之四月爲佛之二月魏書釋老志隋書經籍志唐六典註並云釋迦生當周莊王九年魯莊七年夏四月恒星不見是也春秋莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨注云辛卯四月五日廣宏明集周釋道安二教論教旨通局注云春秋恒星不見莊王十年也莊王別傳曰卽周易筮之西域銅色人出世所以夜明非中國之災也道安共董奉忠筭依魯歷夏正二月七日依周歷夏

正二月八日（路史等妄辨之適爲僧徒所笑）隋費長房歷代三寶記云周莊王十五年今止取六年入紀佛生莊王十年匡王四年入涅般春秋魯莊七年恒星不見即是如來誕生王宮之時也唐法琳破邪論云後漢郊祀志晉魏等書王儉史錄費長房三寶記考校普曜本行等經並言佛是周時第十五主莊王佗九年癸巳之歲四月八日降胎十年甲午之歲二月八日夜鬼宿合時生匡王四年壬子二月十五日夜滅度宏明集又改錄漢末牟子博理惑論云佛以四月八日生年十九二月八日出宮謂四月八日降胎二月八日生則是中土夏正十二月八日西土之十月二十三日佛生不合鬼直謂四月八日生則中土夏正二月八日西土之十二月二十三日佛生亦不合鬼直而妄爲置算辭多枝葉又取災異之事則其意必有所爲案公羊春秋莊公七年傳云不修春秋曰雨星不及地尺而復君子修之曰星隕如雨漢書五行志云董仲舒劉向以爲常星二十八宿者人君之象衆星者萬民

之類列宿不見諸侯微衆星隕墜民失其所夜中者爲中國也齊桓起而救存之微桓公星遂至地中國其良絕矣劉歆以爲晝爲中國夜爲夷狄夜明者中國微也晉宋之間化胡經盛行僧徒深念以爲齊桓功不出恒星分野外又夜中占爲中國夜明則中國微佛生其時明非老化又可冀絕中國道教不悟天文志云庚辛主華山以西庚主秦辛主西夷辛日之夜星墜西夷大盛而僧徒爲佛承之徒欲中國聖道衰微兼絕道家即以佛爲不祥亦不暇念所謂一朝之忿忘其身以及其親則僧之罪也是說也吾思之十年讀公羊春秋而始知之然而愚僧不知也愚僧不知其祖師欲絕中國之意以爲莊王時生○去老子未遠且不足爲古則作僞弔詭推而前之曰桓王時生○釋道安二教論云又依什法師年紀及石柱銘並言如來桓王五年乙丑生二十三年癸未出家莊王十年甲午成佛襄王十五年甲申滅度宋史律歷志云至道二年屯田郎中呂奉天上言唐兵部尚書王起撰

奇

五位圖言周桓王十年歲在甲子四月八日佛生常星不見語亦哥謬或猶以爲不古則又推而前之曰平王時生費長房歷代三寶記云像正記言周平王四十八年戊午佛生法苑珠林云詔問像正之記周平王時出是也或猶以爲不古則又推而前之曰孝王元年入涅槃通歷云佛以孝王元年入涅槃是也或猶以爲不古則又推而前之曰昭王二十七年生破邪論引傳毅異記云周昭王二十七年丁巳歲佛生是也或猶以爲不古則又

推而前之曰昭王二十四年生唐僧智深續集古今佛道論衡（明藏給函）引法本內傳云摩騰對言佛以癸丑之歲七月十五日夜託陰于摩耶夫人以甲寅之年四月八日生博士王遵因案周書異記言昭王時聖人出摩騰案昭王二十四年甲寅明帝大悅曰弟子此土周書異記法師所說恰然與同又引魏曇謨最云案孔子天地人三備卜經佛之文言出在中備則孔子言出在昭世但遠出春秋前非孔子所及記尋破邪論及辨正論九箴注並

傳論

引周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然氾漲井水並皆溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜有五色光氣入貫太微光氣徧于西方盡作青紅色昭王問于太史蘇由蘇由對曰有大聖人生于西方昭王乃命鐫石埋于南郊穆王三十二年見西方光氣乃西會塗山以厭之五十二年壬申歲二月十五日平旦暴風地動午後黑西方白虹十二道夜不沒穆王懼以問太史扈多扈多對曰此西方大聖人滅度

之祥辨正論佛道先後論引姚長謙記云佛是周昭王二十四年甲寅歲生穆王五十二年壬申之歲佛始滅度言與周書異記法王內傳法王本紀闞澤曇謨最等所說不差法苑珠林云詔問姚長謙記歷佛是周昭甲寅生劉向列仙傳序古舊二錄準阿含經皆同所謂劉向書者宏明集宋宗炳明佛論引列仙傳序云七十四人已見佛經其僞造劉文實始宋世以與晉王浮化胡論辨不知劉向之時佛書未到中國即佛家法顯之言可以自

說

證無錄璩稱爲經而世說注顏氏家訓素稱博雅亦引列仙出于轉販趙宋以後俗儒販引晁氏郡齋讀書志云佛生昭王二十四年甲寅四月八日瑞像記亦按周昭王二十四年甲寅誕聖西域五十二年壬申入滅又或謂集佛道論衡爲王充論衡如皇王大紀及通鑑綱目前編言昭王時釋氏生不依魏書而用周書異記爲記異又誤爲二十二年庚戌俱出此書也趙宋王質正法世譜程煇佛教西來元化應運畧錄亦云準周書異記周

昭王二十四年甲寅歲四月八日有光來照殿前昭王以問太史蘇由蘇由對曰西方當有大聖人生後一千年教流此土或猶以爲不古且見竹書紀年昭王元年庚子十四年夏恒星不見十九年王陟無所謂二十七年丁巳二十四年甲寅二十二年庚戌者則又推而前之曰昭王九年生宋僧契嵩傳法正宗記云佛生當周昭王九年甲寅歲舊譜云然或者頗不以爲是大率意必遷迂語必元妙年分有無干支錯謬俱不復問或猶以爲不

王 日

古則又推而前之曰殷末生依晉法顯佛國記計之佛泥洹以來至義熙十二年爲一千四百九十七年其殁當周成王時則佛之生當殷世武乙二十六年甲午記言彌勒像立在佛泥洹後三百許年經律始到新頭河當平王時新頭河者張騫甘英皆不至也蔥河烏萇國即北天竺其意以釋化胡之謭且釋漢書所以不言佛而道士知之即謂老子以商王陽甲庚申之歲降于元妙之胎與爲無涯涘或猶以爲不古又不足以敵陽甲庚申之

說則又推而前之曰夏時生唐僧道宣感通記云天人言弟子夏桀時生已共見佛感見隨機前後何定案釋迦文前有六佛又古然錠佛古自有佛今正問釋迦文佛生年而牽引古佛以亂其辭誣天人以釋宗虛滑之派矣乃道家則從抑而後之曰周敬王時生詛孔子景王時見老聃後也老子開天經云周敬[illegible]元年西入化胡南史顧歡傳引道經元妙內篇云維衛國王夫人名曰淨妙老子因其晝寢乘日精入其口中後年四月八日夜半

時剖左腋而生則敬王二年也而僧徒有不智者亦從推而後之曰周貞定王時生歷代三寶記云梁大同元年廬山得棨聖歎記言周貞定王二年甲戌佛生是也其言雖出若此俱爲護法俱欲立之則又無可柰何而曰佛生前後不定梁沈約荅隱居難均聖云佛生不當莊王育王造塔不當敬王釋迦之興不容近在周世感通記云天人言佛有三身化身隨人所感前後不定或在殷末或在魯莊不足數也桼化身隨感其義似通古佛今佛

不可言一況言是二若指名釋迦文佛明具年月生歿有父有母則修短應物生滅隨時物時有定應隨之者豈得無定感通記又言邠州（藏本作邡州謂什方）石像秦穆公所造其相由余所敬奉卽周穆王所造寺也法苑珠林云釋道安朱士行等經目錄言秦始皇時有沙門釋利防等十八賢者來化被囚禁金剛破獄出之其言妖妄但欲證佛入中國在明帝前而造事悖亂爲委巷所不道又史記漢書匈奴傳均言霍去病得休屠王祭天金人如淳謂

二編 3 冊

神

祭天爲主是也而崔浩以爲浮屠金人張宴亦言佛徒祠金人魏書釋老志以爲不祭祀但燒香禮拜爲佛敎流通之漸不悟匈奴祭金人乃是拜天殺牲飲福與燒香不相涉且魏書釋老志太平眞君七年三月詔云雖言胡神問今胡人共言無有可知佛非匈奴種也後漢安帝末班勇列西域奉浮屠是爲創獲並檢張騫所記止言地多暑溼法顯記亦言新頭河有經律張騫所不到漢書亦不言佛是班固法顯范蔚宗所見張騫遺說中無浮

屠而魏書釋老志言騫自大夏還傳其旁有身毒國一名天竺始聞有浮屠之敎僧徒及事佛者所言若此豈復有一可信者後漢書襄楷傳云或言老子入夷狄爲浮屠魏志注引魏畧云臨兒國浮屠經所載與中國老子經相出入蓋以爲老子西出關過西域之天竺敎胡魏書于闐傳云于闐西五里有比摩寺言老子化胡成佛之所故址猶存而道士所撰化胡經語多詆斥云胡王不信老子老子神力服之方求悔過自髡自翦老子大慈憫

佛 釋

其愚昧爲說權教隨機誘約皆令頭陀乞食制剋頑之心赭服偏衣挫强梁之性剖毀形貌示爲黥劓之身禁約妻房絕其勃逆之種又僞造一魏明帝序辨正論據晉世雜錄云道士王浮實作此書齊張融三破論又申之云浮屠言屠割也僧曰喪門言無生也僧徒不忍其詬乃移佛于老前指稱恒星不見以冀符中國艮絕之占而元妙內篇又卽其四月八日之說而移其年于老後法顯遂決棄恒星不見之義謂佛是殷時生其守恒星不見

之義者鄴中記言四月八日九龍銜水浴太子之象宋書劉敬宣傳言四月八日灌佛及魏書釋老志俱在化胡經後吳志劉繇傳言廣陵浴佛設酒飯不言其日蓋初學外域行佛後人引之于四月八日不知化胡之事止是漸教釋迦文佛未出世之先西域行老子化于釋迦文佛何害故東漢時佛國自承之迨化胡經出同于惡詈僧徒亦僞造周書異記莊王別傳三備卜經法王本紀法本內傳列仙傳序古錄舊錄傳毅異記又僞造郊祀志

校过 校过 沈 多 校过

吳書及張騫王遵闞澤之言孤陋鄙儒亦因言周書記異列仙傳序論衡奇書怪簡以誕相勝以妄爲常道詐而悍僧拙而很則致釁有由而作僞有迹是說也吾思之十年讀化胡經遺說而始知之又佛徒莠書論宋書天竺迦毗黎國傳云元嘉時慧琳著均善論曰周孔爲教積善不過子孫之慶累惡不過餘殃之罰報效止于榮辱誅責推于窮骸視聽之外冥然不知廣宏明集梁武帝天監三年四月十一日敕云老子周公孔子雖是如來弟子而化跡既邪止是世間之善不能革凡成聖唐法琳破邪論云傳奕奏曰但聞郊祀上帝琳彈之曰員壇南郊不免殺生之咎豈如佛戒不殺爲先太平廣記崇經像引傳神錄云會昌六年正月有人至周穆王陵聞神人言錄西海君當與李某同

日錄李某坐毀聖教減一紀算此皆中國人言也謂天有咎周孔冥然跡邪爲唐武宗民直斥其君之名而云鬼卒錄之學佛之人豈宜作此言乎有學佛者曰君作此言豈拔舌獄矣學佛者逆天背君非聖又欲拔人舌可謂諸善莫作衆惡奉行者也佛法之衰正由妄言之過魏書以崔浩滅族爲滅佛及投經廁中之報沈德符野獲編以夏言羅大辟無後爲撤大善殿焚佛骨佛牙之報其說陰悖無理廣異記云鉗耳含光妻陸四娘許寫金光明經病亟忘遺屬地府受罪與二十八婦人各解髻兩兩結投釜中冤楚之聲聞乎數里法苑珠林引洛陽寺記云宋南陽侯慶有尺許銅像擬賣牛爲金色遇急事賣牛用之夢像云負我金色今取卿兒醜多以充金色醜多遂死慶年五十餘惟此一子悲哀之聲感于行路像忽自有金色光照四鄰鄰里之內咸聞香氣文見洛陽伽藍記開善寺中乃魏事也地獄之冤慘銅像之無恥一至于此世亦何苦而須此正教哉

校过

又桃茢桃符義周官戎右職云盟贊桃茢禮記檀弓云君臨臣喪以巫祝桃茢執戈昭四年左傳云桃弧棘矢以除其災韓詩外傳說桃殳云桃之爲言亡也續漢禮儀志云爲桃印長六寸方二寸施門戶周人木德以桃爲梗言氣相更也無他奇義藝文類聚引莊子云插桃枝于戶連灰其下童子入不畏而鬼畏之是鬼智不若童子也今莊子無此文淮南子詮言訓云羿死于桃棓注云棓大杖桃木爲之以擊殺羿羿既死自是以來鬼畏桃也說山訓云羿死桃部蓋是一事注云桃部地名則事不關羿藝文類聚引本草云梟桃在樹不落主殺百鬼荊楚歲時記云桃者五木之精厭伏邪氣制鬼魅初學記桃板著戶謂之仙木注引典術云桃者五木之精也今時作桃符著門上壓邪氣此木仙也蓋就氣更之義推之太平廣記甄異傳夏侯文規事云桃之東南枝長二尺八寸向日者鬼憎之又唐開元中李氏事狐魅人用東引桃枝蓋以桃都山在東南亦曰度索山而還寃記張稗爲鬼乃手執桃枝而罵搜神記韋英之鬼乃桃人所化世俗不察如閻幸仇家之死倩人以桃丁鍵其棺遂謂無鬼豈不哀哉度索桃樹下神荼鬱壘積漢志大儺注文選東京賦注荊楚歲時記並引風俗通云黃帝書上古時有神荼與鬱律昆弟二人性能執鬼度朔山上有桃樹下簡閱百鬼無道理妄爲人禍害者縛以葦索執以飼虎是故縣官常以臘祭夕飾桃人垂葦索畫虎于門以禦凶也雲笈七籤宋眞宗御製軒轅本紀引黃帝書太平御覽亦依風俗通引黃帝書論衡訂鬼篇則云山海經曰北方有鬼國又曰滄海之中有度朔山上有大桃木其屈蟠三千里其枝間東北曰鬼門萬鬼之所出入也上有二神人曰神荼鬱壘主領閱萬鬼惡害之鬼執以葦索而以食虎亂龍篇亦載其說而無書名太平御覽載漢舊儀史記五帝本紀東至蟠木集解續漢禮儀志大儺注藝文類聚文選陸士衡挽歌注歲華紀麗桃板署門注雲笈七籤軒轅本紀注乩敍纈鼠璞戰國策孟嘗君入秦章注路史餘論注皆引山海經蓋辰時賊引荊楚歲時記引括地圖云桃都山有大桃樹盤屈三千里下有二神一名鬱一名壘并執葦索伺不祥之鬼得則殺之藝文類聚引十洲記云東海有山名度索山有大桃樹蟠屈三千里曰蟠桃蔡邕獨斷云海中有度朔之山上有桃木蟠屈三千里卑枝東北有鬼門萬鬼出入薛綜注東京賦云東海中有度朔山有二神李善注蜀都賦洪桃屈蟠及陸機輓歌俱云水經東海中有山焉名曰度索今水經又無之初學記引玉燭寶典云鬱壘山桃樹百鬼畏之則以鬱壘名山述異記云東南有桃都山上有大樹名曰桃都枝相去三千里上有天雞日初出照此樹天雞郎鳴天下雞皆隨之鳴金樓子志怪篇亦同皆本黃帝書漸積成東南枝向日之義也易緯乾坤鑿度立乾坤艮巽四維云乾天門坤人門巽地戶艮鬼冥門桃都三千里足容鬼其門僅在東北神異經亦云東北方有鬼星石室三百間石旁題曰鬼門聖人立鬼冥門于艮揆時用貴登天門綱塞鬼戶皆有所據桃枝取東南兼用地戶度朔之義自蓋天學隱儒者習于游辭始不足與知鬼神之情狀矣

校过 校过

金牲五十三參象記佛廟像設有所謂五十三參者乃善財童子參學成道因緣始於文殊終於普賢詳見華嚴經者也昔文殊童子承佛神力南行教化經歷人間至福城東則有善財童子與五百童子共來頂禮文殊聞善財已發阿耨多羅三藐三菩提心復欲親近諸善知識問菩薩行修菩薩道於普賢行速得圓滿知其已得根本智未得差

別知解雖圓而行未圓因指示南行隨方參學凡經歷一百一十城參五十三善知識其各種善知識自比邱比邱尼優婆夷居士長者外道婆羅門人法王女釋女童男童女童子童子師船師鬻香者市肆人以至仙人天神天女地神林神夜神大士菩薩佛母道俗兼該人天畢到雖咸自遜謝造相稱舉然已各就所能知能說指示化現愈推愈廣愈進愈深佛法微妙眞實義固已隨在旁通卽至四民生業百工技藝無不究悉恒沙算數梵音

字母咸得秘傳善財守文殊戒精進勤求誓不退轉其間亦有見異生疑而梵天四衆皆護持啟告俾得因疑得悟如于勝熱婆羅門所則從投火聚而得清涼于阿羅王所則知借王難以消罪業于須婆密多女所則悟由褻狎而離貪慾久歷歲時不憚勞苦歷劫過去諸佛皆因稱揚現前沙界無量道場皆獲分身瞻禮見不可思議功德悟不可思議神變遂得無量一切法門一切解脫門一切總持門一切三昧門一切般若波羅蜜門得至一

佛　章　智　智　夢　八　廣　爲

切處菩薩行得菩薩大悲幢行得普門速疾行既見彌勒得入華嚴樓閣定中瞻覲諸佛已彌勒乃指明先所見善知識皆是文殊神力加持仍應迴向瞻禮於是重詣文殊遙受告戒乃志心皈命求見普賢遂得於金剛藏菩提場毘盧遮那如來座前參禮普賢詳示行願善財卽次第得普賢行願海然後解行俱圓遂得與普賢等與諸佛等蓋其參學之勤成道之大如此此固學佛者所當歡喜頂禮慚愧奮迅以期仰跂其萬一者也至其終以

童子稱者蓋佛嘗娶妻生子而後出家故不稱童子不則概稱童子卽文殊亦稱童子

梁竟鉅書李龍眠白描羅漢卷前人書羅漢者如張僧繇盧稜迦貫休皆十六像東坡集有十六羅漢書贊又有十八大阿羅漢贊爲蜀金水張氏所書攷之梵志佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六阿羅漢令其護持清波雜志亦載蘇扶攜古畫羅漢十有六求山谷題名號歸宗[illegible]師一見笑曰夜來[illegible]十六僧來挂搭則十六羅漢於古有徵其云十八者不見西域書不知何自起也此卷跋稱十四而像止十三更不知其何本綴敘情狀亦與坡贊異同大抵佛之爲教神通顯示圓滿充實千百億身祇是一身則是十六以至十八賓而爲五百爲八百爲千二百五十爲五千[illegible]九十九萬億其義一也江西通志載貫休於雲堂院書羅漢已畢十五從禪定起寫本身以足之則何必不可

校過

重出

丸

十四何必不可十三后村集載跋王右丞畫渡海羅漢云此軸應有十六僧今存後三僧則以十三爲十四又何必不作是觀無生滅故無名相有名相即有生滅可以證禪可以論畫矣

又曰吾鄉多淫祀凡人家疾病災殃四出祈禱率多荒誕不經惟本里社神及城隍廟神尚爲近理朱文正公云城隍廟祀始見於吳赤烏二年及北齊慕容儼傳唐則有張說之祭文張九齡之於洪州李德裕之於成都以及李白杜牧韓退之李商隱麴信陵諸篇班班可考春明夢餘錄引禮記大蜡之水庸水則隍也庸則城也春秋傳鄭災祈於四鄘宋災用馬於四鄘鄘庸古字通此城隍之祭肇於伊耆矣又案宋史蘇緘傳緘知邕州蠻入寇城陷其家三十六人自焚後交人謀寇桂州行數舍見大兵從北來呼曰蘇城隍領兵來報怨懼而引歸邕人爲緘立祠此則以人爲城隍神之據也今各直省城隍皆有新舊替代聞係以龍虎山張眞人文移爲準凡水旱斷禍福有響應

~~又曰今閨閣中所供張仙打彈軸相傳爲後蜀孟昶像花蕊夫人攜入宋宮念其故主常懸於壁一日太祖詰之詭云此蜀中張仙神祀之能令人有子於是傳之人間遂爲祈子之常祀趙甌北獨闢之以爲昶之入汴宋祖親見之花蕊果攜其像宋祖豈不能識別而敢以義辭對事~~攻高青邱有謝海雪道人贈張仙像詩云余未有子海雪以此像見贈蓋蘇老泉嘗禱之而得二子者因賦詩以謝云道人念我書無傳畫軸捲贈成都仙云昔蘇夫子建之玉局禱甚虔乃生五色兩鳳鶵和鳴上下相聯翩~~孫則此像本是蜀中閨閣祈子久已成俗是以花蕊攜以入宮後人以其來由蜀中傅會爲孟昶像耳~~按蘇老泉集謂張仙名遠霄眉山人五代時遊青城山成道陸放翁答字文使君問張仙事自注云張四郎常挾彈視人家有災者輒以鐵九擊散之又贈宋道人詩云我來欲訪鐵彈仙嗟哉一失五百年續通攷云張遠霄一日見老人持竹弓一鐵彈三來質錢三百千張無靳色老人曰

校過

去黑、

時第

吾彈能辟疫當寶用之後老人再來遂授以度世法~~是蜀中本有是仙今所畫張弓挾彈主其生子事實特未知信否爲[illegible]于之祀事緣飾畫~~~~高禖[illegible]禱[illegible]屢[illegible]陰會南寶傾好名事~~

又曰天后廟祀詳見元史祭祀志明一統志蓋自宋宣和間始允給事中路允迪所請官爲致祭廟號順濟紹興乾道淳熙慶元開禧景定間累加封號顯衛稱夫人洪氏夷堅志所載興化軍海口林夫人廟今進爲妃或土俗私號見於元史者猶曰南海女神靈惠夫人則前此未有妃稱至元中以護海運有奇應始封天妃廟曰靈慈神號曰護國庇民廣濟福惠明著明代兩加封號曰孝順純正孚應感濟聖妃者洪武五年護海運也曰宏仁普濟者永樂中所賜廟額也　本朝康熙十九年以彭湖之役始　遣官致祭二十二年始　敕建祠湄洲　加封天后聖母暨乾隆二年二十二年五十三年嘉慶五年道光六年累　加封號積至三十二字祀事偏海內而神之靈益著按宋潛說有臨安志神爲閩之莆田縣人統軍兵馬使林願生女有神異沒而爲神潛氏以宋人言宋事其言必有所承何喬遠閩書因之張燮東西洋考因之吳任臣十國春秋因之雖文有詳畧而義無異同郎瑛七修類藁所述靈感尤詳惟張學禮使琉球記謂天妃姓蔡爲父投海身死則出通官謝必振所述此或失於省記影響之言非傳聞之異也至嘉慶上海縣志載天妃廟丹鳳樓記肖神象三人仲季對奕伯坐端觀而引董紀詩以證之此則不待辨而知其荒誕矣乾隆間鄞縣全氏祖望陽湖趙氏翼各爲論辨趙氏以神之功效甚大疑非一女子所能是但知神之爲女子而不知神之所以爲神殆猶以蠡測海而曰海小而已全氏并謂南方好鬼造爲靈迹以欺世竊意好造靈迹世所不免然未有歷數百年之久遠而呼號響應捷於桴鼓者全氏未嘗涉海徒挾其拘墟之見以逞其迂謬之談則尤非是今就其說審之趙氏謂水爲陰類其象維女地媼配天則曰后水陰次之則曰妃此

瀚

說明莆田朱氏瀏天馬山房集中已先及之考左氏昭九年傳火水妃也孔疏云陰陽書有五行妃合之說火畏水故丁爲壬妃蓋火以妃水而非爲水主火主水祀則陽制於陰失妃之本義矣且如詩月離于畢疏言箕好風畢好雨引鄭洪範注云風土也爲木妃雨木也爲金妃蓋箕爲東方宿屬木畢爲西方宿屬金風爲木金之妃不得轉以屬木金爲妃今以傳之火爲水妃者改而謂水爲妃文義不顛倒乎全氏以海上之應祀者祝融祝融爲火海爲水水火相配故海之瀕於南者其神有妃之稱水火相配語猶之趙氏而曰神有妃稱似稱妃曩固如此趙氏因之亦以天妃爲海神之本號按韓昌黎南海神廟碑號曰祝融絕無妃稱全氏之言殊爲臆造不知天妃者乃因林氏女之靈異而著此號非海神本有是號而後舉林氏女以實之也趙氏明言天妃之名自有元始何復以爲本號自相矛盾乎至全氏又立三怪之論亦皆不然其云自有天地即海有海即有神林氏女未生以前誰爲司之粵稽諸古海與江河並列望祀謝緒爲黃河之神時代尚近而伍胥亦爲江潮之神矣豈前此獨無神乎女子之爲水神者湘中記舜二妃死爲湘水神曰湘妃離騷有湘君湘夫人其稱妃者猶曰因舜妃而得名若司馬相如上林賦劉向九歎俱稱虙妃王逸注虙妃神女蓋伊洛之水精虙妃不必定帝王之妃亦蒙妃號此皆漢以前相傳非起近代湘水與伊洛之水何嘗不自昔有之而湘妃虙妃可爲之神即郭璞江賦中江妃與冰夷並舉知江妃亦江神也何獨於天妃之爲海神而疑之其云天之配爲地宜以富媼爲伉儷即趙氏地媼配天之說夫天地至尊容可以尋常男女之匹偶論哉伉儷之稱瀆越尤甚蓋自天地合祭始於王莽徒傳會父天母地以爲天地合精等於夫婦宜同席而坐共牢而食此乃莽以之蠱元后而武曌借之以竊唐鼎者通儒皆斥爲邪說與地祇之祭女后侑食同屬不經全氏號博雅豈獨昧此不應肆口詆譏而自忘其言之鄙也其

何　兪　[illegible]

祖　惑

曰林氏生前固處子世有深居重闥媒妁之流罕呼之曰妃曰夫人則避之恐不遠而林氏受之不以爲忝并云婦人之德言不出閫於海上擯船之夷險同涉而忽出位謀之論似持正然天妃天后之稱與大雅稱天妹相似特尊之之詞後人爲此崇奉非生前而受之也其所謂深閨閫匿者亦自其生前爲女子時則然固不可概之於神神也者有升降飛揚之氣者也既曰神矣而猶欲使其如女子生前之趨避屏而讓酒食乎湘妃虙妃亦婦人也即非處子豈遂獨異若盡以越位爲虞則必凡爲神者悉冥頑不靈而後可也況全氏既云巾幗之奇煩冤以死魂魄不可卒化世人因而祀之以厲風化是三禮之精意獨不思能禦大災則祀之能捍大患則祀之非祭法之文乎天后靈爽顯赫護國庇民見諸史策者彰彰如是垂之祀典亦矣不宜德莫過於天神之德貳之故曰妃南郊之祭古帝王皆配天豈亦有伉儷之疑哉女之尊莫過於后故曰后爾雅釋詁后君也古天子皆稱后易象上傳后以財成天地之道虞翻注坤女主故稱后則何嫌乎天后之爲女子而稱后也古來女子爲神始於西陵氏之女爲黃帝妃普蠶桑之利祀爲嫘祖而苑窳婦人寓氏公主不知誰何之女亦得祀焉苟其有功雖尊之不爲過又詎必生前之會爲妃后耶況六朝之祀蔣帝近代之祀關帝以人臣沒而爲神而稱帝與天后之稱后一也近人習聞宋以後議論稍遇非常輒爲指駁如簡狄姜嫄之事出於感生帝明見雅頌六天之說鄭康成據周官經而王肅訾之宋儒遂祖肅而背鄭適成其謬全氏自謂其論本之明會稽唐氏而加申暢後有江氏辨畧同今雖未見其文大要亦不越乎此夫儒者讀書稽古於意所弗盡通者存而不論可也必謂海神不必指實其人則是先農之祀不必棄大理之祀不必皐抑何蔑也天地之大矣所不有神之爲靈昭昭矣果朝奉之[illegible]王子祀之天下無賢愚貴賤羣然信之而欲以一二人之遺說贊鼓其間則六合以外可疑者不悉數縱終數

校過

詩曰神之格思不可度思孟子曰聖而不可知之謂神藏於至幽達於至顯而動欲以恒理繩之則聖人所謂體物不遺者將盡成虛妄歟

其於[illegible]

其於

校過

原道

韓愈

博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎已無待於外之謂德仁與義爲定名道與德爲虛位故道有君子小人而德有凶有吉老子之小仁義非毁之也其見者小也坐井而觀天曰天小者非天小也彼以煦煦爲仁孑孑爲義其小之也則宜其所謂道道其所道非吾所謂道也其所謂德德其所德非吾所謂德也凡吾所謂道德云者合仁與義言之也天下之公言也老子之所謂道德云者去仁與義言之也一人之私言也周道衰孔子没火於秦黃老於漢佛於晉魏梁隋[illegible]間其言道德仁義者不入於楊則入於墨不入於老則入於佛入於彼必出於此入者主之出者奴之入者附之出者汙之噫後之人其欲聞仁義道德之說孰從而聽之老者曰孔子吾師之弟子也佛者曰孔子吾師之弟子也爲孔子者習聞其說樂其誕而自小也亦曰吾師亦嘗云爾不惟舉之於口而又筆之於書噫後之人雖欲聞仁義道德之說其孰從而求之甚矣人之好怪也不求

師之　云爾

於

壹

其端不訊其末惟怪之欲聞古之爲民者四今之爲民者六古之教者處其一今之教者處其三農之家一而食粟之家六工之家一而用器之家六賈之家一而資焉之家六奈之何民不窮且盜也古之時人之害多矣有聖人者立然後教之以相生養之道爲之君爲之師驅其蟲蛇禽獸而處之中土寒然後爲之衣飢然後爲之食木處而顛土處而病也然後爲之宮室爲之工以贍其器用爲之賈以通其有無爲之醫藥以濟其夭死爲之葬埋祭祀以長其恩愛爲之禮以次其先後爲之樂以宣其湮鬱爲之政以率其怠勸爲之刑以鋤其强梗相欺也爲之符璽斗斛權衡以信之相奪也爲之城郭甲兵以守之害至而爲之備患生而爲之防今其言曰聖人不死大盜不止剖斗折衡而民不爭嗚呼其亦不思而已矣如古之無聖人人之類滅久矣何也無羽毛鱗介以居寒熱也無爪牙以爭食也是故君者出令者也臣者行君之令而致之民者也民者出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上者也君不出令則失其所以爲君臣

求　各

則失其所以爲臣

不行君之令而致之民民不出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上則誅今其法曰必棄而君臣去而父子禁而相生養之道以■其所謂清淨寂滅者嗚呼其亦幸而出於三代之後不見黜於禹湯文武周公孔子也其亦不幸而不出於三代之前不見正於禹湯文武周公孔子也帝之與王其號名殊其所以爲聖一也夏葛而冬裘渴飲而飢食其事殊其所以爲智一也今其言曰曷不爲太古之無事是亦責冬之裘者曰曷不爲葛之之易也責飢之食者曰曷不爲飲之之易也傳曰古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意然則古之所謂正心而誠意者將以有爲也今也欲治其心而外天下國家滅其天常子焉而不父其父臣焉而不君其君民焉而不事其事孔子之作春秋也諸侯用夷禮則夷之進於中國則中國之經曰夷狄之有君不如諸夏之亡詩曰戎狄是膺荊舒是懲今也舉夷狄之法而加之先王之教之上幾何其不胥而爲

殊雖

校过

校过

楊

夷也夫所謂先王之敎者何也博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎己無待於外之謂德其文詩書易春秋其法禮樂刑政其民士農工賈其位君臣父子師友賓主昆弟夫婦其服麻絲其居宮室其食粟米果蔬魚肉其爲道易明而其爲敎易行也是故以之爲己則順而祥以之爲人則愛而公以之爲心則和而平以之爲天下國家無所處而不當是故生則得其情死則盡其常郊焉而天神假廟焉而人鬼饗曰斯道也何道也曰斯吾所謂道也

非向所謂老與佛之道也堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子孔子傳之孟軻軻之死不得其傳焉荀與楊也擇焉而不精語焉而不詳由周公而上上而爲君故其事行由周公而下下而爲臣故其說長然則如之何而可也曰不塞不流不止不行人其人火其書廬其居明先王之道以道之鰥寡孤獨廢疾者有養也其亦庶乎其可也

李宗傳重訂近思錄發明辨異端明道先生曰楊墨之害甚于申韓佛老之害甚于楊墨楊氏爲我疑于義墨氏兼愛疑于仁申韓則淺陋易見故孟子只闢楊墨爲其惑世之甚也佛老其言近理又非楊墨之比此所以爲害尤甚楊墨之害亦經孟子闢之所以廓如也（遺書） 釋氏本怖生死爲利豈是公道惟務上達而無下學然則其上達處豈有是也元不相連屬但有間斷非道也孟子曰盡其心者知其性也彼所謂識心見性是也若存心養性一段事則無矣彼固曰出家獨善便于道體自

不足或曰釋氏地獄之類皆是爲下根之人設此怖令爲善先生曰至誠貫天地人尙有不化豈有立僞敎而人可化乎（語錄） 問神仙之說有諸曰若說白日飛昇之類則無若言居山林間保形鍊氣以延年益壽則有之譬如一爐火置之風中則易過置之密室則難過有此理也又問楊子言聖人不師仙厥術異也聖人能爲此等事否曰此是天地間一賊若非竊造化之機安能延年使聖人肯爲周孔爲之矣（外書） 橫渠先生曰浮圖明鬼謂有

天

識之死受生循環遂厭苦求免可謂知鬼乎以人生爲妄見可謂知人乎天人一物輒生取舍可謂知天乎孔孟所謂彼所謂道或者指游魂爲變爲輪迴未之思也大學當先知天德知天德則知聖人知鬼神今浮圖劇論要歸必謂死生流轉非得道不免謂之悟道可乎自其說熾傳中國儒者未容窺聖學門牆已爲引取淪胥其間指爲大道乃其俗達之天下致善惡知愚男女臧獲人人著信使英才間氣生則溺耳目恬習之事長則師世

儒崇尙之言遂冥然被驅因謂聖人可不修而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必求其迹未見君子志已謂不必事其文此人倫所以不察庶物所以不明治所以忽德所以亂異言滿耳上無禮以防其僞下無學以稽其弊自古詖淫邪遁之辭翕然並輿一出于佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信有大過人之才何以正立其間與之較是非計得失哉　晦庵先生曰凡佛之言其始來者如四十二章遺敎法華金剛光

之　列

明之類其所言者不過淸虛緣業之論神通變現之術而已及其中間爲其學者如惠遠僧肇之流乃始稍竊莊列之言以相之然尙未敢正以爲出于佛之口也及其久而恥于假借則遂顯然篡取其意而文以浮屠之言如楞嚴所謂自聞卽莊子之意而圓覺所謂四大各離今者妄身當在何處卽列子所謂精神入其門骨骸反其根我尙何存者凡若此類不可勝舉然其說皆萃于書首其後無以繼之然後佛之本眞乃見如結壇誦咒二十

五輪之類以至于大力金剛吉盤荼鬼之屬則其粗鄙俗惡之狀較之首章重元極妙之指蓋水火之不相入矣　至于禪者之言則其始也蓋亦出于晉宋淸談議論之餘習而稍務反求靜養以默證之或能頗出神怪以衒流俗而已如一花五葉之讖隻履西歸之說雖未必實有是事亦可見當時所尙者止于如此也　後傳之既久聰明才智之士或頗出于其間而自覺其陋于是更出己意益求前人之所不及者以陰佐之而盡諱其怪幻

曰最

鄙俚之談于是其說一旦超然眞若出乎道德性命之上而惑之者遂以爲果非堯舜周孔之所能及矣然其虛夸詭譎之情險巧儇浮之態展轉相高日以益甚則又反不若其初淸虛靜默之說猶爲彼善于此也以是觀之則凡釋氏之本末眞僞可知　佛書本皆梵語譯而通之則或以數字爲中國之一字或以一字而爲中國之數字而今其所謂偈者句齊字偶了無餘欠至于所謂二十八祖傳法之所爲者則又頗協中國音韻或用唐書聲律自其徒之稍黠如惠洪輩者則已能知其繆而强爲說以文之顧服衣冠通今古號爲士大夫如楊大年蘇子由者反不悟而筆之書也　問釋氏有豁然頓悟之說不知倚靠得否曰某也曾見叢林中有言頓悟者後看這人只尋常如陸子靜門人初見時常云有所悟後來所爲卻更顚倒錯亂看來所謂豁然頓悟者乃是當時略有所見覺得果是潔淨快活稍久卻漸漸淡去了何常倚靠得（旋璜[illegible]以可怪者佛本一身詭爲法身報身本身三身道家亦效其所爲尊老子爲三清曰元

詖遁
詖遁

始天尊太上道君太上老君絕一老子也莊子書明曰老聃死亦人鬼耳乃妄加尊號悖誕如此文公言道家有老莊書卻不知看盡爲佛家竊而用之卻去倣傚佛家經教之逸譬自家寶被人盜去卻收拾他人家破甕破釜北蓋自愚愚人眞世之妖祟也　蓋好異端者總因未曾格物窮理故天資高則淪於空虛氣稟下則惑於罪福卽程子所謂昔之惑人也乘其迷暗今之惑人也因其高明是也但在程子當日只見佛老之害甚於楊墨猶未有陽儒陰釋之害也故只於迹上判決其非天下豈有無人倫滅天理而可謂之悟道者乎雖佛說多與吾儒相同然本領不是一齊差卻故朱子曰佛老之學不待深辨而明只是廢三綱五常已是極大罪名其他更不消說也孰料斯道大明之日卽是異端附會之時復有假佛釋之似以亂孔孟之實者於是改頭換面陽儒陰釋之計巧矣幸而朱子生同其時深察其弊而終身力排之其言昭如也迨至有明中葉而陽儒陰釋之學復盛其害更有甚於老佛者蓋佛釋之惑人昔猶立於吾道之外以似是而亂眞今之惑人也據於吾道之中以眞非而滅是然而禪門統會一大宗指不過無善無惡一語卽陽儒陰釋之徒自立宗指亦不過無善無惡一語吾儒曰繼善曰明善曰性善曰止於至善而釋氏必曰無善豈非與吾儒大相反哉統而言之吾儒只是說有釋氏只是說無吾儒只是說實釋氏只是說虛而陽儒陰釋之害更有甚於釋氏者在釋氏自立空宗在吾儒陰壞實敎也）

司馬光曰世俗信浮屠誑誘凡有喪事無不供佛飯僧云爲死者滅罪資福使生天堂受諸快樂不爲者必入地獄剉燒舂磨受諸苦楚殊不知死者形既朽滅神亦飄散雖有剉燒舂磨且無所施又

校过　薛　校过　校过

况佛法未入中國之前人固有死而復生者何故都無一人誤入地獄見所謂十王者耶此其無有而不足信也明矣（小學）

江藩宋學淵源記儒生闢佛其來久矣至宋儒闢之尤力然禪門有語錄宋儒亦有語錄禪門語錄用委巷語宋儒語錄亦用委巷語夫既闢之而又效之何也蓋宋儒言心性禪門亦言心性其言相似易於渾同儒者亦不自知而流入彼法矣至儒佛之分在毫釐之間若晦中分五色飲水辨淄澠其理至微學者貴自得之豈可以口舌爭乎自象山之學興慈湖之言近於禪矣姚江之學繼起折而入於佛者不可更僕數矣然尚自諱其學曰吾之言儒言也非禪言也吾之行儒行也非禪行也如沈史諸君子是已至明之趙大洲始以儒證佛以佛證儒如香聞師諸先生是已間嘗考之後人皆曰援儒入佛始於楊慈湖然程伯子有言曰佛言前後際斷純亦不已是也是援儒入佛不始於慈湖始於伯子矣

校过

與孟尚書書

韓　愈

愈白行官自南迴過吉州得吾兄二十四日手書數番忻忭兼至未審入秋來眠食何似伏惟萬福來示云有人傳愈近少信奉釋氏此傳之者妄也潮州時有一老僧號大顛頗聰明識道理遠地無可與語者故自山召至州郭留十數日實能外形骸以理自勝不爲事物侵亂與之語雖不盡解要自胸中無滯礙以爲難得因與來往及祭神至海上遂造其廬及來袁州留衣服爲別乃人之情非崇信其法求福田利益也孔子云某之禱久矣凡君子行已立身自有法度聖賢事業具在方冊可效可師仰不愧天俯不愧人內不愧心積善積惡殃慶自各以其類至何有去聖人之道舍先王之法而從夷狄之教以求福利也詩不云乎愷悌君子求福不回傳又曰不爲威惕不爲利疚假如釋氏能與人爲禍祟非守道君子之所懼也况萬萬無此理且彼佛者果何人哉其行事類君子邪小人邪若君子也必不妄加禍於守道之人如小人也其身已死其鬼不靈天地神祇昭布森列

非可誣也又肯令其鬼行胸臆作威福於其間哉進退無所據而信奉之亦且惑矣且愈不助釋氏而排之者其亦有說孟子云今天下不之楊則之墨楊墨交亂而聖人之道不明則三綱淪而九法斁禮樂崩而夷狄橫幾何其不爲禽獸也故曰能言距楊墨者皆聖人之徒也楊子雲云古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也夫楊墨行正道廢且將數百年以至於秦卒滅先王之法燒除其經坑殺學士天下遂大亂及秦滅漢興且百年尚未知修明先王之道其後始

除挾書之律稍求亡書招學士經雖少得尚皆殘缺十亡二三故學士多老死新者不見全經不能盡知先王之事各以所見爲守分離乖隔不合不公二帝三王羣聖人之道於是大壞後之學者無所尋逐以至於今泯泯也其禍出於楊墨肆行而莫之禁故也孟子雖賢聖不得位空言無施雖切何補然賴其言而今學者尚知宗孔氏崇仁義貴王賤霸而已其大經大法皆亡滅而不救壞亂而不收所謂存十一於千百安在其能廓如也然向無孟氏則皆服左衽而

韓 救道 七

言侏離矣故愈嘗推尊孟氏以爲功不在禹下者爲此也漢氏已來羣儒區區修補百孔千瘡隨亂隨失其危如一髮引千鈞緜緜延延寖以微滅於是時也而唱釋老於其間鼓天下之衆而從之嗚呼其亦不仁甚矣釋老之害過於楊墨韓愈之賢不及孟子孟子不能救之於未亡之前而韓愈乃欲全之於已壞之後嗚呼其亦不量其力且見其身之危莫之救以死也雖然使其道由愈而粗傳雖滅死萬萬無恨天地鬼神臨之在上質之在傍又安得因一摧折自毀

其道以從於邪也籍湜輩雖屢指教不知果能不叛去否辱吾兄眷厚而不獲承命惟增慚懼死罪死罪

愈再拜

（梁章鉅曰唐德宗朝東川節度使李叔明上言曰佛空寂無爲者也道清虛寡慾者也今迭其內而飾其外使農夫工女墮業以避役故農桑不勸兵賦日屈臣請定寺爲三等觀爲二等上寺留僧二十一上觀道士十四每等降殺以七餘還爲民德宗善之都官員外郎彭偃曰僧道不耕而食不織而衣一僧衣食歲無慮三萬五夫所不能致舉一僧以計天下所費不貲臣請僧道年未滿五十可令歲輸絹四疋尼及女冠輸絹二疋雜役與民同之過五十者免刑部員外郎裴伯言曰二教不耕不織且絶繼嗣國家著令又從而助之是以夷狄不經之法反制中夏禮義之俗也傳曰女子十四）

校过　校过　刷黑　校过

育爲人母之道四十九絶生育之理男子十六有爲人父之道六十四絶陽化之理臣請僧道士一切限年六十四以上尼文冠四十九以上者許在寺觀餘悉還爲編民收寺觀以爲廬舍議上皆不行五祖庵曰此三議俱可行定寺觀之等明典法不得行在征輸之制則僧尼有所畏酌年齒之數則少壯無所容循是爲之僧道不出十年將漸衰矣會此不爲至會昌時乃欲一槩剗除之封刀闘上毋亦近於不教而殺耶

一司馬温公曰世俗信浮屠言於始死及七七日百日期年再期除喪皆飯僧設道場作水陸大會寫經造像修建塔廟云爲死者滅彌天惡罪必生天堂不爲者必入地獄唐廬州刺史李舟與妹書云天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入世人親死而禱浮屠是不以其親爲君子而爲積惡有罪之小人也何待其親之不厚哉使其親實積惡有罪豈賂浮屠所能免甚至有傾家破產然後已者則曷若早賣田營墓而葬之乎

王韓門曰佛教興而人死有七七之期俗謂天干至七則剋地支至七則衝以其衝剋爲之禳解其事蓋始元魏時魏書外戚胡國珍薨詔自始薨至七七皆爲設千僧齋百日設萬人齋北齊書孫靈暉爲南陽王綽師從綽死後每至七日及百日恒爲請僧設齋傳經行道按路史發揮云人生四十九日而七魄全其死四十九日而七魄散七七之說固亦有義因而齋僧遂爲後世飯僧之濫觴耳今吾鄉相沿已久但當七七設祭而不齋僧即無可議近有於訃書中注明不用釋教七七期以爲通儒家法如此亦可謂少見多怪者也

百

校过

大毀佛寺詔

周世宗

釋氏貞宗聖人妙道助世勸善其利甚優前代以來累有條貫近年已降頗紊規繩近覽諸州奏聞繼有緇徒犯法蓋無科禁遂至尤違私度僧尼日增猥雜剏修寺院漸至繁多鄉村之中其弊轉甚漏網背軍之輩苟剃削以逃刑行奸爲盜之徒託住持而隱惡將隆教法須辨否臧宜舉舊章用革前弊諸道州府縣鎮村坊應有勑額寺院一切仍舊其無勑額者並仰停廢所有功德佛像及僧尼並騰併于合留寺院

內安置天下諸縣城郭內若無勑額寺院祇于合停廢寺院內選功德屋宇最多者或寺院僧尼各留一所若無尼住祇留僧寺院一所諸軍鎮坊郭及二百戶已上者亦依諸縣例指揮如邊遠州郡無勑額寺院處于停廢寺院內僧尼各留兩所今後並不得剏造寺院蘭若王公戚里諸道節刺已下今後不得奏請剏造寺院及請開置戒壇男子女子如有志願出家者並取父母祖父母處分已孤者取同居伯叔兄處分候聽許方得出家男年十五已上念得經文一

百紙或讀得經文五百紙女年十三已上念得經文七十紙或讀得經文三百紙經本府陳狀乞剃頭委錄事參軍本判官試驗經文其未剃頭間須留髮髻如有私剃頭者卻勒還俗其師主決重杖勒還俗仍配役三年兩京大名府京兆府青州各處置戒壇候受戒時兩京委祠部差官引試其大名府等三處祇委本判官錄事參軍引試如有私受戒者其本人師主臨壇三綱知事僧尼並同私剃頭例科罪應合剃頭受戒人等逐處聞奏候勅下委祠部給付憑由方得剃頭受戒應男女有父母祖父母在別無兒息侍養不聽出家曾有罪犯遭官司刑責之人及棄背父母逃亡奴婢姦人細作惡逆徒黨山林亡命未獲賊徒負罪潛竄人等並不得出家剃頭如有寺院輒容受者其本人及師主三綱知事僧尼鄰房同住僧並仰收捉禁勘申奏取裁僧尼俗士自前多有捨身燒臂鍊指釘截手足帶鈴掛燈諸般毀壞身體試弄道具符禁左道妄稱變現還魂坐化聖水聖燈妖幻之類皆是聚衆眩惑流俗今後一切止絕如有此色人

仰所在嚴斷遞配邊遠仍勒歸俗其所犯罪重者準格律處分每年造僧帳兩本其一本奏聞一本申祠部逐年四月十五日後勒諸縣取索管界寺院僧尼數目申州州司攢帳至五月終已前文帳到京僧尼籍帳內無名者並勒還俗其巡禮行腳出入往來一切取便（舊五代史）

五代會要周顯德二年五月六日勅條流僧尼書一如後一諸道州府鎮村坊應有勅額者一切仍舊其無勅額者並仰停廢所有功德佛像及僧尼並限一月騰併於逐處州軍縣鎮合留寺院內安置所有殿堂屋宇仰封鎖收管所有資財衣鉢斛斗孳畜什物並仰分付本主一天下諸縣城郭內若無勅額寺院只於停廢寺院內選功德屋宇最多者或寺或院僧尼各留一所若無尼處只留僧寺院一所其在軍鎮及偏鎮坊郭戶及二百戶以上者亦依諸縣例指揮如邊遠州郡無勅額寺院處於停廢寺院內僧尼各留兩所一兩京諸道州府除見留寺院外今後不限城郭村坊山林勝境古蹟之地並不得創造寺院蘭若如有僧尼俗士輒違勅命者其主首及同勾當人並徒三年仍配役其僧尼勒還俗本州府錄事參軍本判官本縣令佐並除名配流地分廂鎮職員所由當並嚴斷長吏奏請進止一王公戚里諸道節刺已上今後不得奏請創造寺院及請開置戒壇如違仰御史臺彈奏　又義兩京諸州府每年造僧帳兩本一本申奏一本申祠部逐年四月十五日後勒諸縣取索管界寺院僧尼數目申州司攢帳委錄事參軍本判官點檢至五月終已前文帳到京如出限不到及漏畧僧尼寺舍申奏鹵莽其本判官及錄事參軍州縣官典並等第科斷今後僧尼籍帳內無名者並勒還俗如有身死還俗逃亡者於申報逐處州縣次年帳內開脫其餘巡禮行腳出入一切取便其年諸州供到僧帳見存寺院

祠

二千六百九十四所廢寺院凡三萬三十六見在僧四萬二千四百四十四尼一萬八千七百五十六又勅條流僧尼畫一如後一今後僧尼不得私剃頭應有人志願出家者並許父母祖父母處分已孤者取同居伯叔兄處分候聽許得出家其師主須得本人家長聽許文字得容受男十五已上念得經文一百紙或讀得經文三百紙者方得經本州陳狀乞剃頭委錄事參軍本判官試驗經文合勅條者只仰聞奏其未剃頭間留髮髻如有私剃頭者卻勒還俗其本師主徒三年勒還俗役三年其本寺院三綱知事僧尼杖八十並勒還俗一僧尼不得私受戒只於兩京大名京兆府青州府戒壇候受戒時兩京委祠部差官引試前項經業其大名府等三處戒壇只委本判官錄事參軍引試合勅條者分析聞奏如有私受戒者其本人本師主臨壇三綱之事僧尼並同私剃頭例科罪如引試經業不精輒與剃頭受戒者本試官當行朝典一應合剃頭受戒人等仰逐處于天清節一月前具姓名鄉貫寺院年幾及所習經業申奏

候勅下委祠部給付憑由方得剃頭受戒不得非時施行起今後如有僧尼剃頭受戒無祠部憑由者所由並還俗一應男子有父母祖父母在別無兒侍養不聽出家如違其本師主重行科斷一應曾有犯遭官司刑責之人及棄背祖父母父母逃亡如奴婢姦人細作惡逆徒黨山林亡命未獲賊徒負罪潛竄人等並不得出家剃頭如有寺院輒容受者其本人及師主三綱知事僧尼鄰房同住僧仰收捉禁勘申奏取裁其地方巡司官吏不能覺察者仰㮣申奏一自前多有逃避軍人投寺院出家在所僧徒不畏官方便與剃削起今後有向在軍門面帶瑕痕逐處寺院輒敢容受者其本人及師主三綱知事鄰房同住僧等仰密切收捉禁勘申奏地方官所由不能覺察重行科斷一應有僧尼表私置院舍私與人剃頭受戒及容賊盜惡逆徒黨姦細背軍之人輒披剃者其僧俗中有能告官及地方分所由節級自收捉到者以本犯僧尼衣鉢資財充給優賞一應有僧尼俗士自前多有捨身燒臂煉指釘截手足帶鈴燃燈諸般

过校

刹元

毀壞肢體戲弄符篆左道妖惑之類今後一切止絕如此色人仰所在嚴斷遣配邊遠仍勒歸俗其所犯罪重者準格律處分所有居停寺院知事僧尼地方廂鎮職員所由公然容縱者重行科斷一應有懷才抱器或武或文寄跡空門莫遂展志其中有願出仕官者仰逐處長吏發遣赴闕少壯驍勇之人願在軍門者亦仰申奏必當量材錄用若僧尼中有情願歸俗者一切聽許所在不得攔擾　新五代史記即位之明年廢天下佛寺三千三百三十六是時中國乏錢乃詔悉毀天下銅佛像以鑄錢嘗曰吾聞佛說以身世爲妄而以利人爲急使其眞身尚在苟利於世猶欲割截況此銅像豈有所惜哉由是羣臣皆不敢言　括異志周世宗毀銅佛像曰佛教以頭目髓腦有利於衆生尚無所惜寧復以銅像爲愛乎鎮州大悲銅像甚有靈應擊毀之以斧鉞自胸鑱破其後世宗北征疽發胸間咸以爲報應云　譴手雜錄柴世宗銷天下銅像以爲錢眞定像高大不可施工有司請免既而北伐命以礮擊之中佛乳竟不能毀未幾

世宗癰發乳間而殂

元李翀日聞錄三代後惟佛爲盛爲佛者曰佛能爲福田利益也非佛者曰事佛求福反更得禍佛不足信也爲佛者曰福禍皆佛報應也非佛者曰人生如樹花同發隨風而散所墜之地不同故貴賤各有殊途天下本無佛也以愚者之佛豈爲禍福者哉禍福自各以其類至爾豈佛之所能爲哉佛本自謂西域國王之子正以厭苦人間事捨俗出家而稱佛佛之言覺也覺人世之事皆非也爲

囑　傳　馮

佛而惟求寂滅曰寂曰滅死卽已矣無復餘事也安得既死之後尚爲禍福如今人所云者假如今之說能爲人禍福也爲禍福於昭昭使人皆期頤也世豈有人皆期頤者乎免貧賤使盡富貴除災厄使盡安樂也世豈有盡富貴盡安樂者乎爲禍福於冥冥使有罪者出之地獄置之天堂也死者日或萬人求佛脫而出之者日亦萬人是天下之造惡者皆得生天閻羅王日受賄簡不暇一不得寘罪於其間閻羅王之司存遂可廢罷而佛爲幽冥中受賄行私不顧是非曲直强霸公事之渠魁也有此理否乎佛其肯爲之乎閻羅王其肯徇之乎然則何爲而有禍福之說也嗚呼是可知矣世俗傳說覼而不同字經三寫烏焉成馬況隔萬里之遠又經重譯而來其有差僞莫從而辨故凡禍福之說特冒佛之名皆吾中國之人依倣而托之者也佛書之初入中國也僅四十二章本不言禍福其說知足本於老子其書分章本於孝經蓋中國之人譯之然也言天堂則宋玉天門九關之說

騷　魁　辨

言地獄則宋玉幽都土伯之說言輪迴則漢書載鬼之說因列子寓言西極化人遂生西方極樂因莊騷寓言女岐九子遂生九子母因鄒衍以禹九州演爲九九復演爲九之又九遂增展爲十萬億國土因道家謂崑崙山高二千五百里日月常相隱避以爲光明遂推廣而爲日月循環須彌山照臨四世界因孟子道性善人皆可以爲堯舜於是謂一切衆生皆有佛性汝等來世皆當作佛因墨子言兼愛視其鄰之子猶其兄之子於是謂一切男子皆我父一切女子皆我母因老子言爲吾大患者以吾有身於是謂肉身爲血肉皮耳目口鼻身意爲六根因老子言可道非道可名非名於是謂一切有相皆爲非相因莊子言死灰其心槁木其形於是謂禪寂入定坐脫立亡凡爾皆吾中國之人譯之然也佛書之初自西域來者不出此數端而已皆譯者僞竊中國之書而爲之其後雖稱唐僧取西域經律論藏成三藏五千四十八卷其事通鑑所不載唐僧法明欲諂武后爲彌勒下生

蔓

譯大雲經四卷上之宋文公謂楞嚴經本只咒語中間道理皆房融添入李伯紀之言謂維摩經是南北朝時一貴人所譔黃山谷亦謂普通中事末不從葱嶺來司馬公又謂佛書獨般若經最多至六百卷後人撮其要爲心經而圓覺經裴休所爲蓋皆文人剏語蓋而貽人世俗悅於其文因反指爲佛之精語耳漢末甘忠可造包元太平經北魏寇謙之服餌仙經宋妖賊亦嘗爲五龍滴淚經古傳則有地母經讖語則有尋文經凡譯經有使謂

文有官其制近宋尚存太平興國中置譯經院延梵學僧翻譯新經每歲誕節必進新經佛滅度已幾年而經乃有新經唐三藏後取經者何人而經乃有歲進其曰經云者蓋漢人名孔子之書爲經故亦例名其書爲經不知經之言常也孔子之道萬世常行其書可以名經佛說無常正與經相反不可以經名也其寺云者蓋因漢世處天竺僧於鴻臚寺故亦就名其屋爲寺不知寺之言侍也鴻臚古舍近瑞禁署所以名寺佛說不許親近國

語　已

王大臣正與寺相反不可以寺名也其曰齋云者因三代齋戒以事鬼神爲齋故亦飾名其飯蔬就食爲齋不知齋之言齊也端居靜念其心齊一可以名齋飲食人之大欲佛法節其所欲日僅一得食及其僅而得食飢渴已迫貪饕乘之其心紛亂正與齋相反不可以齋名也古者祖有功宗有德皆以聖帝明王大濟生民爲功德今乃梵唄歌聲花鼓爲戲亦名功德老子以慈儉不敢爲天下先名三寶所謂善德也今乃自貴其身與佛與法亦

名三寶古人席地而坐講說者中置三席空地以備指畫席各三尺三寸三分合而成丈名方丈所指者畫也今說法已別有堂復集大其寢室與佛殿相埒蠑亦名方丈衆生二字本出祭法供養二字本出左傳布施二字本出禮烈於意云何本後漢語何以故本晉人語精舍本曹操語庵本王充語門徒本漢人從學之稱檀越本古人同官之稱前資本唐人仕宦者已去官之稱今佛氏皆襲用之考其字義則何往而非此猶襲取吾書之語也至

於自爲門戶尤更紛紛佛一也而分爲三曰律曰教曰禪律一也又分爲二曰資待律曰南山律教一也亦分爲三曰天台教曰賢首教曰華嚴教禪一也復分爲五曰雲門宗曰法眼宗曰潙仰宗曰曹洞宗曰臨濟宗凡此紛紛皆出近世又孰爲佛之眞耶因嘗論佛與道類也道之說出中國書同文不經譯難於爲欺者也猶且無所不用其欺黃帝所葬橋山而云乘龍上天老子死於中國而云乘青牛出函關老子亦人也而云剖母左腋而生

生而髮已白甚至劉安以謀逆族誅而反誇雞犬亦仙葉靜能以逆黨梟首而尙侈天師靈迹難於爲欺者其欺猶至此甚佛之說出遠夷書不同文屢經翻譯易於爲欺莫此爲甚其欺又將何所不至乎佛書言十萬億國之西有極樂世界猶道之言海上有三神山也佛書言極樂世界有無量壽佛猶道之言三神山有長生不死之仙也彼皆知人情貪生而惡死樂富貴而悲貧賤故特鋪張華侈窮極人欲指空畫無切中其心髓以深入之佛

遊

書則高於道家之說而其設彌巧道言三神山近在海上求長生藥不得方士往往厭斬伏辜佛書推遠於十萬億國土之外無可究詰者矣道言安期生等庶幾可遇而無其驗佛書謂託生西方在此身死滅之後一切推墮於茫昧而不問矣夫佛亦人耳亦稟天地之陰陽亦受父母之血氣亦衣食以治生亦老病而死惟其棄王公太子而出家辭宮居服食而行丐絕類離羣獨潔其身前乎此時未有此人故見以爲異聞者皆以爲異西海之

廣千載之遠傳而聞之者愈益以爲異增飾誇大漸至於誕而好事者因附借之爲僞書耳以生日而九龍吐水幼時出遊西門是生卽爲佛矣何爲娶妻生子方稱出家修道又曰天龍八部國王大臣皆來座下以聽說法已受人天供養矣何爲既足持鉢自出乞食行道又曰眉間放白毫光照見東方十萬億國土皆在座下以聽說法是天竺以東無一國不在其法會矣何天竺在月氏去洛陽萬六千三百七十里所隔不過扜彌可寘西夜德

穆

若條枝安息大秦數國自洛陽東至大海僅踰千里即與大海中日本國爲界日本以東有去無返人舟不可復回方言謂之瀉書傳謂之尾閭殆即天地極處是天竺以東纔十餘國而大言十萬億國可乎若天竺以西則班超嘗分使至西海極處自中國而往行四萬里又安得大言天竺之西過十萬億國更有極樂世界無窮無盡者乎蓋嘗訝其荒誕之太甚戲問佞佛者曰佛父母所生血肉之軀也何爲而有丈六金身曰既成佛而變也余

曰血肉柔者也尚變而爲金之剛齒與骨剛者也何反不併變爲金乃以常人之齒骨來中國爲羚羊角一叩而碎其人無以對又問之曰佛中年出家晚年成道僅年七十餘而終不知於何時說法而經至有八萬四千卷之多曰佛能縮無量劫爲刹那頃人見其住世甚短而不知其說法之時甚長也余曰佛若自曠劫以來即便說法則縮長爲短無由可知今明云生周昭王之二十四年没於周穆王之五十二年歲月有定於何而縮亦無

以對又問之曰佛以人間爲苦海人事爲火宅唯恐去之不速幸而一旦得死是脫苦海離火宅得返安樂清淨之界也宜何如其喜今乃十大弟子噫嚶涕泣無異世俗兒女子悲戀之情是以生爲苦耶死爲苦耶人世爲樂耶佛國爲樂耶又驚怛不知所對凡若此者何也譔佛之書務佛之神故肆其誑誕壽以驚動愚俗而不暇計其理之所無說之易窮也此其爲書以誇佛者其欺已如此若其假佛以欺者其欺又豈爲少哉佛書莫重於金

剛般若其說主於蕩空若曰如來說佛即非是佛是名是佛大要不出此一語而止乃復從而遍引事物曰即非某是非某以至涉爲千百無非此一語而佛亦何若是之不憚煩因其一語演爲一卷歐陽公謂佛書數十萬言數語可盡正指此類今乃謂金剛經未入中國向千卷一語已演一卷更演千卷乎又莫重於法華其書號爲大乘乃高自稱譽謂若持此經當獲其福若此書正非此經而特出於他人之贊揚者不知法華正經其果何在

其言天堂謂三十三天其上一半本身皆有光明至山腹下始伏日月之光大抵光明在上其下無有不燭若其上一半合十五天諸天之光豈不能下照而待日月以補缺諸天光明豈流螢自照者比耶其言地獄謂最下爲無間地獄無數罪人獄滿罪人亦滿是罪人之在地獄如雞子黃充實雞子殼無復更有餘地則刀山劍樹於何地而設凶險牛頭獄卒於何處而施拷掠又謂地獄火燒日夜之間萬億成壞是罪人哀慟其中亂起亂滅細

明

於微塵速於瞬息豈復知有苦惱而可地獄者亦何時而定其罪成其獄耶他如既說無常又言常住既言一塵不染又言萬法俱攝既說不許親近國王大臣又言佛法付託國王大臣既說不可以色求我以聲音求我又言黃金布地音樂自然既說佛以多劫修來方得成佛又言衆生隨念卽得往生既說大阿羅漢屢劫修行未得成佛又言阿闍世王弑君弑父當入無間地獄一求事佛卽得生天言語反覆如此果何者爲佛之眞耶甚至如居士語錄稱捨田一畝入寺生某天出某經入寺費湯一勺壞爛其身出某經佛於桑下不敢三宿於何有寺而令人捨田佛既不曾有寺於何設浴而禁人費湯此等之經果出於佛否耶或出於佛則捨田之賞何如此之太濫費湯之罰何如此之太慘佛號以利益一切爲心乃不量本情不問輕重貪恐自私一至此極乎佛書之多欺僞至此益彰彰明甚而僞爲佛書者之謀衣食窮迫一至於此亦可哀矣奈何浸淫之久尊信之篤無一覺

其爲僞然有一說可證其僞日月東出而西沒有目者所共覩今乃云日月無出沒乃從須彌山循環而轉若果其然當以循環之漸次爲昏明何爲天下之廣皆卯而旦酉而昏亦當以東西之相望爲均平何爲一歲之間冬夏有長短朔望有交蝕是其言日月者既妄矣周天三百六十五度四分度之一日月所經行不過一百七萬四千里明歷者所共知今乃云須彌山外先以七重寶山山各四萬二千由旬七重山外維以一千二重之林林

之間各有池亦數百由旬由旬者華言四十里不知合而計之當幾億萬里若果其然則日南之邑北景陰山之地夏雪何爲天地之間南北相去無幾西夷之外皆海四海之外皆冥漠何爲周匝皆水不見高山巨林大第層地而登天是其言天地者又妄矣天地日月人所知見者其說且妄況其言天地日月之外人所不知不見者乎考論至此是灼然無須彌山無須彌山則無東西方十萬億國無東西方十萬億國則亦無此世界外三千大

千世界彼愚不肖者眞以爲有而惑之則大可憐

闢（鍾熙祚曰蓋韓歐諸公專以倫常大義責佛彼固視爲俗緣講學家細辨儒佛源流不惟愚蒙不解且往往入其環中不若即彼所以惑世誣民者反脣相稽使之無從置喙所謂以子之矛陷子之盾也康熙中遂甯張文端公奉　使俄羅斯道次挐拉克帶叟即必拉遇數番僧言係大西天人求活佛於中國徧普陀五臺峨嵋等山不見有佛聞達賴喇嘛似之往見知其非又聞外國金丹喇嘛是佛涉窮荒往見之又非也値額諾德兵亂搶去行李散失同伴僅存殘喘佛國中人反求佛於中國西方極樂世界果安在耶試以此篇合出草堂集所辨參之蚩蚩者宜自厓而返矣）

元謝應芳辨惑編劉忠清公作尊天敬神文曰蓋聞非其鬼而諂祭之聖門所戒假于神而惑衆者

皁

王制必誅敢說愚誣少譚明見自有太極已兆一元既分三才而爲三乃播五行而爲五歲月欲其無易定爲三百六旬寒暑雖爲暴更次爲七十二候一言以蔽大德曰生其在人也或飢寒暴侵或飽暖太過或起居之無節或喜怒之失中或醉而風乘或虛而邪入乃成癘疫各有源流氣相薰蒸人易傳染所以不能免者亦由有以召之傳感受之初澄清厥念擇醫必審用藥必精幼小則乳哺者以時長上則侍奉者惟謹意之所惡勿置其側

口之所嗜必度其宜又同居之人各敬其事勿相戲慢勿致驚呼身雖忙而滌濯灑掃不異平居心雖憂而衣服飲食不愆常度如此則眞氣還而何恙不已內志正而何邪可干乃不反之中第求諸外俚俗相煽淫祀繁興其一曰祭瘟所在市屋皆有廟貌或肖虎兕或象蚖蜴或手足妄加或眉目倒置夫物各從其類而人必擬于倫豈天地造化之功作魑魅魍魎之狀況至貪者皁吏有不取之贓至賤者乞人有不屑之食曾謂坱軋鈞播而乃

[illegible][illegible][illegible][illegible]之理固甚易人可自既至于用醫藥以救[illegible][illegible]亦須託环覡以決從違致取短捨長當汗反下去生已遠之死固當所擲枯節朽根何異長梃利刃其次曰齋醮又次曰樂神晝夜留連男女混雜[illegible][illegible]之費財而爲鬼鬼固不靈腥臊之巫降而爲禍神亦可恥妻言禍福以紿昏愚往十餘不供一夕之需香數奪僅充一飧之用其他誘取齎取不使閭知見知固有婦女其夫子隱其父厭費無蓄豈實有餘[illegible]其償而一繈無餘或假貸而倍徙計息以致貲產破蕩老稚流離深原其情有甚于盜又病者欲療而禁其服餌老者須肉而絕其肥甘投以符水不問證之陰陽駭以鼓樂不恤體之煩躁使生者不得盡其力死者無所伸其冤換以刑書合坐故殺甚至姦欲逞而杜其來往之親戚言不驗而委其禍祟于先亡使和順之俗變爲乖戾孝思之心更爲怨讟則誣蔑天尊褻瀆人倫其惡之盈非惟所及願無士師之權以執其罪無先聖之道以正羣心徒抱拳拳未免喋喋僞能[illegible]德

者感會不以人廢言庶副神羞不畀其聰明正直致瘳民瘼同底于壽富康寧（文集） 朱子曰古人祭山川只是設壇位以祭之祭時便有祭了便無故不至褻瀆後世卻先立箇廟貌所以反致惑亂人心僥幸非望無所不至（語錄） 謝上蔡嘗言祖考精神便只是自家精神故子孫能盡其誠敬則己之精神便聚而祖宗之精神亦聚而來格今人于祖宗正合著實處都卻鹵莽只管外面祭他鬼神不知鬼神與己無干涉雖極其誠敬備其牲牢若是正神則不歆非類若是淫邪竊食而已必無降福之理 胡氏曰古者祭必用幣所以交神猶人之相見有贄以爲禮非利之也後世淫祀既衆于是廢幣帛而用楮錢是以賄交于神也使神而果神也夫豈可賄使其不神而可賄又安用事（通鑑） 晦菴先生曰紙錢起于元宗時王璵蓋古人用玉幣後來易以錢至元宗惑于王璵之術而鬼神事繁無許多錢來埋得故璵作紙錢易之（語錄） 論道家三清云皆無理會如那兩尊已是詭名挾戶了老

臺　[illegible]　絡

子既是人鬼乃居昊天上帝之上朝廷更不正其位次又如眞武本元武避聖祖諱改元爲眞元龜也武蛇也此本虛危星形似之故因而名北方元武七宿東方則角亢心尾象龍故曰蒼龍西方奎婁其狀如虎故曰白虎南方張翼狀如鳥故曰朱雀今乃以元武爲眞聖而作眞龜蛇于下已無義理又增天蓬天猷及翊聖眞君作四聖殊無義理

[illegible]南軒張先生治桂林毀淫祀諸生日從游雅敬堂後見土地祠依據限令毀之曰此祠不經甚矣況自有城隍在問既有社莫不須城隍否曰城隍亦贅耳然載祀典今州郡惟社稷最正又曰今州縣祭社卻是要之祀嶽當築一大壇于山下望山而祭今立殿宇已爲不經塑爲人像又配之以夫婦其褻瀆甚矣　北溪陳先生曰大凡不當祭而祭皆曰淫祀淫祀無益由脈絡不相關之故後世祭祀只緣佛老來都亂了如老氏設醮以庶人祭天有甚關繫如釋迦亦是此類與我輩又何相關假如忠臣義士配享元勲若是已不當祭皆與我

天排　手

無相干涉自聖學不明鬼神情狀都不曉如畫星辰都畫箇人以星君目之如太山曰天齊仁聖帝在唐封天齊王至本朝以東方主生加仁聖二字封帝帝則上帝而已安有一箇山而謂之帝今立廟儼然人形貌垂旒端冕衣裳而坐又立后殿于其後不知又是何山可以當其配而爲夫婦邪據泰山曾封內惟魯公可以祭今隔一江一淮與南方地脈全不相干涉而所在州縣皆立東嶽行祠亦失于講明之故（字義）

亳州有浮屠託言水可愈疾號曰聖水飲者不得近葷血人率多死李德裕嚴勒津邏捕絕之且言昔吳有聖水宋齊有聖火皆本妖祥古人所禁請塡塞以絕其妄源上從之（唐書）

蔡州妖尼于惠普妄託佛法言人禍福士大夫多稱神尼歐陽文忠公自少力排佛氏故獨以爲妖尼嘗有名公于廣坐中稱尼靈異云嘗有牽牛過尼前者指示人曰二牛前世皆人也前者是一官人後者是一醫人官人嘗失入人罪醫藥悞殺人故皆罰爲牛因各呼其前世姓名二牛皆應

一坐聞之皆歎其異公獨折之曰謂尼有靈能知牛前世尚不足信彼一牛安能記前世姓名又能曉人言而應乎且人爲萬物之靈其尤者爲聰明聖智皆不能自知其前世而有罪被譴之牛乃能自知乎坐人皆服（明善録）　護按汝南鮦陽有男子得麏者其主未往取也商車十餘乘經澤中望見此麏著繩因持去念其不事而得持一鮑魚置其處有頃其主往不見所得麏反見鮑魚澤中非人道路怪之以爲神轉相告語治病求福多有效驗因爲立廟衆巫數十帷帳鐘鼓方數百里皆來禱祀號鮑魚神其後數年鮑魚主來曰此我魚也當有何神上堂取之廟從此壞傳曰物之所聚斯有神言人共獎成之耳（風俗通說）　西門豹爲鄴令問民所疾苦長老曰苦爲河伯娶婦豹曰至時幸來告吾及告豹往會河上見巫女數十人立大巫後豹呼河伯婦視之曰是女不好煩大巫嫗爲報河伯更求好女使吏卒抱大巫嫗投之河中有頃曰何久也弟子趣之凡投三弟子豹曰巫嫗女子不能

椽　塔　春

白事煩三老爲入白之復投三老河中良久欲使廷掾等入趣之皆叩頭流血乃免自是不復言河伯娶婦（史記）　唐肅宗朝王璵以禱見寵驟得宰相帝病嘗不豫璵遣女巫乘傳分禱天下名山大川巫皆盛服中人護領所至干託州縣貽遺狼藉時有一巫美而蠱以惡少年自隨馳入黃州刺史左震晨至館請事門鑰不啟震怒破鑰入取巫斬庭下悉誅所從少年籍其贓得十萬因遣還中人璵不能語（通鑑）　姚文獻公遺令誡子孫曰昔周毀經

像而修甲兵齊崇塔廟而弛刑政一朝合戰齊滅周興汝曹勿效兒女終身不悟追薦冥福道士見僧獲利效其所爲尤不可延之於家永爲後法（唐書）　司馬文正公曰世俗信浮屠誑誘於始死及七七日百日期年再期除喪飯僧設道場或作水陸大會寫經造像修建塔廟云爲死者滅彌天罪惡必生天堂受種種快樂不爲死者必入地獄剉燒舂磨受無邊波吒之苦殊不知生含氣血知痛癢或剪爪剃髮從而燒斫之已不知苦況死者形神

春 獄 廬

悟

相離形則入於黃壤朽腐消滅與木石等神則飄若風火不知何之借使剉燒舂磨豈復知之且浮屠所謂天堂地獄者計亦以勸善而懲惡也苟不以至公行之雖鬼可得而治乎是以唐廬州刺史與妹書曰天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入世人親死而禱浮屠是不以其親爲君子而爲積惡有罪之小人也何待其親之不厚哉就使其親實積惡有罪豈賂浮屠所能免爲此則中智所共知而舉世滔滔信奉之何其易惑而

難曉也甚者至有傾家破產然後已與其如此曷若早買田營墓而葬之乎彼天堂地獄若果有之當與天地俱生自佛法未入中國之前人死而復生者亦有之矣何故無一人誤入地獄見閻羅等十王者耶不學者固不足言讀書知古者亦可以少悟矣（文集）

朱子知漳州諭其民曰遭喪之家及時安葬不得停喪在家及攢寄寺院其有日前停寄棺柩寄函並限一月安葬不須齋僧供佛廣設威儀但只隨家豐儉早令亡人入土如違依條杖

用 禮

一百官員不得注官士人不得應舉鄉里親知來相弔送但可協力資助不當責其供備飲食（明善錄）

眞文忠公曰程子家治喪不[redacted]浮屠在洛亦有化之者司馬氏闢之尤嚴然彼之教得行由我之禮先廢使今之居喪者始死有奠朔而有殷奠虞祔祥禫而有祭旣足以盡人子追慕之情則於世俗之禮且將不暇爲之矣不復祭禮而徒曰勿用浮屠使居喪者倀倀然無以報其親未見其可也

漢明帝初聞西域有神其名曰佛因遣使之天

竺求其道得其書及沙門以來其書大抵以虛無爲宗其敎貴慈悲不殺以人死精神不滅隨復受形生前善惡皆有報應故所貴修煉精神以至爲佛善爲宏濶勝大之言以誘愚俗精於其道號曰沙門於是中國始傳其術圖其形像獨楚王英最先好之後英有逆謀廢徙自殺（通鑑）

唐世孫樵上言於宣宗云百姓男耕女織不能溫飽而羣僧安坐華屋美衣精饌率以十戶不能養一僧武宗憤其然髡十七萬僧陛下卽位以來修復廢寺度僧

論

幾復其舊縱不能如武宗除積弊奈何與之於已廢乎願早降明詔罷之庶幾百姓猶得以息肩也胡氏曰論事於人主必陳其治亂之本原辨之明猶或藐藐其聽若徒言末流之害固宜不納若孫樵之論復僧修寺是也使佛教有益於生人雖以百七十萬戶養十萬僧誠不足愛何者所費者財力所資者善道而孟子所謂有功可食者也惟其殄滅彝倫戕敗人理故雖使吸風飲露巢居野處猶將擯之況華屋精饌以養情游乎此聖帝明王

之所必除豈繫武宗廢措之是非哉以此言之庶乎其有感矣　或者曰佛之意亦欲引人為善豈不有助於世而何闢之深則應之曰善者無惡之稱也世之無父無君者惡乎善乎或者又曰夫在家以養口體視溫凊為孝者其孝小出家得道昇濟父母於人天之上者其孝大佛非不孝也將以為大孝也則應之曰良价之殺父效牟尼之逃父而為之者也逃父於山而得道不若使父免於思慮憂勤而親其身之為全也殺父升之於天之非

年

人膽

氏

理不若使父免於叱逐餓殍而養其生之為得也然則佛之所謂大孝者乃其父之所謂大不孝耳借使佛之說盡行人皆無父則斯民之種必致殄絕而佛亦不得傳道矣人皆無君則爭奪屠膾相殘相食而佛之黨亦無以自立矣（崇正辨序）　三教各植門庭互有詆訾儒者闢天堂地獄輪迴懺悔之說據理執正而論也若二氏互相詆訾則釋氏云摩訶迦葉下生世間曰老子老氏曰老君遣尹真人喜乘月精白象下天竺於淨飯夫人口中託生

為佛又云老聃入秦西應流沙化俗成佛各相軋以求勝也至二氏於儒教莊子首言孔子問禮於聃釋氏天地經云寶歷菩薩下生號伏羲吉祥菩薩號女媧儒童菩薩號孔子月明儒童往為顏回昌黎原道謂佛者曰孔子吾師之弟子也本此南唐景福二年易淶水縣南孔子廟為孔子寺以孔子適楚嘗經之地後復改為儒童意孔子真佛派也吁不能証其謬過矣又從而濟之焉豈不甚哉古今論衡著周書紀異云周昭王二十四年甲寅

非

歲四月八日井泉溢宮殿夜恒星不見太史蘇繇占爲西方聖人生此周書紀佛之異也又安有前唐虞夏商豫託生爲伏羲女媧等理乎況春秋書恒星不見在莊王十年甲午歲上去昭王甲寅三百四十年周紀亦附會無稽之語也陳大建五年恒星不見史占爲主不嚴法度天子失政諸侯暴横國亡之象又豈生異人之祥乎（歸正集）　東坡蘇先生曰昔王衍好老莊天下皆師之風俗陵夷以至南渡王縉好佛捨人事而修異教大歷之政至今爲笑故孔子罕言命爲知者少也子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也夫性命之說自子貢不得聞而世之學者耻不言性命此豈可信也哉今士大夫至以佛老爲聖人鬻書於市者非莊老之書不售也讀其文浩然無當而不可窮觀其貌超然無著而不可挹此豈眞能然哉蓋中人之心安於放而樂於誕耳便天下能如莊周齊死生一毀譽輕富貴安貧賤則人主之名器爵祿所以礪世摩鈍者廢矣陛下

是

面

亦安用之而況其實不能而竊取其言以欺世者哉（奏議）　佛氏初來中國多是偷老子意去做經如說空處是也後來道家做清淨經卻有偷佛家言語佛經所謂色卽是空（案原本此下有處把色受想行識亦復如是謂皆空也而十六字蓋因下文誤衍今删去）空卽是色受想行識亦復如是謂皆空也而清淨經中偷此句意卻說無無亦無只偷得他色卽是空卻不曾理會得他受想行識亦復如是之意佛家偷得老子好處道家卻偷得佛家不好處譬如道家有箇寶藏被佛家偷去道家卻只取得佛家瓦礫殊可笑也　應芳伏覩本學重建地靈祠於戟門之外其神本無有也使誠有之是豈不知廉耻者哉今肖像之設夫婦偶坐楚楚乎帬釵之飾盈盈乎朱粉之粧侍從旁立男女雜處儼然坐聖人清廟之下能無耻乎禮曰男子居外女子居內又曰女子出門必擁蔽其面雖近世禮俗之薄亦未嘗無男女之別至如閭閻細民客或過之其妻猶避而不出豈有身爲神妻迺不知內外之分呈身露面肩案並食以褻士大夫

矣

籩豆之薦反不若閭閻匹婦乎吁幽明雖殊理則一致决無是理明矣此間先生有見於此止欲設地靈一像今乃不然豈先生以此爲細微之故不欲矯世違俗而姑從衆也歟先生之心固然矣但學校者風化所出之地凡有作爲衆所矜式愚恐四方來觀將謂釋或宜然轉相倣效而卒莫知其非也又恐禮法之士從而議之又安知先生初見之明卽彼其後從衆之意抑此邪此愚所以不避譴訶僭倡只略以寫其[illegible]之誠惟先生以義揆

之勇爲撤去非惟雪翀羞明禮教不淪胥於習俗之經抑亦可見先生不以人廢言矣抑愚又有說焉夫地之靈者莫靈於賢者也若吳季子處文靖胡文恭鄒忠公諸賢皆毗陵土產之英靈學有舊祠庫隘弗稱卽以此祠奉之豈不勝夫無名氏之鬼乎程子曰除神祠而民爲善夫如是而有獲戾於鬼神者其爲殃咎宜加於愚劣之身無悔　敬惟賢昆仲居喪三年祥禫有日將欲命羽士設醮以助先君子冥福計以眾費幾四百石是亦出乎

所

孝敬之心循乎世俗之禮如此然冥福之實果何有哉愚意不若以三日醮筵之費賑一縣人戶之飢當此凶年使鄉之貧者免爲溝中之瘠其歡欣贊頌奚止百倍黃冠師哉更欲致追遠之誠則盛設一祭亦庶乎終喪之禮矣今人於親歿之後凡言做好事者非佛氏之齋卽老氏之醮二端之外餘無用情雖祭祀亦苟焉而已此蓋汨於習俗不自知其非也愚請引古證今以二端無足信者爲諸友詳言之佛氏以釋迦爲師其書無齋設之

說也至梁武帝信惑因果俾命僧流爲之厥後亡滅宗國餓死臺城因果無足徵矣道家以老子爲師書亦未嘗有設醮之論也至宋徽宗妄意求福命羽流爲之未幾傾危宗社流落金國所求之福竟何有哉二君昏迷不明物理特以此爲緇黃衣食之計焉耳前代名賢當今鉅儒卓然有見而不惑者固嘗有之惟閭閻小人惑者什九諸友無足效也諸友皆明達之士平居高論出入表豈至是亦淪胥陋俗而不能踐其言乎僕與先君子心

諆

交幾三十年忠告之語多蒙聽從前所陳者吾友但從而行之其必含笑冥冥中矣餘懷未盡日夕面言請覲或有以俗論沮之者請以吾言折之吏（三正十有五年時方擾攘齋醮有禁緒覲嚴尙多非議之者書去乃從吾乂）往予過撫錫適州人出郭迓神赤髮青面吻出四牙狀極詭異旗旄鼓吹衛從而昇之予嘗訝而問焉人曰此唐張巡也且言公死時自謂作厲鬼故世稱公爲疫癘之神而崇奉焉嗟夫是何邪說者附會如此邪援唐史公守睢陽卯一木支大厦之踣兵盡力

竭死不忘君故發憤曰生不能報陛下死當爲厲鬼以擊賊此蓋忠義激烈之辭豈謂爲疫癘之鬼以害天下後世之人哉所謂厲鬼者乃況言剛厲之鬼若韓文聚厲鬼之厲相似非疫癘之癘也誣譏前賢罔惑後世邪說之害一至於此可不辯哉第恨老無能爲不能爲州人毀除淫祠一洗習俗之陋區區謇言用告來者（廣俗陋習轉相煽惑遇病疫者皆禱焉而絕交甚而父子兄弟亦不相救傷風敗俗莫甚于斯）夫江南淫祠在唐爲狄梁公盡毀唐衰禮廢絕以五季之亂妄意徼福詔

倩

甚

非其鬼泛然以大號加封紊雜祀典祠廟滋多里巷間土地有祠蓋實啟于此吾嘗以民情推之其始也必以農桑之功本乎地土歲時祀享亦循乎報本之意迨夫廟貌之設無可爲像遂以鄉之有齒爵者當之既久而世代變革承訛踵謬至有可笑可怪而不可曉者姑以目前言之郡城西南三十里曰灣村廟稱三姑其初必曰某姓三孤之官後乃訛爲三姑耳夫孤次於公卿後世所謂少師少傅少保是也村社巫祝之流無知妄作以孤爲

姑又城之北東有稱十姨者必拾遺之訛稱雨淋者必羽林也夫以十姨爲一婦人以雨淋而不室處是則可笑而已至若三姑乃儼然塑少艾三人爲容美飾衆所具瞻且復變九里黄爲九女以附會其無根之談蠱惑人心傷風敗俗有不容不辨者改而正諸宜自茲始吁甚矣人之好怪也昔蘇長公之詩有曰舟中賈客莫謾狂小姑前年嫁彭郎蓋江州有大孤小孤之山澎浪之磯亦訛孤爲姑訛澎浪爲彭郎公戲而譏之意甚明白有足以

破其惑矣如應芳者雖究明是理灼見其非奈無狄公在位之權又無蔣子名世之詩諭與鄉之士君子追原俗情遵依乎法律撤去繆像題其主曰土地三孤之神如此則可以正訛傳息邪說矣

唐書李蔚傳贊

宋　祁

人之惑怪神也甚哉若佛者特西域一槁人耳裸顛露足以乞食自資癯辱其身屏營山樊行一槩之苦本無求于人徒屬稍稍從之然其言荒茫漫靡夷幻變現善推不驗無實之事以鬼神死生貫爲一條據之不疑掊嗜欲棄親屬大抵與黃老相出入至漢十四葉書入中國蹟夫生人之情以耳目不際爲奇以不可知爲神以物理之外爲畏以變化無方爲聖以生而死死復生回復償報歆豔其間爲或然以賢近貴遠爲意疑譯差殊不可研詰華人之譎誕者又攘莊周列禦寇之說佐其高層累架騰直出其表以無上不可加爲勝妄相夸詡而倡其風於是自天子逮庶人皆震動而祠奉之初宰相王縉以緣業事佐代宗於是始作內道場晝夜梵唄冀禳寇戎大作盂蘭肖祖宗像分供塔廟爲賊臣嘻笑至憲宗世遂迎佛骨於鳳翔內之宮中韓愈指言其弊帝怒竄愈瀕死憲亦弗獲天年幸福而禍無亦左乎懿宗不君精爽奪迷復蹈前車而覆之興哀無知之場丐庇百解之

衛以死自誓無有顧藉流涙拜伏雖事宗廟上帝無以進焉屈萬乘之貴自等於古胡數千載而遠以身爲徇嗚呼運痡祚殫天告之矣懿不三月而徂唐德之不競厥有來哉悲夫

李蔚字茂林係本隴西舉進士書判拔萃皆中拜監察御史擢累尚書右丞懿宗惑浮屠常飯萬僧禁中自爲贊唄蔚上疏切諫引狄仁傑姚元崇辛替否所言譏病時弊帝不聽但以虛禮褒答俄拜京兆尹太常卿出爲宣武節度使徙淮南代還民詣闕請留詔許一歲僖宗乾符初以吏部尚書同中書門下平章事罷爲東都留守河東亂殺其帥崔季康用邠寧李侃代之士不附以蔚嘗在太原府有惠政爲人所懷拜河東節度使同平章事至鎮三日卒始懿宗成安國祠賜寶坐二度高二丈

構以沈檀塗髹鏤龍鳳葩蘤金釦之上施複坐陳經几其前四隅立瑞鳥神人高數尺磴道以升前被繡囊錦襜珍麗精絶咸通十四年春詔迎佛骨鳳翔或言昔憲宗嘗爲此俄晏駕帝曰使朕生見之死無恨乃以金銀爲刹珠玉爲帳孔鷸周飾之小者尋丈高至倍刻檀爲檐注陛墄塗黃金每一刹數百人舉之香輿前後係道綴珠瑟瑟幡蓋殘綵以爲幢節費無貲限夏四月至長安綵觀夾路其徒導衛天子御安福樓迎拜至泣下詔賜兩街僧金幣京師耆老及見元和事者悉厚賜之不逞小人至斷臂指流血滿道所過鄉聚皆哀土爲刹相望于塗爭以金翠飾傳言刹悉震搖若有光景云京師高貲相與集大衢作繒臺縵闕注水銀爲池金玉爲樹木聚桑門羅像考鼓鳴螺繼日夜錦車繡輿載歌舞從之秋七月帝崩方人主甘心篤向如蔚言者甚多皆不能救僖宗立詔歸其骨都人耆耋辭餞

或嗚咽流涕

校过

明

博
有

臂

那
迦

色

椎
綴

校过

明徐應秋曰佛國記佛有四牙廣半寸長半寸一牙在呵[redacted]國一牙在天上一牙在海龍王宮一牙在乾陀國國王使大臣九人守保之月朝捧擎牙出或放光[redacted]香花數十斛散牙上而牙不沒又云那竭國有佛頂骨精舍七寶金薄粧飾城中又有佛齒塔述異記則天時西國獻毗婁博義天王下頷骨及[redacted]佛舌額大如胡牀舌青色大如牛舌伽藍記[redacted]羅阿國有佛頂骨方圓四寸黃白色下有孔受人手指閃然似仰蜂窠元奘傳醯羅城

中有佛頂骨周尺二寸佛髑髏如荷葉盤　又陳太建二年建靈刹高十有五丈下安佛爪長二寸闊一寸藏諸寶篋光飛五色歘起一尋又佛有舍利云室舍利一云設利羅此云骨身又云靈骨光明經舍利有三種色白色骨舍利黑色髮舍利赤色肉舍利菩薩羅漢皆有三種舍利佛舍利椎擊不碎弟子舍利椎擊即碎如試舍利以童男女髮根可引綴髮上也　高僧傳劉薩訶師卒于肅州形骨小細如葵子中皆有孔可以繩聯續元[illegible]錄

骨 肎

延州有婦人頗白皙孤行城市年少之子與之遊一無所却及卒有胡僧向墓敬禮曰此鎖子骨菩薩也不信可啟視之開墓視之徧身骨鉤結皆如鎖狀按釋典佛身有舍利骨菩薩身則有鎖子骨南城縣壺公巖洞中有石函貯七星劍及五色鎖子骨遂寧縣有幽禪師眞身塔會昌中寺廢地陷成池太守王公見有僧立公庭逐之入池而沒因掘地得異骨如金色鉤鎖相連謂之菩薩骨乃復興塔寺有五色圓光現谷中人以為觀音化身又敫時有仙女昌容隔窗見骨沙門衛道安為天長寺僧精修苦行坐化之夕毫光五采茶毗之日[redacted]
[redacted]有唵室利迦訶阿六字梵書人始知其為文殊之化以寶瓶盛其靈骨化為清水

唐失名杜陽雜編上敬天竺敎十二年冬製二高座賜新安國寺一為講座一曰唱經座各高二丈斫沉檀為骨以漆塗之鏤金銀為龍鳳花木之形徧覆其上又置小方座前陳經案次設香盆四隅立金頻伽高三丈磴道欄檻無不悉具前繡錦襜

頂

褥精巧奇絕冠於一時即設萬人齋勅大德僧撤首為講論上刱修安國寺臺殿廊宇制度宏麗就中三間華飾祕邃天下稱之為最工人以夜繼日而成之上親幸賞勞觀者如堵降誕日于宮中結彩為寺賜升朝官已下錦袍李可及嘗教數百人作四方菩薩蠻隊十四年春詔大德僧數十輩于鳳翔法門寺迎佛骨百官上疏諫有言憲宗故事者上曰但生得見歿而無恨也遂以金銀為寶剎以珠玉為寶帳香舁仍用孔雀氄毛飾其寶剎小者高一丈大者二丈刻香檀為飛簾花檻瓦木階砌之類其上徧以金銀覆之舁一剎則用夫數百其寶帳香舁不可勝紀工巧輝煥與日爭麗又悉珊瑚馬腦眞珠瑟瑟綴為幡幢計用珍寶不啻百斛其剪綵為幡為傘約以萬隊四月八日佛骨入長安自開遠門安福樓夾道佛聲振地士女瞻禮僧徒道從上御安福寺親自頂禮泣下霑臆即召兩街供奉僧賜金帛各有差仍京師耆老元和迎眞體者悉賜銀椀錦綵長安豪家競飾車服駕

三編 3 冊

14A

肩彌路四方挈老扶幼來觀者莫不蔬素以待恩福時有軍卒斷左臂于佛前以手執之一步一禮血流灑地至于肘行膝步齧指截髮不可算數又有僧以艾覆頂上謂之鍊頂火發痛作即掉其首呼叫坊市少年擒之不令動搖而痛不可忍乃號哭卧於道上頭頂焦爛舉止蒼迫凡見者無不大哂焉上迎佛骨入內道場即設金花帳温清床龍鱗之席鳳毛之褥焚玉髓之香薦瓊膏之乳皆九年阿陵國所貢獻也初迎佛骨有詔令京城及畿

甸于路傍壘土爲香刹或高一二丈迨八九尺悉以金翠飾之京城之內約及萬數是妖言香刹搖動有佛光慶雲現路衢說者迭相爲異又坊市豪家相爲無遮齋大會通衢間結彩爲樓閣臺殿或水銀以爲池金玉以爲樹競聚僧徒廣設佛像吹螺擊鈸燈燭相繼又令小兒玉帶金額白脚呵唱于其間恣爲嬉戲又結錦繡爲小車輿以載歌舞如是充于輦轂之下而延壽里推爲繁華之最是歲秋七月天子晏駕（識者以爲物極爲妖）公主薨而上崩同

閱次

昌之號明矣僖宗皇帝即位詔歸佛骨于法門其道從威儀十無其一具體而已然京城耆耋士女爭爲送別執手相謂曰六十年一度迎眞身不知再見復在何時即伏首于前嗚咽流泣所在香刹詔悉鏟除近甸百無一二焉

唐失名北夢瑣言武宗嗣位宣宗居皇叔之行密遊外方或止江南名山多識高道僧人初聽政謂宰相曰佛者雖異方之教深助理本所可存而勿論不欲過毀以傷令德乃遣下詔會昌中靈仙跡

招提奔廢之地並令復之委長史擇僧之高行者居之唯出家者不得妄度也懿宗即位唯以崇佛爲事相國蕭倣裴坦時爲常侍諫議上疏極諫其略云臣等聞元祖之道用慈儉爲先素王之風以仁義是首相沿百世作則千年至聖至明不可易也如佛者生于天竺去彼王宮割愛中之至難取滅後之殊勝名歸象外理出塵中非爲帝王所能慕也廣引無益有損之義文多不錄文理婉順與韓愈元和中上請除佛骨表不異也懿皇雖聽覽

閱閱

稱獎竟不能止末年迎佛骨纔至京師俄而宴駕識者謂大喪之兆也

宋趙令畤侯鯖錄唐武宗卽位罷朝奮怒曰窮吾天下者佛也始去其山臺野邑四萬所冠其徒幾至十萬人至會昌五年始命西京留佛寺四僧唯十人東京二寺節度觀察同華汝三十四治所得留一寺僧任西京數其餘刺史州不得有寺出四御史裹行以督之御史乘驛未出開天下寺至於屋基耕而刓之凡除寺四千六百僧尼笄冠二十六萬五百其奴婢至十五萬良人枝附爲使令者倍笄冠之數良田數千頃奴婢日率以百畝編入農籍其餘賤取民直歸于有司寺材州縣得以恣新其公宇傳舍後二年宣宗卽位詔曰佛尚不殺而仁且[redacted]中國久亦可助以爲治天下率與二寺用齒衰男女爲其徒各止三十人兩京倍其數四五焉著爲定令以狥其習且使後世不得復加也（本朝景德中天下二萬五千寺嘉祐閒三萬九千寺陳襄述古判祠部日說云見江鄰幾雜誌）

宋葉夢得避暑錄話晉宋間佛學初行其徒猶未有僧稱通曰道人其姓則皆從所授學如支遁本姓關學于支謙爲支帛道猷本姓馮學於帛尸梨密爲帛是也至道安始言佛氏釋迦今爲佛子宜從佛氏乃請皆姓釋世以釋舉佛者猶言楊墨申韓今以爲稱者自不知其爲姓也貧道亦是當時儀制定以自名之辭不得不稱者疑示尊禮許其不名云耳今乃反以名相呼而不諱蓋自唐已然而貧道之言廢矣

釋氏論佛菩薩號皆以南謨冠之自不能言其義夷狄謂拜爲膜音謨穆天子

閱閱

傳膜拜而受蓋三代已有此稱若云居南方而拜爾既訛爲謨又因之爲南無南摩後漢楚王英傳伊蒲塞之饌伊蒲塞卽梵語優婆塞時佛語猶未至中國蓋西域之譯云然如身毒與天竺其國名尚訛況于語乎

宋王楙野客叢書傅奕韓退之皆言佛自後漢明帝時始入中國此蓋論其顯然者僕謂佛法之入中國其來久矣觀魏略西戎傳曰昔漢哀元壽元年博士景盧受大月氏王使伊存口傳浮圖經又

奘

觀劉向列仙傳序曰得仙者百四十六人其七十四人已在佛經則知漢成哀間已有佛經矣觀漢武故事昆邪王殺休屠王以其衆降得金人之神上置之甘泉宮金人皆長丈餘其祭不用牛羊惟燒香禮拜上使依其國俗又元狩三年穿昆明池底得黑灰帝問東方朔朔曰可問西域道人又知佛法自武帝時已入中國矣今人惟知佛法入中國自明帝始不知自武帝始也薛正已記仲尼師老聃師竺乾審是則佛入中國又不止于武帝

宋馬永卿嬾眞子本朝宰相銜帶譯經潤文使蓋本于唐也顯慶元年正月元奘法師在大慈恩寺翻譯西天所得梵本經論時有黃門侍郎薛元超中書侍郎李義府問古來譯儀式如何師答云苻堅時曇摩瞿譯中書侍郎趙整執筆姚興時鳩摩羅什譯安城侯姚嵩執筆後魏時菩提留支譯時侍中崔光執筆貞觀中波羅頗那譯左僕射房元齡趙郡王李孝恭太子詹事杜正倫太府卿蕭璟等監閱今獨無此正月壬辰勅曰大慈恩寺僧元

奘

奘所翻經論既新傳譯文義須精宜令太子太傅尚書左僕射燕國公于志寧中書令來濟禮部尚書許敬宗黃門侍郎薛元超中書侍郎李義府杜正倫時爲看閱有不穩當處卽隨事潤色之右出藏經三藏法師傳　一今之僧尼戒牒云知月黑白大小及結解夏之制皆五印度之法也中國以月晦爲一月而天竺以月滿爲一月唐西域記云月生至滿謂之白月月虧至晦謂之黑月又其十二月所建各以所直二十八宿名之如中國建寅之

類是也故夏三月自四月十六日至五月十五日謂之額沙茶月卽鬼宿名也自五月十六日至六月十五日謂之室羅伐拏月卽柳星名也自六月十六日至七月十五日謂之婆達羅鉢陁月卽翼星名也黑月或十四日或十五日月有大小故也故中國節氣與印度遲爭半月中國以二十九日爲小盡印度以十四日爲小盡中國之十六日乃印度之初一日也然結夏之制宜如西域記用四月十六日葢四月十五日乃屬道瑟吒月乃印度

閲了

四月晝日也僕因讀藏經故謾録出之

王士正古夫于亭雜録普曜經言太子薩婆悉達手七弓一發透七鐵鼓又一手執大象擲著城外還以手接不令傷損又發一矢穿過大鐵圍山誕妄不經極矣且如來爲人天師詎與孟賁烏獲角力耶何其鄙而無識耶　釋氏書最不可信者如云太子初生爲起三時殿擇取五百伎女形容端正才能巧妙皆以名寶瓔珞其身迭代宿衞後太子啟王出游止閻浮樹下王恐其出家喚令同國

更增伎女而娛樂之既爲納妃又增伎女而娛樂之不知宮中須許多伎女何爲古來有此豫教之法否其鄙倍殊可一笑　妙法蓮華經諸寫皆有利益然其開卷即說布施如言或有行施金銀珊瑚眞珠牟尼硨磲瑪瑙金剛諸珍奴婢千乘寶飾輦輿歡喜布施又云名衣上服價値千萬或無價衣施佛及僧千萬億種栴檀寶舍衆妙臥具施佛及僧如是等施種種微妙云云不知世出人需此許多長物將焉用之抑與身心有何關涉秖令俗

[illegible]

僧援爲口實爲淸淨寂滅之累而已大善知識必能辨之　毘婆尸已來纔有七佛而内典云成劫已過入住劫來釋迦牟尼如來于住劫中當第四佛尙餘九百九十六佛于後續次而出信如經言何佛如麻葦之多耶然釋迦之後降而爲祖歷一十八代不聞有佛東土自初祖達摩而後止于六祖亦不聞有佛所謂九百九十六佛者將俟何日耶亦妄而無稽矣　香祖筆記佛經幻妄有最不可究詰者如善慧菩薩自兜率天宮下作佛在摩

耶夫人母胎中晨朝爲色界諸天說種種法日中時爲欲界諸天亦說諸法晡時又爲諸鬼神說法于夜三時亦復如是雖稗官小說如西遊記者亦不至誕妄如是　分甘餘話前輩嘗言諸佛經多出六朝唐人文士之筆初亦疑之然觀唐貞觀中令元奘法師譯諸經有譯經使十餘人又諭有不穩當處隨即改正則所云多出文士之筆良然

元李冶敬齋古今黈西方之書與中國之書往往更相假借以爲誇韓詩外傳曰人死曰鬼鬼者歸

也精氣歸于天肉歸于土血歸于水脈歸于澤聲歸于雷動作歸于風眼歸于日月骨歸于木筋歸于山齒歸于石膏歸于露髮歸于草呼吸之氣復歸于人圓覺經四大之說大槩與此同之但韓傳所謂歸者一十有三而圓覺之所謂歸者止四而已顧韓說之繁重實不若圓覺之約且足也然不知韓傳竊彼書耶抑彼書之竊韓傳耶韓嬰在圓覺前不應掠取浮屠語吾意譯潤者盜嬰語耳

退之論三子云孟氏醇乎醇者也荀與揚大醇而

小疵然即韓之言而求韓之情所謂荀揚之疵亦自不免退之平生挺特力以周孔之學爲學故著原道等篇觝排異端至以諫迎佛骨雖獲戾一斥幾萬里而不悔斯亦足以爲大醇矣柰何惡其爲人而日與之親又作爲歌詩語言以光大其徒且示己所以相愛慕之深有是心則有是言言既如是則與平生所素蓄者豈不大相反耶若送惠師詩云惠師浮屠者乃是不羈人送靈師云飲酒盡百盞嘲諧思愈鮮送文暢云已窮佛根源麤識事

輗軏送無本云老懶無鬬心久不事鉛槧欲以金帛酬舉室常顑（苦感反）頷聽穎師彈琴云嗟予有兩耳未省聽絲簧自聞穎師彈起坐在一牀送澄觀云皆言澄觀雖僧徒公才吏用當今無別盈上人云山僧愛山出無期俗士牽俗來何時廣宣上人頻見過云久爲朝士無裨補空愧高僧數往來又有送文暢高閑等序招大顛三書皆情分綢繆不寧反覆密于弟昆又其與孟簡書則若與人訟于有司別白是非過自緣飾以是而摘其疵何特荀

揚已乎文公而猶若是自其下者蓋又不足道矣

宋周密浩然齋雅談前輩闢浮圖修崇之說甚衆獨南豐之說最爲簡明彌陀閣記有云無爲之義晦而心法勝積善積惡之誠泯而因緣作至于虞祔練祥春秋祭祀之儀不競則七日三年地獄劫化之辯亦隨而進又答黃漢傑書云民之耳目鼻口心知百體皆有所主其于異端何暇及哉後之儒者無以導民之耳目鼻口心知百體皆無所主將舍浮圖何適哉又云如使周禮尙行朝夕朔月

牛薦新啟柩祖遣有奠虞卒哭祔小祥大祥禫有
祭日月時歲皆有禮以行之哀情有所洩則必不
暇曰七日曰百日曰周年曰三年齋也然歐公本
論亦有此意云佛所以爲吾患者乘其廢闕之時
而來此其受患之本也補其闕修其廢使王政明
而禮義充則雖有佛無所施于民矣

宋朱翌猗覺寮雜記憲宗迎佛骨於鳳翔退之諫
甚切卒不從退之被斥海上懿宗咸通中又往迎
之或言憲宗嘗爲此俄不祥懿宗曰使朕生見之

死不恨李蔚苦諫亦不聽見蔚傳後唐有僧得佛
牙於西域明宗以示大臣趙鳳曰臣聞佛牙水火
不能傷請驗其眞僞以斧斫之應手而碎先是宮
中施物已數千鳳碎之乃止見鳳傳明宗之好已
不滅於憲懿而趙鳳之策乃省力於韓李仁宗時
孔道輔擊蛇亦用鳳策　南史范鎭因竟陵王子
良信釋氏縝盛稱無佛阮瞻著無鬼論皆有所激
而云

宋劉昌詩蘆浦筆記四明圖經載昌國縣九峰山
吉祥院有辟支佛牙一枚長四寸闊一寸舍利綴
滿乃建炎初給事中黃龜年所施竊計之人長五
尺兩牙不能半寸今一牙長四寸上下相合必倍
之則佛須身長八丈方能容八寸之牙常聞佛號
丈六金身此乃五倍恐無是理黃給事何自得之
而信之而施之邪世有趙鳳必能驗眞僞而斧之
矣

宋程大昌攷古編唐史臣贊武宗除去浮屠之法
甚銳而躬受道家之籙服藥以求長年以此見其

非明知不惑者特志偶好惡耳按唐會要武宗志
好神僊以道士趙歸眞爲道門兩街教授博士歸
眞乘間排毀釋氏言非中國之教宜盡去之帝乃
澄汰天下僧尼宣宗卽位遂發歸眞畀竄之海外
據此而言則武宗力排釋氏正是主用道士偏語
不止志偶好惡而已也

錢大昕養新錄梁世崇尙浮屠一時名流詩文大
半依佛之作昭明一槩不取唯錄王簡棲頭陀寺
一篇以備斯體簡棲名位素卑不爲當時所重而

寫

特取之明非勝流所措意也此等識見遠出後世詞人之上　齊梁文人多好佛劉彥和序文心雕龍自言夢見宣尼而晚節出家名慧地可謂咄咄怪事顏之推累世儒家而家訓歸心一篇見譏後代范子眞神滅論其中流之砥柱乎　佛書初入中國曰經曰律曰論無所謂語錄也達磨西來自稱教外別傳直指心印數傳以後其徒日衆而語錄與焉支離鄙俚之言奉爲鴻寶併佛所說之經典亦束之高閣矣甚者訶佛罵祖路無忌憚而世

錄

之言佛者反尊尚之以爲勝於教律僧甚矣人之好怪也　釋子之語錄始於唐儒家之語錄始于宋儒其行而釋其言非所以垂教也君子之出辭氣必遠鄙倍語錄行而儒家有鄙倍之詞矣有德者必有言語錄行則有有德而不必有言者矣

宋葉氏愛日齋叢鈔魏太武詔毀浮屠形像誅天下沙門而起天師道場受寇謙之符錄作靜輪宮唐武宗詔毀天下寺而建九天道場受趙歸眞等法[illegible]事固反於太武蓋欲復徼於一偏宣和之事是

占

已魏正光以後僧尼二百萬人寺三萬餘區唐會昌毀寺四千六百餘區招提蘭若四萬餘區歸俗僧尼二十六萬五百人大數穆護祆僧二千餘人周顯德寺院存者二千六百九十四廢者三萬三百九十六見僧四萬二千四百四十四尼一萬八千七百五十六元氏之僧尼止在江北乃有此數可以言最盛時矣江氏雜志記景德中天下二萬五千寺嘉祐間三萬九千寺趙德麟載之侯鯖錄

北史所載元魏正始間都城寺踰五百占民居

造

三之一　唐代宗以元載王縉等勸事佛由是深信京畿良田美利多歸僧寺或疑非其教所尙不可知也宋敏求東京記載太平興國寺故龍興寺周顯德中廢爲倉昌陵之初主僧撾鼓求復其舊遣中使持劍往視其怖畏即斬之至則神色自若引頸就戮遂詔復爲寺彼能堅忍自强震以刑威且無避崇長之宜何如蓋輕生死者其師立教爲然抑亦鮮矣豈盡不可卻也漫錄記宣和六年義烏普門寺主僧飲酒食肉爲知事毆奪交訟於邑令

洪

逐主僧杖遣知事猶訴不已聞於外臺付州欲治其事二僧乃踰月不至忽道錄院下縣云普門寺住持僧某奏夜夢神人告普門山與金華洞天相連乃高真會集之地非汝等形服所宜遽聞朝廷改宮易服臣不憚遼遠趨詣闕庭願改宮額度爲道士得旨寺改道宮僧某還俗姓毛名歸真特授右街守闕鑒義林靈素里人也又政和七年詔僧徒歸心道門者聽詣輔正亭陳詞即賜度牒衣紫長老僧官別優賜視官品使道流創爲之說求附

於釋氏勢之所從觀此足矣張知甫可書記溫公在政府每過潞公有門僧求換道流因緣頗言之溫公愕然曰吾輩國之大臣一言一行四方風俗所繫此僧既不終於釋豈能終於道來即誅之僧聞即遁是可儆其徒之反覆而政宜大臣所不敢問也　退之以攘斥佛老自任凡送僧詩俱謔浪不少假乃疑其晚喜大顛於神仙事尤不肯信如謝自然詩秦皇雖篤好漢武洪其源自從二主來此禍竟連連桃源圖詩神仙有無何渺茫桃源之

閱

叢書未定字　校

三編 3 冊

13R

閱改

說誠荒唐韓氏子詩神仙雖然有傳說知者盡知其妄矣華山女詩仙梯難攀俗緣重浪憑青鳥通丁寧記夢詩我能屈曲自世間安能從汝巢神山意向何見乃謂姪孫韓湘獻花爲藍關之讖公嘆異之動輒得謗信矣

宋李上交近事會元唐憲宗元和十四年正月上令中使杜英奇押宮人三十名赴臨皐驛迎鳳翔法門寺塔有釋迦佛指骨一節入內時刑部侍郎韓愈上書諫之　武宗會昌五年并省天下佛寺

減僧敎銅像鐘磬納官鑄錢鐵像皆農器由是天下拆寺四千五百餘所還俗僧尼二百六萬五百收充兩稅戶拆招提蘭若四萬餘所收膏腴上田數千萬頃收奴婢爲兩稅戶十五萬人隸僧尼屬主客顯明外國之敎勒大秦穆護祆二千餘人還俗不雜中華之風也　周世宗顯德二年四月諸州廢寺三千三百三十六所

朱邢凱坦齋通編列子述孔子曰西方有聖人佛佛者以爲指釋氏而言蓋妄也國語姜氏曰西方

四

之書有之曰懷與安實敗大事註云詩誰將西歸西方之人皆謂周也子謂孔子果有是言謂昔文王也于佛何與至王通直指佛西方聖人其學可知矣

洪亮吉曰因思人之所以一意學道釋者以其長生不死也今老氏之非不死已見前矣至釋氏並不能長生涅槃等經云釋迦年尼年未五十即死隋書經籍志亦言釋迦在世教化四十九年是矣儒家之死釋家之所云涅槃圓寂也今秦隴一帶

藝

佛剎皆塑臥佛皆係涅槃圓寂之形十大弟子皆在旁事涕則所貴乎佛者果何在乎棄父母妻子不食肉飲酒而又不能長生則用心亦左矣今西域諸城郭又多塑歡喜佛皆男女露形作委瑣淫褻之狀其徒又皆尸祝之敬奉之不以為恥則其教又可以教淫矣、談空語怪天堂地獄之說皆起于戰國之時而離騷經為尤甚遠遊篇談空之始也天問篇語怪之始也招魂大招諸篇九天八柱昆侖縣圃長人土伯拖山劍樹天堂地獄之始

按　於　於

也外此則莊列鄒衍諸人雖各不相謀又皆可揚其波而助其燄蓋三代之末禮教衰而邪說起漸背先王之軌法已開道釋之源流未必非屈子諸人階之厲也　釋氏出于道家故古人皆言道釋唐書天授二年四月制詔以釋教開革命之階升於道教之上今人言二氏者皆言釋道或起于此然魏收撰後魏書已有釋老志則道先于釋又不知何時改也

姚瑩康輶紀行曰昌黎諫迎佛骨表言人主事佛愈

埋

麦年代尤促余按唐代三迎佛骨始自德宗貞元六年詔出岐山無憂王寺佛指骨迎置禁中又送示諸寺傾都瞻禮施財巨萬二月遣中使復葬故處是時僅取觀之旋復埋之未甚崇奉也然十九年德宗崩甫一紀耳憲宗元和十四年正月迎佛骨留禁中三日歷送諸寺王公士民瞻奉施捨惟恐弗及有竭產充施者有然香臂頂供養者崇奉過于德宗矣十五年正月憲宗為陳宏志所弒才一年耳懿宗咸通十四年四月迎佛骨至京師導

競

以禁軍兵仗公私音樂沸天燭地綿亙數十里儀衛之盛過於郊祀上御安福門膜拜流涕迎入禁中三日出置安國崇化寺宰相以下競施金帛不可勝紀崇奉又過于憲宗矣是年七月懿宗崩明年王仙芝又明年黃巢亂起信宗出奔昌黎之言不其信哉佛不能福人可以觀矣人苟修其政事正其身心盡其所當爲者而爲之無傷天理無拂人性未有以其身家社稷者蓋天之所佑佛亦佑之反是則天惡之矣佛何能違天而佑之哉孔子

曰獲罪於天無所禱也孟子曰禍福無不自己求之者佛何益佛又豈受人諂媚者哉

姚學識小錄佛教之在今日其宗門分派又自各有源流偶閱彼書得其所以分門別派者亦自確然可攷朱景濂胡元瑞諸人皆嘗攷之最悉今抄其大畧於此昔釋迦牟尼在世說法四十九年自從鹿野苑中直至于跋提河演說苦空無我無量妙義隨機利鈍分爲頓漸一門無小無大盡皆攝入薩婆若海弟子得道百千萬億然後於拘那城

系

婆羅雙樹間以二月十五日入般涅槃既滅度後其弟子阿難陀多聞總持有大智慧結集其說爲修多羅藏而諸尊者後先闡化千百年後乃分爲教禪二門　教者其始有優波離集四部律謂之毘尼金剛薩埵於毘盧遮那前親受瑜珈五部謂之秘密章句無著天親頻升知足天宮咨參慈氏（即彌勒）相與造論發明大乘謂之唯識宗旨西竺龍勝以所得毘羅之法宏其綱要謂之中觀論燉煌杜法順深入華嚴不思議境大宣元旨謂之華嚴

法界觀毘尼之法凡此五等其後各演其說遂分爲教門五宗其一行事防非止惡之宗魏嘉平初曇柯羅始持僧祇戒本至洛陽而曇無德曇諦等繼之立羯磨法羯磨者作法辦事也唐南山澄照律師道宣作疏明之四分律遂大行其一　瑜珈微妙秘密之宗金剛薩埵以瑜珈授龍猛猛授龍智智授金剛智唐開元中智始來中國大建曼荼羅法事大智通氣大慧一行及不空三藏咸師尊之其一三乘法相顯理之宗唐貞觀三年三藏元奘

往西域諸國會戒賢於那蘭佗寺因授唯識宗旨以歸授慈恩窺基基乃網羅舊說廣制疏論以傳其一四教法性觀行之宗梁陳之間比邱惠聞因讀中觀論悟旨遂遙禮龍勝爲師開空假中三觀上觀法門以法華宗旨授慧思思授天台國師智顗顗授灌頂頂授智威威授惠威威授元朗朗授湛然其二一念圓融具德之宗隋末杜法順以法界觀授智儼儼授賢首法藏至清凉大統國師澄觀追宗其學著華嚴疏論數百萬言圭峯宗密繼之而其化廣被四方是爲教門五宗　禪者其始世尊大法自迦葉二十八傳至菩提達摩達摩悲學佛者溺蔽於竹帛間乃宏教外別傳之旨不立文字而見性成佛達摩傳慧可可傳僧粲粲傳道信信傳宏忍忍傳曹溪大鑑禪師慧能而其法嗣特盛能之二弟子懷讓行思皆深入其閫奧各以所得爲傳其後遂分爲禪門五宗其一　爲臨濟之宗懷讓傳道一　即馬祖也馬祖之學江西宗之其傳爲懷海即百丈也海傳希運運傳臨濟慧照大

門宇

師義元元立三元門策勵學徒其一爲溈仰之宗海之旁出爲溈山大圓禪師靈佑佑傳仰山智通大師慧寂父唱子和微妙元機不可湊泊其一爲雲眼之宗青原行思傳希遷即石頭也石頭之學湖南主之其傳爲道悟悟傳崇信信傳宣鑒鑒傳雪峯義存存傳雲門匡眞大師文偃偃之氣字如王三句之設如青天震雷聞者掩耳其一　法眼之宗元沙師備備之同門友也其傳爲羅漢桂琛琛傳法眼大師文益益雖依華嚴六相唱明宗旨迥然獨立不涉九情其一　曹洞之宗石頭之旁出爲藥山惟儼儼以寶鏡三昧五位顯訣三種滲漏傳曇晟晟傳洞山悟本大師良价价傳曹山元證大師本寂而復大振是爲禪門五宗　右教禪分門如此攷其興廢則教門五宗瑜珈久亡南山亦僅存其盛行於後世者惟天台慈恩賢首而已禪門五宗法眼再傳至延壽流入高句驪仰山三傳至芭蕉徹當石晉開運中遂亡弗繼雲門曹洞僅存如綫唯臨濟一宗大用大機震蕩無際明代極盛

至今亦微矣　宋書周朗傳朗上書曰自釋氏流教其來有源淵檢精測固非深矣舒引容潤亦既廣矣然習慧者日替其修束誡者月繁其過遂至糜散錦帛侈飾車從復假粗醫術託雜卜數延姝滿室置酒浹堂寄夫託妻者不無殺子乞兒者繼有而猶倚靈假像背親傲君欺費疾老震損宮邑是乃外刑之所不容戮內教之所不悔罪而橫天地之間莫不糾察人不得然豈其鬼欺今宜嚴中佛律裨重國令其疵惡顯著者悉皆罷遣隨其藝

行各爲之條云云亦可謂能言當時之弊矣惜乎猶存事佛之見　齊書竟陵王子良傳世祖不豫詔子良甲仗入延昌殿侍醫藥子良啓進沙門於殿戶前誦經世祖爲感夢見優曇鉢華子良按佛經宣旨使御府以銅爲華插御牀四角余謂齊祖信佛專誠精神所結乃有是夢所謂相從心生也而當時遂以爲靈感之應虞愿傳帝以故宅起湘宮寺費極奢侈以孝武莊嚴刹七層帝欲起十層不可立分爲兩刹各五層新安太守巢向之罷郡

七

謂

還見帝曰卿至湘宮寺未我起此寺是大功德愿在側曰陛下起此寺皆是百姓賣兒貼婦錢佛若有知當悲哭哀愍罪高佛圖有何功德尚書令袁粲在坐爲之失色帝怒使人驅下殿愿徐去無異容虞愿此語可謂深明佛理矣　舊唐書李嶠傳長安末則天將建大像於白馬寺嶠上書諫之其畧曰臣以法王慈敏菩薩護持唯擬饒益衆生非要營修土木伏聞造像稅非戶口錢出僧尼不得州縣祇承必是不能濟辦終須科率豈免勞擾天

下編戶貧弱者衆亦有傭力客作以濟餱糧亦有賣舍則田以供王役造像錢見有一十七萬餘貫若將散施廣濟貧窮人與一千濟得一十七萬餘戶拯飢寒之蔽省勞役之勤順諸佛慈悲之心霑聖君亭育之意人神胥悅功德無窮張廷珪傳廷珪上疏諫則天曰夫佛者以覺知爲義因心而成不可以諸相見者也經云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來此眞如之果不外求也姚崇傳中宗時近戚奏度僧尼溫戶彊丁因避

賦役至是崇建言佛不在外悟之於心行事利益使蒼生安穩是謂佛理烏用姦人以汨眞教帝善之詔天下汰僧僞濫髮而農者餘萬二千人蕭倣傳咸通初爲左散騎常侍懿宗怠政事喜佛道引桑門入禁中爲禱祠事數幸佛廬廣施予倣諫以爲天竺法割愛取滅非帝王所尚慕今筆梵言口佛音不若懲謬賞濫罰振殃祈福況佛者可以悟取不可以相求帝雖昏縱猶嘉歎其言此皆善言婉諫者也傳奕傳武德七年上疏極詆浮圖法與

昌黎佛骨一表正氣凛然彊毅不屈矣、今世道士有室家者謂之火居惟僧則否陶宗儀輟耕錄引唐鄭熊番禺雜記云廣中僧有室家者謂之火宅僧又宋陶穀清異錄京師大相國寺僧有妻曰梵嫂是唐宋僧人固有火居矣余按僧人蓄室始自後秦晉書鳩摩羅什傳姚興嘗謂羅什曰大師聰明超悟天下莫二何可使法種少嗣遂以伎女十人逼令受之爾後不住僧坊別立解舍諸僧多效之什乃聚針盈鉢引諸僧謂之曰若能見效食

倣　汨

[illegible]

此者乃可蓄室耳因舉匕進針與常食不別諸僧愧服乃止此僧室之始也然釋迦雪山得道後返家仍與妻子聚處則此事亦不足異

中

感應篇

太上曰禍福無門惟人自召善惡之報如影隨形是以天地有司過之神依人所犯輕重以奪人算算減則貧耗多逢憂患人皆惡之刑禍隨之吉慶避之惡星災之算盡則死又有三台北斗神君在人頭上錄人罪惡奪其紀算又有三尸神在人身中每到庚申日輒上詣天曹言人罪過月晦之日竈神亦然凡人有過大則奪紀小則奪算其過大小有數百事欲求長生者先須避之是道則進非道則退不履邪徑不

欺暗室積德累功慈心於物忠孝友悌正己化人矜孤恤寡敬老懷幼昆蟲草木猶不可傷宜憫人之凶樂人之善濟人之急救人之危見人之得如己之得見人之失如己之失不彰人短不衒己長遏惡揚善推多取少受辱不怨受寵若驚施恩不求報與人不追悔所謂善人人皆敬之天道佑之福祿隨之衆邪遠之神靈衛之所作必成神仙可冀欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善苟或非義而動背理而行以惡爲能忍作殘害陰賊良善暗侮

評

君親慢其先生叛其所事誑諸無識謗諸同學虛誣詐偽攻訐宗親剛強不仁狠戾自用是非不當向背乖宜虐下取功諂上希旨受恩不感念怨不休輕蔑天民擾亂國政賞及非義刑及無辜殺人取財傾人取位誅降戮服貶正排賢凌孤逼寡棄法受賂以直爲曲以曲爲直入輕爲重見殺加怒知過不改知善不爲自罪引他壅塞方術訕謗聖賢侵凌道德射飛逐走發蟄驚棲填穴覆巢傷胎破卵願人有失毀人成功危人自安減人自益以惡易好以私廢公竊人

之能蔽人之善形人之醜訐人之私耗人貨財離人骨肉侵人所愛助人爲非逞志作威辱人求勝敗人苗稼破人婚姻苟富而驕苟免無恥認恩推過嫁禍賣惡沽買虛譽包貯險心挫人所長護己所短乘威迫脅縱暴殺傷無故剪裁非禮烹宰散棄五穀勞擾衆生破人之家取其財寶決水放火以害民居紊亂規模以敗人功損人器物以窮人用見他榮貴願他流貶見他富有願他破散見他色美起心私之負他貨財願他身死干求不遂便生咒恨見他失便便說

傳 闕 稱 燎

他過見他體相不具而笑之見他才能可稱而抑之埋蠱厭人用藥殺樹恚怒師傅抵觸父兄強取強求好侵好奪虜掠致富巧詐求遷賞罰不平逸樂過節苛虐其下恐嚇於他怨天尤人呵風罵雨鬬合爭訟妄逐朋黨用妻妾語違父母訓得新忘故口是心非貪冒於財欺罔其上造作惡語讒毀平人毀人稱直罵神稱正棄順效逆背親向疏指天地以證鄙懷引神明而鑒猥事施與後悔假借不還分外營求力上施設淫慾過度心毒貌慈穢食餧人左道惑眾短尺

王首家　感應篇　三

狹度輕秤小升以偽雜真採取奸利壓良為賤謾驀愚人貪婪無厭咒詛求直嗜酒悖亂骨肉忿爭男不忠良女不柔順不和其室不敬其夫每好矜誇常行妬忌無行於妻子失禮於舅姑輕慢先靈違逆上命作為無益懷挾外心自咒咒他偏憎偏愛越井越竈跳食跳人損子墮胎行多隱僻晦臘歌舞朔旦號怒對北涕唾及溺對竈吟詠及哭又以竈火燒香穢柴作食夜起裸露八節行刑唾流星指虹霓輒指三光久視日月春月燎獵對北惡罵無故殺龜打蛇如是

脯 校正 凡

等罪司命隨其輕重奪其紀算算盡則死死有餘責乃殃及子孫又諸橫取人財者乃計其妻子家口以當之漸至死喪若不死喪則有水火盜賊遺忘器物疾病口舌諸事以當妄取之直又枉殺人者是易刀兵而相殺也取非義之財者譬如漏脯救饑鴆酒止渴非不暫飽死亦及之夫心起於善善雖未為而吉神已隨之或心起於惡惡雖未為而凶神已隨之其有曾行惡事後自改悔諸惡莫作眾善奉行久久必獲吉慶所謂轉禍為福也故吉人語善視善行善一

七記錄　感應篇　四

日有三善三年天必降之福凶人語惡視惡行惡一日有三惡三年天必降之禍胡不勉而行之、

羅有高曰其文出于道家其稱舉條目頗該人倫于儒最近故宋時李昌齡嘗為之注而真希元凡兩教之或以三能北斗三尸竈神司人禍惡之說近于不根然天官家言三能主昭德塞違北斗主伐無道誅有辠祭法王立七祀諸侯立五祀皆以司命為首鄭康成云司命小神居人間司察小過作譴告者五祀不及竈蓋以司命統之今遂以竈

校過

爲司命有餘也因此以推神明之說原本深長矣烏得安其所習毀所不見乎蔡季通書傳稱王氏之言曰成周以前其俗皆嚴鬼神以書考之商俗爲甚故盤庚稱先后與臣民之祖父崇降辜疾爲告因其俗之善而導之者也鄭敬亦曰三代之隆醇風未散上之立教也以享帝爲仁以奉先爲孝臨之以鬼神則愳諭之以災祥則愳後世機智深文巧勝反指殷人爲尙鬼謂祭祀爲譎誣矣此教化之所以逾難网罟之所以日密刑罰之所以日繁矣賞怒不施而鬼神之惕教民之忠也故夫子有取於盤庚云爾然則感應篇者三代盛時所以不用刑威而化民成俗之一道也[illegible]

惠棟曰漢術士魏伯陽著參同契荀爽虞翻干寶諸儒采以注易後之言易者未能或之先也蓋魏晉以前道家之學未嘗不原本聖人惟是聖人贊化育以天地萬物爲坎離術士鍊精魄以一身爲坎離爲較易耳然玉鈐經言求仙者必以忠孝友悌仁信爲本故宋藝文志及道藏皆有太上感應

本嘉 盛子詒

燎与作燎

校過　墜

上

篇一卷卽抱朴子所述漢世道戒皆君子持己立身之學其中如三台北斗司命竈神之屬證諸經傳無不契合勸善之書稱爲最古自此以下無譏焉雍正之初先慈抱病不肖棟日夜嘗藥又禱於神發願注感應篇以祈母疾天誘其衷母疾有間因念此書感應之速

（粱章鉅曰抱朴子微言云按易內戒及赤松子經河圖記命符者云天地有司過之神隨人所犯輕重以奪其算算減則人貧耗疾病屢逢憂患算盡則人死諸應奪算者有數百事不可具語又言身中有三尸鬼神之屬也每到庚申之日輒上天白司命道人所爲過失又月晦之夜竈神亦上天白人罪狀大者奪紀紀者三百日也小者奪算算者三日也吾未能審此事之有無然山川草木井竈洿池猶皆有精氣况天地爲物之至大者於理當有神有神則宜賞善而罰惡但其體大而網疏不必機發而響應耳然覽諸道戒無不云欲求長生者必須積善立功慈心於物恕己及人仁逮昆蟲樂人之吉愍人之苦賙人之急救人之窮手不傷生口不勸禍見人之得如己之得見人之失如己之失不自貴不自譽不嫉妒勝己不佞諂陰賊如此乃爲有德受福於天若乃憎善好殺口是心非背聞異辭反戾直正虐害其下欺罔其上叛其所事受恩不感弄法受賂縱曲枉直廢公爲私刑加無辜破人之家收人之寶害人之身取人之位侵克賢者誅戮降伏謗訕聖賢傷殘道士彈射飛鳥刳胎破卵春夏燎獵罵詈神靈教人爲惡蔽人之善危人自安佻人自功壞人佳事奪人所愛離人之骨肉辱人求勝取人長錢還人短陌決放水火以術害人迫脅尫弱以惡易好強取強求擄掠致害）

不公不平淫泆傾斜凌虐孤寡拾遺取施欺僞詐詐好說人私持人短長牽天援地咒詛求直假借不還換貸不償求欲無已憎拒忠信不順上命不敬所師笑人作善敗人苗稼損人器物以窮人用以不淸潔飲飼他人輕秤小斗狹幅短度以僞雜眞採取姦利誘人取物越井跨竈晦歌朔哭凡有一事輒是一罪司命奪其算紀算盡則死但有惡心而無惡迹者奪算若惡事而損於人者奪紀若算紀未盡而自死者肯殃及子孫諸橫奪人財物者或計其妻子家口當塡之以致死喪但不卽至耳道家言枉殺人者是以兵刃而更相殺其取非義之財不避怨恨若以漏脯充饑鴆酒解渴非不暫飽而死亦及之其有曾行諸惡事後自改悔者若曾枉殺人則當思救濟慈死之人以解之若妄取人財物則當思施與貧乏之人以解之按此皆六朝以前道家之言可與儒家相表裏而鄭康成箋詩氓之章有云士有百行可以功過相除孔沖遠正義云士有大功則掩小過故云可以功過相除（則漢唐大儒之言載在經典列在學宮矣）

徐應秋玉芝堂談薈感應篇太上老君演說每月十直齋日初一念無量太華天尊初八念元上玉晨天尊十四日度仙上聖天尊十五日玉寶皇上天尊十八日好生度命天尊二十三日元眞萬福天尊二十四日太靈虛皇天尊二十八日太妙玉極天尊二十九日眞皇洞神天尊三十日玉虛明皇天尊正月一日元始天尊登九元傳大帝君以太極金書天神地祇朝三清玉帝彌勒佛誕日純陽眞人成仙二日寶聖佛生三日北斗翼聖眞君降太白金星現四日重陽全眞開化眞君

上昇玉晨大道君登玉霄宮四馭天下五日大慈佛生六日定光佛生七日北極元天眞武上帝午時下降太上老君乘白鹿張天師乘白鶴至成都玉局治說南北斗經玉床自地而出八日南無華嚴衆意甘露苦王觀世音菩薩示現五殿閻羅王韓生九日玉皇大帝生南斗星君降現太眞三元朝眞十四日三官降十五日佑聖司命眞君誕摩竭陀國佛舍利放光雨花金精山張靈源眞人飛昇十九日北陰聖母降二十日南斗星君降二十三日嗣天師張衡陽平山白日飛昇二十七日北斗降二月初一日二殿秦廣王蕭誕初三日北斗降梓潼帝君誕初四日南斗六司眞君降初五日辟支佛生北極天蓬都元帥生初七日南無七寶林中一十二面觀音示現南斗北斗西斗帝君降初八日釋迦佛生慶古佛生三殿閻王誕初九日東斗降南無光藏法王白衣妙德觀世音現初十日長生護眞天尊降十三日中元葛眞君生十五日三教宗師太上老君誕十八日四殿閻王誕十九日大慈大悲救苦救難觀世音菩薩二十一日普賢菩薩生二十三日保德眞君生二十七日北斗降廿九日聖母元君降三月初一日九里玉皇君詣波梨天壽九地學仙得道人名于四天王又二殿楚江王誕生初二日玉皇誕初三日北極元天眞武上帝誕南無唐西來僧大聖觀世音示現初五日南斗天蓬下降初六日南無淸淨海衆山月面吉祥觀世音菩薩示現初八日入殿閻君變成王石誕十三日南無天香山妙香觀世音菩薩示現十五日玉晨道君登玉霄琳房四馭天下元始天尊游玉京元陽觀會三界諸仙眞聖說法十九日南斗星君降廿七日七殿泰山王畢誕廿八日東嶽泰山誕四月初一日南方七宿下降初二日太虛元君生初三日北斗北極翼聖下降初四日文殊生初七日南斗北斗西斗降生初八日釋迦佛生十五日呂純陽下生十八日碧霞元君生廿一日普賢菩薩生南無廣月寺宮中千手千眼觀世音菩薩示現廿八日藥王佛生五月初三日

北極下降南無天竺藏王慶信觀世音菩薩示現初四日孔子誕十三日武安王生十七日南無晶日宮中八難觀世音菩薩示現廿二日中明王生廿五日太平眞君升仙六月初四日南贍部洲轉大法輪初七日瑤華帝君生初十日金粟如來生十五日佛羅神生十六日南無寶陀山大悲救苦救難觀世音菩薩示現十八日南無西十洋海中慶一十二面觀世音菩薩示現十九日南無清淨座主白衣滿願觀世音菩薩示現廿三日南無清淨寶海慶音觀世音菩薩示現廿四日九天應元雷聲普化天尊誕廿六日二郎神誕廿九日九華眞妃降七月十三日南無廣慶倖願觀世音菩薩示現大勢至菩薩生十八日太眞西王母誕生十九日力吉祥圓聖母化生賢劫千佛廿四日龍樹王生廿五日最佑眞君生三十日地藏王菩薩生八月初三日北斗降竈神誕十七日太白長庚降十八日四海龍王神會之日廿一日燃燈佛生廿六日南極老人降廿七日諸佛慶會東海九月初一日太上老君于玉天瓊房金闕上宮又集靈篇初三日九壘上皇君詣答忿天陳奏九地得仙名初九日北極眞武元天上帝成道于武當山十五日南贍部洲救度衆生十八日北斗星降十九日日月宮會合諸天列宿上朝無始北斗大帝降廿三日南無華嚴海衆觀世音菩薩示現廿五日長生大帝降三十日琉璃光佛生十月初二日南無妙吉祥林中海月觀世音菩薩誕初三日三茅眞君誕初五日達摩祖師誕初八日火德星君誕初十日西王母降十五日九江水府帝君十五河源溪谷大神與陽谷神王水府靈官同降人間定校人生善惡罪福十八日五百阿羅漢會廿七月北極紫微星降十一月初一日葛仙翁受太上三天金簡策書初三日太上玉高大道君登玉霄琳房四盼天下初九日南斗東斗星降十一日太乙救苦天尊誕十三日海空智藏天尊降十七日西方妙善阿彌陀佛生十九日日光天子生諸天華嚴菩薩出世文殊菩薩出世南無清涼寶山自在觀

世音菩薩示現廿三日南斗六司星君奏籙生籍之辰廿六日妙果天尊降十二月初一日八仙聚會蓬萊之辰初三日北斗星降初四日九壘玉皇君詣答忿天奏仙名十二日玉晨道君登玉霄琳房四顧天下十五日西斗星君降廿三日五岳神君下降人間廿五日玉皇下降廿八日老君化胡降伏九十六種邪魔二十九日華嚴菩薩下生薊按公羊傳魯襄公二十一年十有一月庚子孔子生春秋經十月朔庚辰閏庚子甫二十日不得入十一月穀梁傳不記月然旣同庚子日亦十月史記作二十二年路史生年從二十二年生日從十月庚子爲二十七日周十月卽夏八月故今以八月二十七日祀聖此作五月初四日不足據至關帝生漢桓帝延熹三年六月二十四日見筠廊偶筆此作五月十三日乃其子平生日

仙道鬼神姓名有可考者元始天尊姓樂名靜信見度人經玉門子姓王名剛九靈子姓皇名化北極子姓陰名恒絕洞子姓李名修太陽子姓離名明太陽女姓朱名翼太陰女姓盧名全太元女姓顏名和南極子姓柳名融黃盧子姓葛名起馬名生姓和名君賢張道陵名輔劉根字君安尹軌字公度介象字元則見葛翁神仙傳河伯姓馮名夷字公子見聖賢冢墓記秦宗新祠頌又姓呂名公子夫人姓馮名夷見龍魚河圖太眞夫人姓王名婉羅見眞仙通鑑介子推姓王名光范蠡字少伯鬼谷子姓王名詡見神仙傳毛女字玉姜見神仙傳醫王子姓古名老師見本草序浮丘公姓李見列仙傳壺公姓施名存孔子弟子見眞誥又姓謝名元見丹臺錄武當戴將軍姓燕名濟洪崖先生姓張後洪崖先生亦姓張名氳俱見眞仙通鑑東王公名倪字君明西王母姓楊名回天翁姓張字刺渴東嶽姓元丘名目陸南嶽姓爛名洋光西嶽姓浩名元倉北嶽姓伏名通萌中嶽姓角名普生東海姓閼名內靈西海姓奠名洞清北海姓愉名淵元又東海姓河名歸君南海姓劉名鼠君西海姓劉名漱君北海姓吳名角强君龍魚圖泰山姓圓名常

龍衡山姓丹名靈峙華山姓浩名鬱狩恒山姓登名澹淳嵩山姓壽名逸羣呼之令人不病東海神姓馮名修青又名阿明夫人姓朱名隱娥南海姓口名赤夫人姓翳名逸寥一又名祝駃西海姓勾大名丘伯夫人姓靈名素蘭又名巨乘北海姓是名禹帳里夫人姓結名連翹一又名禺陽龍魚圖又有泰山將軍唐巨霍山將軍朱丹華山將軍鄒尚恒山將軍莫惠嵩山將軍石斗 莊子沈有履竈有髻戶內之煩壤雷霆處之東北方之下者倍阿阿蛙蠪躍之西方之下者則泆陽處之水有罔象丘有莘山有夔埜有方皇澤有委蛇東京賦捎魑魅斮獝狂斬委蛇腦方良囚耕父于清泠溺女魃于神潢殘夔魖與罔象殪埜仲而殲游光八靈爲之震慴況魃蜮與畢方家語水石之怪爲龍罔象木之怪爲夔魍魎土之怪爲羵羊火之怪爲宋無忌風俗通夏月著五彩辟兵符題曰游光游光厲鬼也知其名者無溫疾驚子火精爲游光金精爲清明土神爲羵羊水神爲罔象木神爲畢方按注履水神髻竈神阿蛙蠪狀如小兒泆陽豹頭馬尾罔象大耳長臂莘文身五彩方皇如蛇兩頭夔一足遴人謂之獲罔兩山精好學人聲罔象食人一名沐𩄎龍神物也魑魅獝狂山澤之神委蛇大如車轂紫衣而朱冠方良草澤神亦作蝄蜽獝狂無頭鬼耕父常遊清泠之淵見則其國敗女魃旱鬼所居不雨魃蜮小鬼畢方老鬼山海經周饒人面鳥身珥兩黃蛇踐兩黃蛇禦仲游光兄弟八人恒在人間爲怪害也一曰火之精爲畢方狀如鳥一足以其名呼之則去水之精曰罔象狀如小兒赤目黑色大耳長爪以索縛之則可得烹食之吉東方朔罵鬼書有蟗毅倉停蠶毅儺鬼也王延壽夢賦有游光蠶毅諸渠印堯夔瞿將鬋摘脈堯峴酉二舒蝍覵海賦海童邀路馬御當蹊海童馬御水怪也一作馬銜一角而龍形又水石之精名曰慶忌狀如人乘車蓋一馳千里以其名呼之可使入水取魚又涸澤之精亦名曰慶忌其狀若人長四寸黃衣黃冠蓋乘小馬好疾馳以其名呼之可使

一日千里木之精曰彭侯狀如黑犬無尾可烹食之抱朴子山中樹能語者非樹語也其精名曰雲陽山中之精如小兒頭其名跂又名熱內如鼓赤色一足者名暉如人長九尺衣裘戴笠者其名金累如龍五色赤角者其名飛飛呼之不爲害山水精如吏人者名四徼大蛇有冠幘者名升卿白澤圖左右有山石水生其間水流三歲不絕其精名曰喜狀如小兒黑色以其名呼之使取飲食故車精曰寧野狀如轀車見之傷人三軍所戰其精名曰賓滿其狀如人首無身而赤目見人則僵故宅精名揮文故臺屋精名兩貴狀如赤狗以其名呼之使人目明故市精名問其狀如囤而無手足故室精名傒龍狀如小兒衣青衣長一尺四寸赤幘大冠帶劍持戟丘墓精名狼鬼弊池之精名曰髡頓狀如牛無頭見人則逐人故道徑精名忌狀如野人行歌又名作器如壯丈夫善眩人呼之使人不迷故臼之精名曰意狀如豚以其名呼之則去故井精名觀狀如美女好吹簫以其名呼之則去又其鬼名賜名瓊廁精名倚衣青衣持白杖呼之者除故溷精名卑狀如美女而持鏡呼之知媿則去竈神蘇吉利妻王氏名摶頰酉陽雜俎則云竈神名隗狀如美女又姓張名單字子郭夫人字卿忌有六女皆名察常以月晦日上天白人罪其神屬有天帝嬌孫天帝大夫天帝都尉天帝長兒硎上童子突上紫宮君太和君玉池夫人一曰竈神名壤子釜飯鬼名婆女凡過釜鳴呼其名不爲災黃金之精名石嘈狀如豚居人家使人不宜妻又絕水有金者精名侯伯如人五彩衣玉之精名曰委然如美女衣青衣見之以桃戈刺之而呼其名則得之築室三年不居其中有滿則長二尺見則掩面見之有福又其精名忽長七尺又其精如小兒長三尺而髮門之精名曰野狀如侏儒見之則拜以其名呼之宜飲食故澤之精名曰冕其狀如蚘一身兩頭五彩以其名呼之可使取金銀故丘墓之精名曰無狀如老役夫衣青衣而好操杵好舂以其名呼之使人宜禾穀致虛閻雜俎筆神曰

神

佩阿硯神曰泩妃墨神曰回氏紙神曰尙卿夢神曰趾離呼之而寢夢淸而吉有兇曰元州牂管娶竺米題臨誦七遍吉司書鬼曰長思除夕呼其名而祭之鼠不敢齧蠹魚不生酉陽雜俎產鬼名語忘敬遺臨產呼之吉傀儡神其名郭禿馬神其名馬步害獒神其名族人炊見郊祀志花神其名女夷獄神其名草野三郎蛇鬼名俐石圭馬鬼名賜衣服鬼名甚遐金樓子船神名馮耳下船三呼其名除百忌龍魚河圖刀神名滄耳一名疊弓神名曲張箭神名續長弩神名遠望刀神名脫光劍神名飛揚泰侯吉神也如人而虎尾居和山五曲出入有光惡祈居火神也婆瘦風神也涸川之精名蝺見管子水木之精如老翁長八九寸名藻兼見漢武故事兩山之間精名僕囊千截木有虫名賈䏔狀如豚食之如狗肉黃門令侲子逐疫鬼曰甲作食殈胇胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢强梁祖門共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱又弓隆甲子神也呼

之入水不溺執明甲戌神也呼之入火不燒江神名奇相東海神名禺强北海神名禺京南方神名延維驕山神名蟲圍岐山神名涉蟲灃水使民穢神名忖畱神扶南國神名摩醯首羅桓公所見卑耳溪神曰俞兒竇[illegible]曰苑窳禹功記載顧希微所遇河神名屈未多幽明錄日南太守河南陽聖卿所役變形爲奴送書京師朝發暮還名肅霜神禹鎖龜山下淮水之神名巫支祁佛說護諸童子陀羅尼經有夜叉羅刹常喜噉人胎男女交會時使其意迷亂懷妊不成就第一名彌酬迦第二名彌迦王第三名騫陀第四名阿波悉魔羅第五名牟致迦第六名魔致迦第七名閻彌迦第八名迦彌尼第九名梨波坻第十名富多那第十一名曼多難提第十二名舍究尼第十三名犍吒波尼第十四名目佉曼荼第十五名藍婆此十五鬼常遊行世間爲嬰孩小兒作于恐怖又有山臊一名山蕭神異經作[illegible]永嘉記作山魅一名山駱一名蛟一名濯肉一名熱肉一名暉一名飛龍如鳩青色赤

部　女

曰治鳥巢大如五斗器飾以土堊赤白相間狀如射堠犯者能役虎害人燒人廬舍俗云山蕭伍相奴或擾人禱于伍相廟則已賛說一姓姚二姓王三姓任昔値洪水食都樹皮餓死化爲鳥都皮骨爲猪婦奴爲人都左腋下有鏡印濶二寸一分右脚無大指右手無三指左耳缺右目盲在樹根居者名猪都在樹半可攀及者爲人都在樹尾者名鳥都其禁有持土蘁法山鵲法其掌抉右手第二指上節邊禁山都眼左手目禁其喉　佛經蘇利月日神也蘇摩月神也婆廋風神也惡𠷊尼火神也那羅延一曰毗折羅金剛神也提婆犀那天軍也是爲陰兵乾闥婆香陰也是爲天樂神阿婆羅無端正也是爲非天神緊那羅疑神也似人頭有角琰魔一曰閻羅爭生也閻羅王名閻多夜叉奇洍鬼也羅刹遠疲鬼也波旬一曰波卑夜惡鬼也鳩槃荼魔鬼也形似甕毗舍闍顚鬼也蘖迦耶蘖無常也泥梨耶無喜樂也泥梨迦無去處也二者皆地獄名或作泥梨一作泥梨阿鼻無間也亦地獄名

諸道書所載人身神名髮神名蒼華字太元形長二寸一分腦神名精根字泥丸長一寸一分眼神名明上字英元形長三寸鼻神名玉壟字靈堅長二寸五分耳神名空閑字幽田長三寸一分舌神名通命字正倫長七寸齒神名崿鋒字羅千長一寸五分面部七神並衣飛羅裙各鎭其宮心神名丹元字守靈長九寸肺神名皓華字虛成長八寸肝神名龍烟字含明長七寸腎神名元冥字育嬰長三寸六分脾神名常在字魂庭長七寸三分膽神名龍曜字威明長三寸六分六府眞神同著丹錦飛裙處五臟之內精血氣三眞名無生君字黃血中赤氣君名混雜子字叔贇堅司命精魂名發混子字慶元二神鎭我百關之血絕節之下上元元父君名高同生字左迴明下元元母名叔火玉字石迴光帝皇太一名重冥空字幽寥元九帝尊名日月眞字衆帝生太帝精魂名陽堂玉字八靈君九關魂名錄迴道字絕冥天紀帝魂名照無阿字廣神七神鎭我本命之根塞我死路之

門又二十四人行事訣腦神覺元子字道都長一寸一分白衣髮神元文華字道衡長二寸一分元衣皮膚神通衆仲字道連長一寸一分黃衣目神監生字道童長三寸五分青衣項神靈謨蓋字道周長五寸白衣脊神益歷輔字道柱長三寸五分白玉素衣鼻神沖龍玉字道微長二寸五分青黃白色衣耳神名梁嶠字道岐長七寸衣赤衣呼吸神百流放字道通八寸九分色衣肺神素靈生字道平八寸一分白衣心神煥靈生字道明長九寸赤衣肝神開童字道清長六寸青衣膽神龍德拘字子元鎮我兩乳之下源骨節二神名堅玉君字疑剝珠鎮我太倉之府五藏之精心血之眞名天精液君字飛生上英鎮我胸中四極之口九元之眞男名旬制字三陽鎮我左耳伏晨之戶皇一之魂四名上歸字帝子鎮我右耳伏晨之戶紫素左元君名譽譽無乃字來上鎮我頭面之境黃素元君名圓華黃字大張上鎮我胸膈之境白素右元君名啟明蕭乃字金門上鎮我下關之境日中司

命名接生鎮我左手中月中桃君名方盈鎮我右手中胎中一元白氣君名務元子字育尙生太乙精魂名元歸子字盛昌二神鎮我五藏之上結喉之本結中青氣君名条延昌字合和嬰兒元君精魂名保谷童字明夫二神鎮我五藏之下大胃之上節中黑氣君名褫來生字精上門帝眞精魂名幽臺生字灌上生二神鎮我九腸之口伏原之下胞中黃氣君名祖明車字神無極天帝精魂名理雜藏字法珠二神鎮我小腹之內二紅之本字道放長二寸六分青黃綠衣左腎神春元眞字道㾓長三寸七分元白色衣五色無常右腎神象他無字道玉長三寸五分衣白或黑衣脾神名實元全字道寋形長七寸三分色正黃又五帝雜修行乘龍圖肝東方青其人姓妻氏字君明心南方赤其人姓張氏字巨明肺西方白其人姓文氏字元明腎北方黑其人姓元氏字子眞肺中央土黃其人爲巳氏字元巳又肝神名爲青龍字慈龍子方心神名爲豪丘字陵陽子明肺神名爲方長宜字子

校过

資誤動
名無可信作
朝及神

病

凶 去

二十九日在膝脛三十日在足趺　西陽雜俎道郭采眞言人影數至九各有名影神一名右皇二名魍魎三名洩節樞四名尺鳧五名索關六名魄奴七名竊䫙八名亥靈九名魚食兩字不辨曹能始一統名賤志仙遊九坐山在縣西北唐元和初邑醫坡陳氏子生不茹葷行于日月中有十二影隨身送出家學道咸陽六年建太平院于此術人有照影而知吉凶者有治疾而灸影者又有撤病人所臥席藥之而病愈者似未可信然本草蠼螋能溺人影令人生瘡射工居水中能吐氣射人影沙虱居水中能含沙射人影○○○○○○○則灸影而病愈又何疑乎○○○○○○○

魏釋老志道家之源出于老子其自言也先天地生以資萬類上處玉京爲神王之宗下在紫微爲飛仙之主千變萬化有德不德隨感應物厥迹無

元腎神名爲雙以字林子脾神名爲黃庭字飛黃子又太淸眞人終命訣人身中有神衣赤衣長九寸冠九德之冠著綠瑠之幘名曰向向肝中有神衣青衣長八寸名曰監監膽中有神長二寸衣白衣名曰護護脾中有神衣黃衣長六寸名曰裡裡胃中有神衣赤衣長五寸名旦旦腎中有神衣白衣長四寸名漂漂雲笈七籤上元泥丸神赤子字元房一名帝卿中元絳房神眞人字子丹一名光堅下元丹宮神嬰兒字元陽子一名元谷　爽拔

逐日人神所在不宜針灸一日在足大指二日在外踝三日在股內四日在腰五日在口六日在手七日在內踝八日在腕九日在尻十日在腰背十一日在鼻柱十二日在髮際十三日在牙齒十四日在胃脘十五日在偏身十六日在胸十七日在氣衝十八日在股內十九日在足二十日在內踝二十一日在手小指二十二日在外踝二十三日在肝及足二十四日在手陽明二十五日在足陽明二十六日在胸二十七日在膝二十八日在陰

常授軒轅于峨眉教帝嚳于牧德大禹聞長生之訣尹喜受道德之旨至于丹書紫字昇元飛步之經玉石金光妙有靈洞之說不可勝記其爲教也或蠲去邪累澡雪心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上所以秦皇漢武甘心不息靈帝置華蓋于濯龍設壇場而爲禮也隋書道經者云有元始天尊生于太元之先每至天地初開授人秘道謂之開刧度人故有延康赤明龍漢開皇是其年號其間相去經四十一億萬載所度皆諸

天上品有太上老君太上丈人天眞皇人五方天帝及諸仙官轉共承命世人莫之與也所說之經亦稟元一之氣自然而有非所造爲亦與天尊不滅天地將壞則蘊而莫傳刧運當開其文自見凡八字盡道體之奧謂之天書字方一丈八角垂芒光輝照耀驚心眩目雖諸天仙不能省視乃命天眞皇人改轉天音而辨行之自天眞以下至于諸仙展轉節級以次相授諸仙得之始授世人衆經或言傳之神人篇卷非一自云天尊姓樂名靜信

其術業優者行諸符禁往往神驗而金丹玉液長生之事歷代糜費不可勝記竟無效焉（本始經無宗無上而獨能爲萬物之始故名元始運道一切爲極尊而常處三清出諸天上故稱天尊）宋三朝國史志班志藝文道家之外復列神仙在方技中東漢後道教始著而眞仙經誥別出焉唐開元中列其書爲藏目曰三洞瓊綱總三千七百四十四卷厥後亂離或至亡缺宋朝再遣官較定事具道釋志嘗傳其書得七千餘卷命徐鉉等讐較去其重複者得三千七百三十卷大中祥符中命王欽

若依詔舊目刊補洞眞部洞元部洞神部太眞部太平部太淸部正一部合爲新錄凡四千三百九十五卷又撰篇目上獻賜名曰寶文統錄祥符中張君房所集道書凡四千五百六十五卷崇觀間又增至五千三百八十七卷君房撮其精要爲雲笈七籤馬端臨經籍考道家之術雜而多端蓋淸淨一說也煉養一說也服食又一說也符籙又一說也經典科教又一說也黃帝老子列禦寇莊周之書所言者淸淨無爲而已而略及煉養之事服

食以下所不道也至赤松子魏伯陽之徒則言煉養而不言清淨盧生李少君欒大之徒則言服食而不言煉養張道陵寇謙之之徒則言符籙俱不言煉養服食至杜光庭以下以及近世黃冠師之徒則專言經典科教所謂符籙者特其教中一事于是不惟清淨無爲之說畧不能知其旨趣雖所謂煉養服食之書亦未嘗過而問焉（混元統聖經混元一始萬劫至于百成百成八十一萬年而有太初太初之時老君從虛空而下爲太初之師老子者一名李耳字伯陽二名雅字伯宗三名忠字伯光四名石字孟公五名重字子文六名定字元陽七名元字伯始八名顯字元生九名德字伯文在天皇時爲通元天師地皇時爲有古先生人皇時爲盤古先生伏羲時爲鬱華子神農時爲大成子祝融時爲廣成子帝嚳時爲錄圖子帝堯時爲務成子帝舜時爲尹壽子夏禹時爲眞行子商湯時爲錫則子西伯時爲燮邑子武王時爲育成子成王時爲經成子康王時爲郭叔子在天以玉晨大道君爲師在人間以常樅爲師生于周定王三年九月十四日以敬王元年八十五歲西入胡陳心叔名疑曰李聃姓李名耳字聃一作聃一作耽呂覽老耽貴柔是也一作儋左傳太史儋是也史記云老子名耳字伯陽以其耳漫無輪號曰聃集眞錄云老子始生母名之曰元祿字伯陽列仙傳云老子諱聃呂氏春秋舜染于許由伯陽注云伯陽老子也恐悞蓋舜時伯陽別是一人王安石許氏世譜伯陽神農之後佐堯舜有功賜姓姜則非老子明矣又老子本臯陶之裔世爲理官以理爲姓紂時有理徵是也古文理李通用路史理徵事紂抱道不合

而死其妻契利氏逃難伊侯之墟命其子利貞姓李姓老子十二世祖也利貞子仲師左傳類解晉里克注云商末理徵孫仲師避難改姓里氏是李理里三姓同祖矣姓譜北史新舊唐書等有謂老子生于李下而得姓有謂因亂食苦李而得姓有謂因饑食木子而得姓有謂老子母李氏女因母得姓有謂老子生于李氏家因姓李均妄老聃父名乾字元杲一作元果舊唐書又云聃父名敬前涼錄索誘云元杲年七十二無妻與隣人益壽氏野合孕十年而生老子故世傳老子母爲益壽氏路史元杲娶洪氏名嬰敷感飛星孕十有二年折左腋而生老子邑于苦之瀨鄉瀨即萊也故又曰老萊子以三十六法治心理性歷流沙八十餘土化胡成佛壽四百有四十歲南唐書世譜元杲爲周上御史大夫娶益壽氏女嬰敷生老子或云杲娶滕氏女元妙內篇云老子母無偕妄酉陽雜俎老君母曰元妙玉女天降元黃氣如彈丸入口而孕凝神瓊胎宮三千七百年赤明開運歲在甲子誕於扶刀蓋天西那王國鬱寥山丹元之阿又曰青帝劫末元氣改運託形於洪氏之胞具三十六號七十二名耳無輪郭眉如北斗色綠中有紫毛長五寸方瞳綠筋貫之有紫光頷三理腹三誌頂三約把十蹈五身綠毛白項有紫氣 靈寶隱書中極眞人主人命籍九華眞人主九幽之上宿對生死太元眞人受天地之符度長夜之魂太極眞人治赤城玉洞之府司較太山死生之籙三元眞人主紫微行道太霄隱書曰無上大道君治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶元臺金床玉几仙童玉女之所侍衛住在三十三天三界之外神仙五岳圖曰大道天尊治太元之都玉光之川金眞之郡天保之縣元明之鄉定志之里災所不及又道尹一處太元都坐高蓋天上羅三清下包三界居七寶之房出九宮之上行神布氣造作萬物又道家稱元始天尊居玉清清微天靈寶道君居上清禹餘天太上老君居太清大赤天即化身爲老子者也陶虛白眞靈位業圖則謂玉清三）

元

元宮上第一中位上合虛皇道君應號元始天尊第二中位上清高聖太上玉晨元皇大道君爲萬道之主第三中位太極金闕帝君姓李壬辰下教太平主第四中位太清太上老君爲太清道主下臨萬民上皇太上無上大道君不知所謂老子者金闕帝君乎抑太上老君乎雷霆玉經浮黎元始天尊玉清神母元君生長子爲玉清元始天尊第九子爲高上神霄玉清眞王長生大帝上清三尊譜錄則云第一度師上元眞明道君郎元始上皇丈人第二度師無上元老郎高上九天太上眞三第三度師金明七眞一在上清金相宮一在上清金闕宮一在上清丹靈上宮不知所謂第二第三者卽靈寶太上否大有金書復稱天寶君爲大洞尊神號玉清宮靈寶君爲洞元尊神號上清宮神寶君爲洞神尊神號太清宮此則三清之別號也葛洪元始上眞衆仙記元始天尊在玉京山經二劫下遇太元聖母經一劫一施生天皇十三頭東王公曰元陽父又生西王母後復生地皇十一頭

人皇九頭玉皇譜錄說昔道君群仙隨業以補其職三善道者聖眞仙也上品曰聖中品曰眞下品曰仙三清之間各有正位聖登玉清眞登上清仙登太清玉清有大省宮殿皇帝卿大夫上清有元都玉京七寶紫微太清有太極宮殿見太眞科又八十一戒千二百善入洞天二百三十二戒二千善上靈宮萬善升玉清眞靈位業圖又有玉清上元宮上左位五靈七明混生高上道君東明西華北元南朱高上虛皇道君玉清上元官四道君玉清中元宮紫清六道君玉清下元宮高清四元君玉清中散位一十君右位紫虛高上元皇道君洞虛三元太明上皇道君太素高虛上極紫黃道君虛明紫蘭中元高上停皇道君三元上元虛皇元晨君三元四極上元虛皇元靈君三元晨中黃景虛皇元臺君三元紫映輝神虛生主眞元胎君玉元太皇君上皇道君玉皇道君清元道君上皇道君玉天太乙君太上虛皇道君太上玉宸保皇道君元皇高眞太乙玉君高上玉帝右玉清境元始

天尊爲主巳下道君皆得禀命學道號令羣眞太微天帝來受事並不與下界相關自九宮以上太清以下高眞仙官皆得朝宴焉　本行經玉皇上帝初劫爲光嚴妙樂國淨德王太子捨位修道八百劫捨位復行忍辱三千二百劫始證金仙爲清淨自然覺王如來又經億劫始證玉帝位道經謂玉皇大帝爲衆仙天子紫微大帝爲衆星天子酉陽雜俎天帝劉翁惡張翁欲殺之張翁畜一白雀恒先爲備劉翁自下觀之張翁庶陳賓主醉其從官策乘龍上天塞北門劉翁徘徊不能上乘其餘龍人間爲災張翁恐之封之泰山其說尤誕括異志晉周興死兩復生言天帝召見升殿仰視雲氣紫鬱鬱然天帝面方一尺問左右曰是張天帝耶曰上古天帝久巳聖矣此近曹明帝耳佛國記小孤石山頭有石室佛坐其中天帝釋將天樂般遮彈琴樂佛處帝釋以四十二事問佛一一以指畫石跡故在此　象教鼓䁾那王也因陀羅天王也毗沙門天王也提和羅耶天八王也摩

訶三摩兩遮遮太平等王也　元帝稟天一之精子爾農在位末年歲在甲午三月三日午時託胎於彰翼婁三星之次龍變梵度之天淨樂君善靈皇后孕一十四月從右脇而生生時瑞星天花異香寶光滿國遠變金玉國朝劉三吾先生五龍靈應碑則云相傳元天之氣三神富軒轅氏時震風申此國王家王家乳母右脇瑞雲垂覆天花飛雨異香滿室年十五辭親出谷誓斷妖魔至玉清紫元君授以無極上道俾之越海東歷彰翼之下訪登是山擇是山衆峰中沖高紫霄面陽者居之當契太和昇舉之後五百歲被黑衣被髮跣足坎離之眞歸眞復位鎭極北方自茲風月雷洞霄館龍宮神功顯赫靈異非常其顯應尤著者太岳志永樂十一年五月廿五日修理大頂銅殿圓光現內有高眞皂袍披髮而坐二神左右下有祥雲護之六月廿一日[illegible]宵宮修理初地現五色圓光中坐天眞左一將執旗右一將捧劍下有白雲捲護復見龜蛇蟠結之狀八月十七日彩繪大頂殿宇天

侍

眞凡五見像初現黑雲擁護左右二天神侍再現披皂袍一神捧劍導前一神侍三現一神導前一神捧印侍四現一神捧劍導前一神執皂旗侍五現坐于黑雲上左右二神侍十九日大頂殿宇詣五色圓光內復現天眞下黑雲擁護頂之光中復現一神侍眞仙通鑑宋道君問林靈素願見眞武聖像乃宿殿致齋于正午時黑雲蔽日大雷霹靂于火光中見蒼龜巨蛇帝祝香再拜願見眞君霹靂一聲龜蛇不見但一巨足塞于殿下帝又上香再拜願見小身須臾遂見身長丈餘詣麗妙相披髮皂袍金甲玉帶脫劍跣足頂有圓光結帶飛繞立一時久帝自能寫眞寫成忽不見次日奉安醮謝則元帝之神其來舊矣雲麓漫抄云元武本北方之神祥符間避聖祖諱始改爲眞武后興醴泉觀得龜蛇道士以爲眞武現繪像爲北方之神按髮黑衣仗劍蹈龜蛇從者執黑旗自后奉祀益嚴加號鎭天祐聖或以爲金虜之讖酉陽雜俎大和中朱道士者嘗游廬山憩于澗石忽見蟠蛇如堆

錦俄變爲巨龜訪之山叟云是眞武見今眞武聖號百字爲混元六天傳法教主修眞悟道濟度羣迷普爲衆生消除災障八十二化三界祖師大慈大悲救苦救難三元都總管九天遊奕使左天罡北極右垣大將軍鎭天助順眞武靈應福德衍慶仁慈正烈協運眞君治世福神玉虛師相元天上帝金闕化身蕩魔天尊明方升太岳志五龍宮內爲道九曲十八折敬以崇垣前后不相見元帝故聖二殿增合九重前五重爲級八十一後四重爲級七十二望之如在天上殿之左爲玉像殿紫玉像一披髮跣盤右膝而坐沉香像一披髮跣端坐舊白玉像入供于內蒼玉像一冕而垂紳雲履茱玉像一首飾不可辨領微起至後如抹帕攣袍圓履碧玉像一頂左右結雙髻素袍銳履諸像皆貌元帝而大小不同　今世繪八仙爲圖不知起自何代考其出處亦有所本張果明皇時顯跡甚著生于堯之丙子爲侍中葉法善以爲混沌初分白蝙蝠精鍾離權呂岩俱唐中晚人鍾有二絶呂有

辰

一律見唐詩選中一云鍾以神將從周孝侯處敗于齊萬年跳終南山遇東華王眞人得道至唐始一出度純陽呂舉進士不第遇正陽眞人得道在五季及宋時化跡最著又與正陽度劉海蟾王重陽及自度何仙姑張珍奴之屬藍采和亦唐人有踏踏歌續神仙傳以常衣藍袍故名韓湘文公之姪昌黎賣贈以詩賈島亦有詩寄湘何仙姑見純陽文宋人雜說本零陵市人純陽啖以一桃僅食其半遂不饑仙鑑純陽所度者趙仙姑名何非何仙姑也仙姑何姓者開元中已羽化去合在純陽前而徐神翁宣和間海陵人見三仙傳頗詳獨曹國舅考諸仙傳曹姓無外戚而諸史外戚曹姓無得仙者或言丞相彬于皇后弟美姿容一旦求出家雲水抵黃河以金牌抵渡直純陽見而授以道又有跛者李孔目蓋即圖中跛足拄杖者尤荒唐惟神仙通鑑有劉跛子而非李姓或云韓元開元中于終南山學道陽神出舍爲虎所食得一跛丐新亡者附其尸以起大都委巷之談也譙秀蜀紀

載蜀之八仙首容成公二云即鬼容區隱于鴻家今青城山也次李耳生于蜀今三青羊宮三曰董仲舒亦青城山隱士非三策之仲舒也四曰張道陵今大邑鶴鳴觀五曰莊君平卜肆在成都六曰李八百龍門洞在新都七曰范長生在青城山八曰爾朱先生在雅州有手書石刻五經在洞中好事繪爲圖酉陽雜俎白誌見腹名在項簡者目有綠筋名在赤金書者陰有伏骨名在林札青書者胸有偃骨名在星書者眼四規名在方諸者掌理迴菌名在綠籍者其次鼻有元山腹有元丘亦仙相也

宋吳曾能改齋漫錄唐明皇以任之良之言遂以二月十五日爲老子生日殊不知周以建子爲正唐以建寅爲正失之矣後世多以四月八日爲佛

閔

生日亦類此

短尺狹度輕秤小升注　梁章鉅退菴隨筆論語言謹權量審法度成周開國之政莫先於此其於天下則有五歲一察之典虞書所謂同律度量衡是也其於國中則有每歲再察之政月令所謂日夜分則同度量鈞衡石角斗甬正權概是也降至後世權量丈尺隨地而歧一權也既以十六兩爲斤矣乃民間又有十二兩稱十八兩稱及斤半稱之殊既以庫平爲準矣乃民間又有京平市平曹平廣平之別一量也既有部頒之官斛矣乃又有倉斛鋪斛大斗小斗之異一尺也既有部定之尺矣乃又有京尺家尺裁尺工尺之分名目愈紛詐僞愈出甚至田畝之數有以五尺爲步者有以六尺七尺八尺爲步者有以二百四十步爲畝者有以三百六十步爲畝者有以七百二十步爲畝者有以一千二百步爲畝者在下者奚所適從在上者憑何稽察乎顧亭林嘗言隋張煚爲冀州刺史作銅斗鐵尺置之於肆百姓稱便不知我　朝開

再

國之初　盛京即有金石金斗之製康熙四年諭大學士九卿等曰各省民間所用斗斛大小各別此皆牙儈平價之人牟利所致又升斗面寬底窄若少尖量即致浮多稍平量即致虧少弊端易生職此之由嗣後直省斗斛大小應作何畫一其升斗式樣應否底面一律平準一併議奏旋據會議查順治五年戶部將供用庫舊存紅斛與通州鐵斛較紅斛大鐵斛小將紅斛減改永爲斛式十二年又鑄鐵斛二十具一存戶部一貯倉場直隸各省皆發一具今應再將鐵斛照鑄七具分發盛京順天府五城其升斗俱改底面一律平準各造三十具分發直隸各省永遠遵行至康熙四十三年復　諭大學士及戶部尙書等曰戶部呈樣之斛與升斗朕俱注水詳加測量其樣升上下四角寬窄不均算積數見方得三萬一千二百八十二分有零其樣斗上下四角寬窄亦不均算積數見方得三十一萬六千七百六十四分有零其樣鐵斛算積數見方得一百六十萬分其數不相符

查性理大全嘉量篇每斛積一百六十二萬分與今之鐵斛較多二萬分因鐵斛用之已久不可輕改是以依今之鐵斛五斗爲準造新樣斗一具方徑四寸深二寸積數見方得三萬二千分若依此樣十升一斗五斗一斛毫釐不差因出新樣鐵斗升付戶部令照式以鐵爲之仰見 天縱生知精心測量允足垂定式而息爭端者臣工等不能實力奉行隨時審較以至市吏胥高下其手市儈又從而生心弊竇叢生遂至不可究詰也 同律度量

衡自是三代以上之政今再三思之權量尚不難定制而度尺實未易更張入家日用之丈尺猶可設法均齊而履勘田畝之弓尺則更難於畫一 查乾隆十五年戶部議奏自順治十二年部鑄弓尺頒行天下康熙年間復行嚴禁如有盈縮定以處分迨後各省弓尺名有不齊乾隆五年行令直省各將該地方現行弓尺式樣報部其時惟直隸奉天江西湖南甘肅四川雲南貴州並兩淮河東二鹽場俱遵部頒弓尺此外或以三尺二三寸或以

永成圖

四尺五寸或以六尺五寸或以七尺五寸爲一弓或二百六十弓或三百六十弓或六百九十弓爲一畝今若令各省均以部頒五尺之弓二百四十弓爲一畝倘部頒弓尺大於各省舊用之弓勢必田多缺額正賦有虧若小於舊用之弓又須履畝加徵於民生未便且事經久遠一時驟難更張已據各督撫開明不齊緣由報部存案毋庸再議惟自十五年以後新漲新墾陞科之田務遵部頒弓尺不得私自增減然迨茲又八十餘年豈能保無

盈縮以此見立法之不易自古至今未有一勞永逸之方也

朱書曰古苦縣瀨鄉在今河南歸德府鹿邑縣境太清故宮在焉祠老子也老子實生于此云予讀史見唐元宗宋真宗時祀老子極侈祥雲甘露降太清宮者時見書甚且得天書頒示中外恢奇怪迂不可究詰恨未能一至瀨鄉覽其宮闕廟祀之勝乙亥八月初吉之關中道訳出亳州西四十里有村村東南空碑高十許尺亟下馬視其額曰太

宋重修太淸宮之碑文磨滅不可識爲村人卽苦縣瀨鄉也碑北二百餘步有老子廟甚庳隘廟前碑碣四五金明昌間亳州州正胡筠記猶完好謂老子生殷武丁二年後與秦獻公論周秦分合曰太史儋儋卽老子也子孫數世官于朝餘碑刻唐追尊帝號制詔歷代御製老子讚又刻道德經于石予觀望久之度舊制宏鉅占地數百畝爲前後兩宮今皆禾黍矣嘗考太淸宮之祀始盛于唐再盛于宋金元仍之代有增飾蓋千年矣小明王韓

林兒撤毀荒廢迄今不復夫譜學莫盛于唐而國姓無定論元宗祖老子能免遙遙華冑之譏邪趙氏興睢汲間去老子居甚近其崇祀固宜然眞宗所爲則已誣矣二君者好恢奇怪迂故其類應焉豈老子眞見靈異哉何昔甚顯赫而今寂然于今也傳曰妖由人興傅土刻木肖人形跪拜日禱之久則能禍福其民以自饗其祭有卓然不惑者毀去之蔑如也如此者衆矣山東濟南府西南七十餘里有山曰五峯巖幽木森鄉人奔走相望曰老

亟案宋眞宗與淸
之靈也孫遠
廢老子跡之理
當寵相信所
序之民[illegible]
遷僞詭[illegible]

嗚 惆

子生處也彼非老子生處而祀之勤此老子生處而一敗不復振其興其廢殆有時與抑凡事固樂其假不必問其眞老子之靈亦姑移于彼與明太祖嚴厲威刑以懲不恪及讀道德經民不畏死奈何以死懼之惕然而止盡除五刑以外法嗚乎仁者贈人以言雖人與骨俱朽而天下尚受其賜宜其廟祀之崇也予無意中得至瀨鄉甚喜又感太淸宮荒廢益信瀆祀無益故記之以告世之人祀而無祈可也

胡筆叢青巖叢錄今煉養服食其說俱在而全眞之教兼而用之全眞之名昉于金世有南北二宗之分南宗先性北宗先命正一之家實掌其業而今正一又有天師宗乃掌南北教事而江南龍虎閤皂茅山三宗符籙又各不同按錄以全眞之教昉于金世有南北二宗之分似未詳考蓋南北二宗之分實自宋南渡後而皆始于呂嵒嵒得道鍾離權權得之東華少陽君南宗自巖授劉海蟾操

操授張紫陽伯端伯端授石翠元泰泰授薛紫賢道光道光授陳泥丸補補授白海瓊玉蟾蟾授彭鶴林此所謂南宗也北宗自呂傳王重陽嘉傳馬丹陽鈺及妻孫不二鈺傳譚長眞處端劉長生處元丘長春處機此所謂北宗也全眞之名始自王重陽今猶有稱其名號者然處機之後寂然矣紫陽下撰述多傳于世近亦寥寥當國初顯迹有鐵冠周顚冷謙張三丰等大率非緣學而致也昔關尹喜遇老君請問煉金食氣之道老君曰天地之精華陰陽之根本二氣之謂也陽龍陰虎木液金精二

氣交會煉而成者謂之外丹含和煉藏吐故納新上入泥丸下住丹田循環不息朝于絳空採于五府以補百神此内丹也修道之士得内丹者可以延年得外丹者可以升天三一九思者内修之要也丸丹金液者外煉之極也合而修之大道成矣尹喜請問三一之道老君曰眉間却入一寸爲明堂二寸爲洞房三寸爲泥丸上丹田宮也中有赤子字元先心中爲絳宮中丹田也中有眞人字子丹臍却入三寸爲命門下丹田也中有嬰兒字元陽晝夜存想循環不息卽爲九思以補上一中一下一氣化爲精精化爲神神化爲嬰兒眞人赤子子能守一一亦守子矣故曰丹書萬卷不如守一愚謂内丹可以兼合外丹必須夙緣學者能修三一九思實讀五千言可以稱老子之徒外丹煉金之術請候宿果劉向苦心力學爲時偶宗乃以淮南黃白之法上天子無効下獄幾論死白樂天敗江州亦留意鑪鼎一夕而敗潘逍遙獻方于太宗及帝升遐懼誅削髮爲僧蘇子由亦曾試之將舉

火見一大猫據爐而溺術終不成富鄭公積黃白書一櫃後爲酺華嚴長老投之火中豁然有悟范文正得方于同舍程明道得方于佛腹中蘇子瞻得方于扶風僧而皆不爲非卓然自信者不能也

李虛中從事服食夢泰山裂流出赤黃物如金卒患背裂而死韓昌黎用硫黃末攪粥啖雞男號火靈庫始亦見功終致絕命方山道人時元亨煉眞厭世三十年七十髮不白走及奔馬宋先生于酒中以羊豕腦一斗啖之便頭痛下痢出如剝淨雞頭肉者二三升明日遂卒　仙家修煉有所謂黃芽白雪者道書蓬萊修煉法河車是水朱雀是火取水一斗鐺中以火炙之百沸致聖石九兩其中初成姹女炎謂之玉液後成紫色謂之紫河車白色曰白河車青色曰青河車赤色曰赤河車亦名黃芽又蜀道觀鑿井得一碑是漢時陰眞人煉丹歌曰有物有物可大可久採乎饡食之前用乎化火之後白英聚而雪慝黃酥凝而金醲又曰北方正氣爲河車東方甲乙成丹砂兩情合養爲一

體朱雀調運成金花孫思邈詩取金之精合石之液列爲夫婦結爲魂魄一體混沌兩精感激河車覆載鼎候無忒姹女氣索嬰兒聲寂紫色内達赤芒外植骨變金植顏駐玉澤參同契河上姹女得火則飛姹女眞汞汞者水銀查也　李泌少時幾欲白日升天爲其母以穢惡蒜薤潑之仙樂頓散盧杞隨麻嫗乘葫蘆至水晶宮見太陰夫人約定欲爲仙至期杞忽厲聲曰爲中國宰相主者失色李林甫少逢道士告以已列仙籍不則二十年宰相林甫竟欲宰相貴後頓忘教戒之語楊收小時讀書廬山遇一道者曰子欲學道卽有仙分不然位至三公終有禍收卒登台輔殛于南荒夏竦兒時有道士曰是兒有仙骨不爾位極人臣可惜墮落張士遜讀書武當有道士教之學仙公不欲曰不爾當位極人臣林靈素謂宋神宗爲長生大帝君明節劉皇后爲九華安妃臨終聞本殿異香音樂次年有青坡術士見后于巫山髣髴鈿合金釵宋眞宗爲來和天尊見諸楊礪之夢故崇尙道教

卅三

建立宮觀仁宗爲赤腳大仙故坐殿方御莛襪下展郎去之蕭何感昴星樊噲感狼星微子感輔星李白感長庚星蘇子瞻爲奎宿崔曙爲泰山老師白樂天爲括蒼山主錄大夫又爲蓬萊山樂天院主杜甫爲文星典吏淸溪山道士識杜滋爲西嶽坐禪和尙若淮南王與八公上昇東方朔爲華陽洞主司馬季主委羽託化南華沖虛各備仙職嵇康郭璞並著兵解曹植爲遮須國王蔡邕爲修文郎劉禎徐幹王粲並爲侍中王茂宏爲尙書令陶隱居爲蓬萊都水監魏鄭公爲太陽都錄太監李長吉召賦玉樓記杜祐馬總爲六押大都統韓退之爲眞官寇萊公蔡忠惠俱爲閻浮提王顏籍爲王屋山君韓魏公爲紫府眞人石曼卿爲芙蓉城主王平甫爲靈芝館仙官蘇子瞻又爲紫府押衙劉景文爲雷部掌事沈文通爲地下曹司他如眞誥諸書孔子爲太極上眞公治九疑山又爲廣桑山眞君又爲儒童菩薩顏回爲明晨侍郎後爲三大司直一云與卜商俱修文郎召公爲南明公張良爲門下侍郎張衡楊子雲爲北方鬼帝周公爲北帝師莊周爲太元博士嵇康爲中央鬼帝屈原爲海伯統八海王弼爲丘監嚴君平尙在蛾眉山鬼谷子爲太元師墨翟爲太極仙卿郭景純爲都錄司命葛洪爲北斗天門亭長紀瞻爲北天修門郎溫太眞爲監海北杜預爲長史王嘉徐庶何晏殷浩俱侍帝晨荀彧爲北明公賓友謝幼輿爲左副監顧和爲執蓋郎不可勝紀大都從古將相侯王文章杰士生從謫籍去列仙眞旣爲不世之人自無隨形氣消滅之理申甫降從嵩岳傅說歸騎箕尾尼丘禱而仲尼生大星殞而武侯卒灼然史冊定當不誣也　張果爲混沌初分白蝙蝠精見續仙傳肅宗爲儋耳龍見唐書杜預醉吐人見大蛇垂頭見晉書郭璞爲龜精見文選注王蒙亦爲龜精見錄異記高湝爲夜叉精見吳越備史李紳爲黑蛇精嘗在剡州佛寺晝寢有僧見黑蛇食丹柰紳覺曰適夢樹間食柰甚佳見雲溪友議鄭愚爲白猪精見北夢瑣言明皇微時至洛陽令崔日

卅四　畫　曰

知宅崔設餅未熟明皇因寢庭前一架藤花初開日知見巨蛇食藤花逡巡不見明皇覺曰餓甚夢中食藤花甚飽日知乃知他日致聖之驗也見逸史錢武肅王爲蜥蜴精嘗夜令老吏監直更聽一宵銀板燈有大蜥蜴據油缸翕之將竭倏然不見明日王曰昨夜夢飲麻膏充腸而飽是何祥也宮人有對者王微哂而已見傳奇蔡君謨知福州夢發鼓而睡鼓角將見大蛇盤鼓上世遂以君謨爲蛇精見范鎭東齋記事米芾知無爲州詰鼓吏三更不聞鼓聲吏言有白蛇繞鼓米頷之叱去不問故郡人疑其蟒精見米襄陽志林又周詢醉而假寐園吏見大蛇垂于欄楯宋楊蠶臥牀上盜入室中見之乃一大蝦蟆大可如牀兩目金彩光芒射人春渚紀聞建安章國老之室宜興潘氏女二族稱其韶麗旣歸老不數年而卒其終之日飛蝶散滿不知其數聞其始生亦復如是旣設靈席每展遺像則一蝶停立久之而去后去遠諱日像側必有一蝶隨至不論冬夏也其家疑其爲花月之神畫墁錄李諱諫議知鳳翔卒有胡蝶之癖自殯所以至府宇蔽映無下足處府宮尊卑接武不相辨揮拂不開踐踏成泥其大者如扇喪行逾日方散千秋金鑑錄安祿山野猪之精腹垂過膝史思明鷄鳥之精脇生兩羽楊貴妃白鸚之精指爪純赤又北夢瑣言梓潼張惡子神乃五丁拔蛇之所其神甚靈爲王建世子元膺牙齒常露蛇眼而黑色通夜不寐以作逆伏誅其夕廟祝夢爲惡子所責言我往西川方歸何以致廟宇荒穢如是耶由是人知元膺爲廟蛇之精定命錄祿山醉臥化爲一猪而龍首元宗識爲猪龍鑑誡蒲壙任宏實宿于簷下虹自河飲水俄貫于宏實口蜀僧相之曰蜺龍當近江海方有榮顯后歷一州二鎭俱近大江揮麈錄唐黃巢凌劫州縣有太白山人奏掘破牛山賊自敗掘之見一石桶置劍其上桶中有黃腰獸揕劍而死是秋黃巢哀中原平草木子沔陽盜倪文俊生于黃陂母夢白虎入室遂生吉安志文山爲紫瑤山下黃土潭龍嘗往來山中客店主夢

龍蛻爪于門外迨曉開門見公脫履于石少懸而去又公好與客奕水中客不能勝公鎭日夷然孫公談圖鄭穀夫未第時夢浴池中化爲大龍池邊小兒數十拍手呼爲龍公來旣覺猶見其尾曳林間卒于安州十年貧不克葬滕元發爲郡一日夢穀夫來但見轎中一白龍身首卽穀夫也因出俸營空之北夢瑣言歸登尚書每浴必屏左右或自外窺之乃一巨龜也占相篇行步舒緩意有所規多害生類從鵲中來體小好婬意不端定見色心惑從雀中來語則瞋恚不誉來義口出火毒從鵄中來眼赤齒短語便吐沫臥則纏身從蛻中來

太霄瑣書稱帝嚳詣德牧之臺謁九天皇人得靈寶秘文九化十變之書可以隱遁日月遊行星辰抱朴子或問隱淪之道曰服大隱符十日欲隱則左轉欲見則右回或以玉袷丸塗人身中或以兆足散或褒離每之草或札青龍之草以伏六丁之下或入竹田之中而執大樞之壤或造河能石室而隱雲蓋之陰或伏清冷之淵以過幽闕之徑或乘天一之馬以遊紫房或登天一之明堂或入玉女之金匱或背輔向官立三蓋之下或可爲老翁或可爲小兒或可爲鳥或可爲獸或可爲草或可爲木或可爲六畜或依木成木或依石成石依水成水依火成火此所謂移形易貌不能多隱者也又曰變化之術唯有墨子五行記其法用藥用符乃能令人飛行上下隱淪無方含笑卽爲婦人蹙面則爲老翁踞地卽爲小兒執杖卽成林木種物卽生瓜果畫地爲河撮壤成山坐致行厨興雲起火其大有玉女隱微一卷亦化形爲飛禽走獸及金木玉石興雲致雨渡水不用舟梁分形千人因風高飛吐氣七色坐見八極及地下物放光萬丈冥室自明又有白虎七變法取三月三日殺白虎頭皮生駭血虎血紫綬緩組流萍以三月三日合種之一生瓢一異七種合其實可以移形易貌飛沉在意異翼子及玉女隱微畧同又自然解脫法月三服薏苡子和用三五陰丹或以偶牙陽胞或以七月七日東行跳蹤蟲或以五月五日石上龍

子單衣或以夏至日霹靂楔或以天文二十一字符或以自解去父血或以玉子餘糧或合山君目河伯餘糧浮雲滓以塗之皆自解又云千歲柏木其下根如坐人長七寸刻之有血以塗身則隱形欲見則拭之又云爲兵寇所圍無復生地急入六甲陰中伏而守一則五岳不能犯守元一復易于守眞一思其身爲三人三人已見又轉益之可至數十人隱之顯之皆有口訣所謂分形之道能一日至數十處分形爲數十人衣服面貌皆如一人余讀仙傳搜神記諸書如赤松子叱石爲羊盧耽飛身化鶴淮南八公變爲童子色如桃花蜀郡欒巴卻入壁中化成一虎道廓化鼠被攫飛入雲霄左慈走混羣羊不復辨白庚肩吾噓氣爲雪張果翦紙成驢軒轅先生使傅茶宮人忽爲老嫗數天祥戲佐酒倡優不覺狂舞王子芝豎于酒壺度從門隙張定車馬萬隊並入瓶中羅公遠從王碣以道形許眞君擲酒杯而隱跡王子喬戈擊墮尸而振翮敵僮徐光斬首無血而拊手松杪漢陰生收繫桎梏而戒在市屢吳猛羽扇畫江而忽成平陸班孟入地而冠幘俱沒劉根召鬼則壞壁自開謝紇書符投井而雙鯉自躍趙侯披髮畫獄而羣鼠並來蘇子訓三十二處同日分身辛七師徧窺七室一時俱在張徹餐霧服氣散形能合虛空孫徹靜室供養席上便聞人語徐登昇屋據鼎而爨趙昞呼風亂流以濟冠先被殺而宋城鼓琴平常生數死而華陰爲卒費長房縮地千里如在目前葛孝先吐飯化蜂仍飛入口董君異飛鳥騰空人都不覺李仲甫投羅作鳥忽已還家冷謙水遁而隱呼應聲馬湘入壁而入之不出皆挾坐在立亡之術得益精易形之傳不知于前數者所用何等符藥也然龍樹尊者學隱身術潛入王宮爲王揮劍空中僅以敍身得免非悔而入道墮落已深北山道士年及千齡而自恃隱形以淫取敗于飛昇長生固非至要稚川謂無故爲此則致詭怪之聲不足妄行諭矣

宋張紫陽名用成修煉功成受劉海蟾秘訣詩有一偈自謂得最上乘禪能入定出

神數百里間頃刻即到一日相遇紫陽曰可與禪師同遊遠方乎僧曰可願同往揚州觀瓊花于是紫陽與僧同處一靜室瞑目趺坐皆出神遊紫陽至其地僧已先到遶花三匝紫陽曰今日與師各折一花爲記少頃紫陽與僧欠伸而覺紫陽于手內折出瓊花一枝問師瓊花何在僧袖手皆空後紫陽弟子問吾師與禪師同遊何以有折花之異紫陽曰我金丹大道性命兼修故聚則成形散則成氣所至之地眞神見形謂之陽神彼之所修直修性宗不復修命故所至之地無復形影謂之陰神此其異也鍾離正陽亦云達磨面壁九年方超內障世尊冥心六載始出凡籠以此知釋迦性命雙修分曉其定中出陰神乃二乘坐禪之法宅舍難固不免遷徙一念差誤終無所歸止于投胎奪舍而已此非道家純陽之仙所謂第五鬼仙雖曰仙其實鬼也猶圖皈的達者西域聖僧也洪武中來朝闕下馬足所踐地湧金蓮高皇帝奇待之時的達與眞人張宇皆侍從焉帝令二人較術謂宇曰朕聞西域某國有玉龍可取試爲朕設壇召將取之眞人遂受詔作法的達止求盂水置前結咒趺坐而已約以三時返命俄踰六日不至帝心已懈命罷之宇皇恐無地于是奏言的達破其術帝大笑復謂的達曰上人既能禁之亦能解之乎的達曰此最易事呼侍者取盂水瀉于地有頃諸神至矣以次入見對云取得玉龍行抵流沙忽見洪濤張天迷迷失道六日後水退始得渡而玉龍竟沉于沙中失所在矣帝不悅的達便從懷內探出王龍以獻帝駭以爲神賞賚無數余讀釋摩騰及唐羅公遠金剛不空三藏事頗相似譯經圖稱明帝永平三年帝感異夢勅郎中蔡愔中郎將秦景將士王道等西尋佛法至印度國請迦葉摩騰竺法蘭用白馬馱經至洛陽帝造白馬寺譯四十二章經五嶽道士褚善信等不悅請較試遣尚書令宋庠引入長樂宮集白馬寺南門信等以靈寶諸經置道東壇上帝以經像舍利置七寶行殿上信等升天入火履水隱形諸術所試不驗時佛舍利光明五色直射空中旋環如蓋映蔽日輪摩騰先是阿羅漢即以神足遊空飛行坐臥天雨寶花及奏衆樂此道教爲佛屈也唐元宗幸東洛羅公遠葉法善金剛三藏皆從時方修殿趾殿庭有大方梁數丈徑六七尺帝謂葉尊師曰師試爲朕舉此方木葉受詔作法方木一頭揭數尺而一頭不起元宗曰師之神力何有失耶曰三藏使金剛善神衆壓一頭故不舉已而使葉設法鎖于是取三藏金襴袈裟摺之以盒壓之葉繞之三匝曰太上老君攝去盒下袈裟之縷縫已各爲一聚又覆而祝之則袈裟如故又令三藏固收袈裟令羅公遠取之三藏跏趺作法取袈裟置銀合又安數重木匣衆見中有一重菩薩外有一重金甲神人又以一重金剛圍之賢聖比肩環繞甚嚴公遠言笑自若食頃啟視封鎖依然中已空矣即令人于其院中開櫃取來元宗問之公遠曰菩薩力士聖之中者甲兵諸神道之小者遣使玉淸神女取之則菩薩金剛則不見其形耳此釋教爲道術屈也皆其徒（相傾塌之語耳　案[illegible]火[illegible]來　歷劫難成變化[illegible]出神[illegible]）兒戲

閻若璩潛邱劄記感應篇唐宋經籍藝文志俱不載惟宋理宗命鄭淸之作序自是始大行于世前代儒者如高忠憲亦兩序其書

錢大昕曰太上感應篇附注錢唐陳堅君實所編仇遠爲跋泰定甲子上元繡梓而嗣子從仁復刊石於湖山堂蓋在至正中惜石刻漫漶不能辨其何年月也吾友惠徵士定宇言此篇卽抱朴子所述漢世道戒如三台北斗司命竈神之屬證諸經

寵

校過　板

傳無不契合非後人所能假託然隋經籍唐藝文志皆無之宋藝文志始有李昌齡感應篇一卷此書之傳蓋自李始矣據仇山村跋則宋時有李善齋先生注其後鄭相安晚湯侯北村徐公博雅輯而爲贊衍而爲解韻而爲詩今惟鄭清之書載於道藏餘無聞焉陳氏附注詞雖淺近而無俚鄙不經之談懸諸座右可爲日省之助　又曰惠松厓徵君以爲出漢魏道戒與抱朴內篇所述略同予讀之良然蓋其時浮圖氏之書未行中國所言禍福合於宣尼餘慶餘殃之旨不似後來輪迴地獄之誕而難信也惠氏箋注古雅自成一子允爲是編功臣吳門向有刊本今日就漫患吾鄉諸同學復率錢鋟諸梨殺以廣其傳

宋葉夢得避暑錄話道家有言三尸或謂之三彭以爲人身中皆有是三蟲能記人過失至庚申日乘人睡去而讒之上帝故學道者至庚申日輒不睡謂之守庚申或服藥以殺三蟲小人之妄誕有至此者學道以其教言則將以積累功行以求升

宋

士

校過　鼻　必

舉也不求無過而反惡物之記其過又且不睡以守爲藥物以殺之豈有意於爲過而幸蔽覆藏匿欺罔上帝可以爲神仙者乎上帝照臨四方納三尸陰告而誚之讒其悖謬尤可見然凡學道者未有不信其說柳子厚最好强項亦作罵尸蟲文且唐末猶有道士程紫霄一日朝士會終南大極觀守庚申紫霄笑曰三尸何有此吾師託是以懼爲惡者爾據牀求枕作詩以示衆曰不守庚申亦不疑此心長與道相依玉皇已自知行止任爾三彭說是非投筆鼻息如雷詩語雖俚然自昔其徒未有肯爲是言者孰謂子厚而不若此士也

彭定求感應彙傳序今者學士大夫之論有二一則欲舉感應而諱之一則欲舉感應而略之其諱之者富貴利達之習重機械變詐之術深輒援天道遠人道邇之說以自便其私謂夫太上云爾者探之茫茫索之冥冥以儒者而襲道藏之緒言非愚則誕故有强辨飾非縱至歷報彰明之後而不肯前車是鑒是誠無忌憚之流也其略之者玩心

遊 [illegible] 四一 秦 子觀

高明之域遊心曠遠之途遂舉無善無惡之說而誤任之謂爲善去惡卽涉於計功謀利之門初非君子之所以立敎將人人盡託於上智而防檢旧疏補救日弛則亦偏執之過也

昭文覺學傳感應篇試律序考昔史遷謂百家皆言黃帝其文不雅馴子聞赤松子因黃帝問道作中誠經求其書讀之而遷言益信葢未經專門文學者手定固當別論耳然辭義頗與感應篇相涉豈同出當時而感應篇獨有筆削之者歟篇名見

宋史藝文志其在道藏也不知幾何年秦皇求僊無火厄也先哲重之者稱爲天下通行必讀書或云竟是一卷天律不得泛視爲勸世文（俱見孫氏全人矩矱）要之足與老氏道德經互爲體用而實證以五經四子三傳廿四史勸懲之法亦無不合者就晉代葛洪抱朴子書所述若玉鈐經若易內誡若赤松子經若河圖記命符若諸道戒統彙觀之全篇之文十得其九則由來久遠可知夫言道德而先黃老後六經班固所以[illegible]史遷也葛洪謂固之言未

遽 四二

可遽信而羅處約又有黃老先六經論（宋史本傳）亦孔氏各言爾志之義也惟覈實于古而又切于人心世道言乃足式耳逮唐而夔州推司楊甸信奉是篇常行十種利益（見舊本感應篇讀法）其諸惡莫作衆善奉行二語釋道欽嘗盛稱于劉晏晏謂三尺童子皆知欽言三尺童子道得百歲老人行不得至今傳爲名論段成式載之酉陽雜俎（傳燈錄作鵲巢和尚告白居易）是已舉世誦習此篇矣宋則理宗發禁錢百萬刊本廣行仍御書此八字于卷首其先范仲淹謂得神

道設教之要旨蘇轍言道書而足貧日用而太乙宮舊有摹本李昌齡特作傳註多引宋代事爲明證故道士胡瑩微刊送鄭清之爲贊與序稱昌齡之傳該貫殫洽信而有徵益可知疑昌齡掇拾抱朴書成篇者說謬悠也其後焉元素刊送眞德秀亦作序洎前明世宗復刊而序之曰善者聞之益勸不俟爵賞之加惡者覩之自凭踰于刑罰之及可見此篇不但扶翼聖教亦且補助王化故其前後有汪源康彥恢金秋李贄屠隆張成倩高攀龍

龍

冐起宗錢養庶于元履朱璣嚴沆顔懋猷諸名賢
刊本疊出吾郡歸氏又有倣宋本且歌偈頌引箴
銘悉備甚或多集唐宋元明以來誦持施印者之
事爲靈驗記此感應篇著于往代大畧也我　世
祖章皇帝于順治十二年博採經史子集　製勸
善要言一書既錄感應篇語又　命內院詞臣翻
譯感應篇引經註證（俱引五經四子書）刊刻滿漢字樣
頒賜羣下擧貢生監皆得徧及陳廷敬（文貞公序查昇刊本）
謂其談禍福有裨修身立誠之學陸隴其（清獻公文集）

謂爲救世藥石足資愼獨之功若註釋之家謝簡
汪楫于覺世超熊詔惠棟彭希涑孫念劬等各有
可觀喻成龍查昇皆刊麻氏註本樊正綱亦有倣
宋之本餘或署姓名或不署姓名或爲之圖而繫
衍至數十冊不能殫述也吾邑則陸轄許嘉祜蘇
翔鳳蔣振屈成霖（稱寶恩堂主人留耕氏者屈本也）諸秉服尙有
存者楊彝之序在朱璣本錢良擇事天之說在于
覺世本一表悔過之卓越一實說出天人感應之
際皆佳文也（錢又有後序在陳世安重刊于氏本）惟以自出道藏或

出自

献

由　天　の四　閲　完　閲完

嫌儒墨混淆致不欲明言則正使人昧由來之古
而忘功德之溥矣若柴紹炳（著感應篇直解）因老子有太
上之號謂此卽老子所撰（後漢書班固傳注太上者太古立德賢聖之人）
（眞誥甄命授曰太上者道之子孫審道之本洞道之根是以爲上清眞人爲老君之師陶宏景注曰）
（此謂太上高聖玉晨大道君河上公老子注太上太古無名之君也隋書經籍志引道經元始天尊）
（當開創之時所度皆天仙上品有太上老君太上文人等轉共承受按諸說皆不以太上專屬老子）
（況道書以太上稱首者不可計算非皆老氏書也）毛奇齡謂宋儒以冥報
事作感應篇（見西河合刻二先師鬼判錄）殆亦未盡審其由來
者乎

朱彝尊感應篇集注序浮屠老氏之學雖戾于儒
者之言至其自修之勤則一也釋氏有因果之說
道家亦有感應之篇然福善禍淫之原易書詩著
之詳矣夫曰禍福無門惟人所召本閔子馬之詞
吉凶之報如影隨形同孔安國尙書傳若其自省
之嚴涕唾不敢北向夜起不敢裸露以爲明神居
焉懼或殛之庶幾合乎君子愼獨之旨矣
陸燿曰天人一氣呼吸感通修吉悖凶惟人自取
今人行一善事卽期福報久之寂然謂天果夢夢

不以厝意也然見作惡之人曾不旋踵顯受殃禍又謂天之報施似急於癉惡而緩於彰善者不知人有望報之一念即日降之福而常見其不足猶人血肉榮衛日受滋養而初不知感及內有臟腑之憂外有瘡瘍之疾藥餌鍼砭攻救並施如所謂毒疽潰癰決而去之不惜者然後知向者之飲食起居晏然無事皆所以報其無病之軀天之降福於人猶是矣豈曰緩於彰善哉且善亦有辨苟非讀書窮理將日從事於不善以爲善爲之愈力不善之及人愈遠天之欲決而去之當不啻其毒疽而潰癰也如敎子弟之徒以詞章功利待朋友之徒以聲氣黨援事上官之徒以逢迎餽問治百姓之徒以寬縱因循凡人之所謂爲善皆天之所謂不善以是而責報于天安有不爽焉者然則人宜朝夕自省曰吾之所爲其毋乃爲疽爲癰爲天所欲決而去者乎而奈何飲食起居猶得晏然無事乎如是則不善之途塞望報之念消天人感應之理眞見如心之主宰乎四肢百骸而不可遺矣

洪亮吉曰老聃未嘗入西域其以爲老聃入胡者釋氏欲引爲同道故神奇其說以炫世耳至葛洪神仙傳等并以老子爲十二聖師皆屬不經之談莊子云老聃死秦失弔之三號而出莊子爲老氏之學使老子果不死方將表其靈異肯反寔其死耶水經注盩厔有大陵世謂之老子陵是老子之死既有弔賓復有葬地明生未出秦國境可知何云至西域耶金盩厔縣東南三十七里有樓觀或因老子休神之所故爲之立觀也、元和郡縣志盩厔縣樓觀本周康王大夫尹喜宅也周穆王爲召幽遠之人置爲道士相承至秦漢皆有道士云云余又疑之史記老子列傳云見周之衰迺遂去至關關令尹喜[illegible]之著書以其時攷之當在春秋之末漢書藝文志關尹子九篇名喜爲關吏老子過關喜去吏而從之是喜官止關吏又與老子並時何得云周康王時喜已作大夫耶疑吉甫等亦采傳記之誤而未及細考也劉向列仙傳即云關令尹喜者周大夫不言在康王時　葛洪書老子

閲

西遊過關令喜于散關爲喜著道德經一卷魏崔浩亦云尹喜爲散關令李尤函谷關銘則云老子所出爲函關張守節等亦云老子所出關或以爲函谷關今攷散關在盩厔正西老子既葬地在大陵似未嘗出散關且由周而秦則函谷爲必經之地疑函關之說爲是也洪云道德經止一卷亦誤

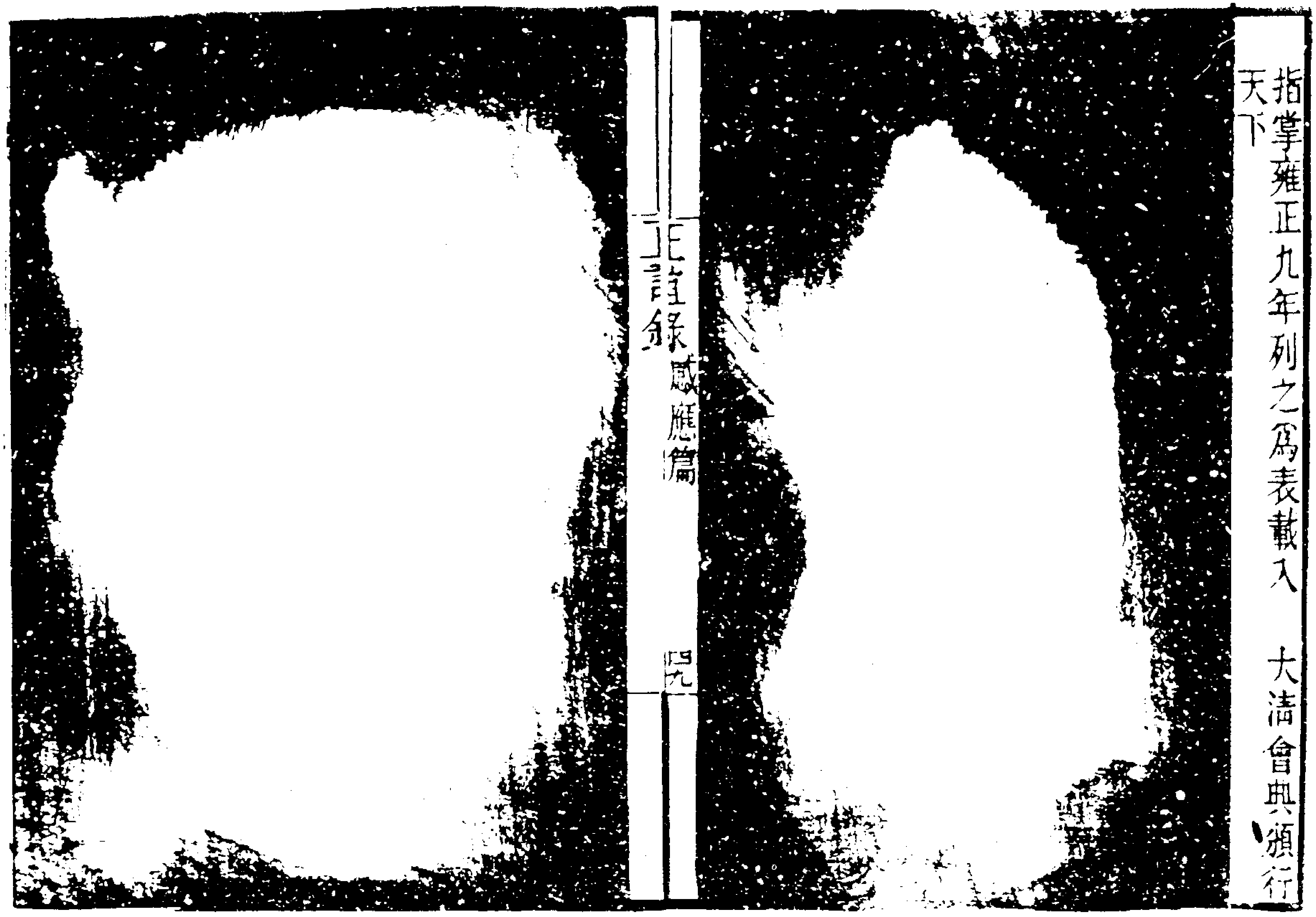
關尹子九篇據史記漢書則尹當是喜之官李尤函谷關銘及崔浩等所云則喜又似本姓尹然藝文志題云關尹子則以爲官名者是也因記老

子事遂連類及之

短尺狹度輕稱小斤（注）胡煦曰各省之斗斛有以十二筩爲一斗者有以十三四筩十七八筩及三十六筩而始爲一斗者是多寡之在各省原不一其量也又按各省之戥秤有蘇法廣法之不同其秤亦有十四兩十六兩十八兩二十四兩之不同是輕重之在各省原不一其衡也又按各省之尺度有以兩手爲一尺者有以三手爲一尺者又有以一度爲一尺者又有直立於此伸手挈布疋而上之俟其下垂至地始爲一尺者是長短之在各省原不一其制也且非特省殊制異也即在一省已先不能齊而一之矣張照曰黃鐘爲聲氣之元象數之本度量權衡皆於是受法度量權衡正而人生日用萬事莞焉按漢書度者分寸尺丈引也本起黃鐘之長一爲一分十分爲寸各自其十以陞於引而五度審矣量者龠合升斗斛也本起黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槪合龠爲合十合爲升各自其十以升於斛而五量嘉矣權衡者權重也衡平也銖兩斤鈞石也本起黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石歷代諸儒考古制者胥以此爲鼻祖焉夫黃鐘元聲自在天壤而造律之尺難得其眞蔡元定律呂新書所載有周尺漢劉歆銅斛尺蔡邕銅龠尺建武銅尺魏杜夔尺晉田父玉尺始平古銅尺汲冢玉律尺劉曜土圭尺劉宋錢樂之渾儀尺後魏元延明尺後周玉尺梁景表尺隋開皇木尺五代王樸律準尺宋和峴尺李照尺胡瑗阮逸尺鄧保信尺大晟樂尺共二十種其同異則宋史詳之至於量周制則見考工記㮚氏爲量章漢志則見漢書律志至梁陳則以古升五升爲一斗後周獲晉古玉升仿其制頒天下徑七尺八分深二寸八分重七斤八兩以彼時官斗較之多三合四勺隋開皇以古三升爲一升大業後復古升斛後史無

鈞

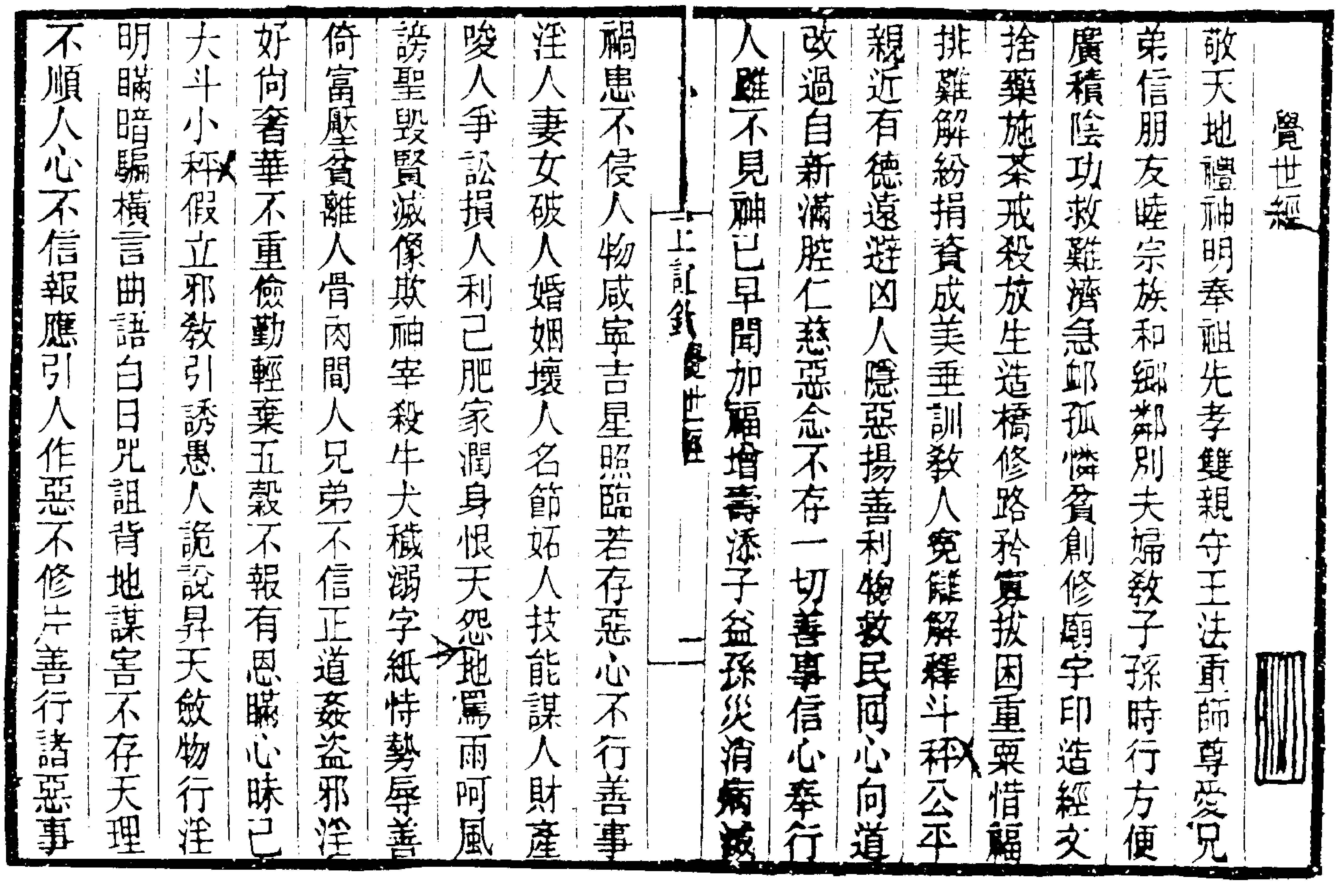
其文至於權衡漢志雖詳而不知其器之何似石勒十八年造建德殿得圓石有銘曰律權石重四鈞同律度量衡云又後魏景明中并州人王顯達獻古銅權一枚具有銘銘七十九字議者云皆王莽所造也梁陳以前猶依漢古秤齊以晉宋時一斤八兩爲一斤開皇時以三斤爲一斤大業中復古秤貞觀時鑄銅斛與古玉尺玉斗同符古玉尺玉斗藏於大樂署武后時亡之朱淳化間詔以秬黍依古法較定權衡史稱其制爲精備頒之天下奸弊無所措元明兩朝無聞焉我　聖祖仁皇帝既以斗尺秤法馬一式頒之天下又凡省府州縣皆有鐵斛收糧放餉一準諸平違則有刑又恐法久易湮且古法累黍定度　度立而量與權衡準焉度既不齊黍數即不符合　躬親累黍布算而得今尺八寸一分恰合千二百黍之分符乎天數之九九於以定黃鐘之律尺既定矣又恐不寓諸器則法不可明乃於　御製數理精蘊書內載其法以金銀製爲寸方著其輕重而度與權衡之準瞭如



指掌雍正九年列之爲表載入　大清會典頒行天下

正訛錄感應篇　四九

稱　稱



覺世經

敬天地禮神明奉祖先孝雙親守王法重師尊愛兄弟信朋友睦宗族和鄉鄰別夫婦教子孫時行方便廣積陰功救難濟急卹孤憐貧創修廟宇印造經文捨藥施茶戒殺放生造橋修路矜寡拔困重粟惜福排難解紛捐貲成美垂訓教人冤讎解釋斗秤公平親近有德遠避凶人隱惡揚善利物救民回心向道改過自新滿腔仁慈惡念不存一切善事信心奉行人雖不見神已早聞加福增壽添子益孫災消病減

正訛錄覺世經　一

禍患不侵人物咸寧吉星照臨若存惡心不行善事淫人妻女破人婚姻壞人名節妬人技能謀人財產唆人爭訟損人利己肥家潤身恨天怨地罵雨呵風謗聖毀賢滅像欺神宰殺牛犬穢溺字紙恃勢辱善倚富壓貧離人骨肉間人兄弟不信正道姦盜邪淫好尚奢華不重儉勤輕棄五穀不報有恩瞞心昧己大斗小秤假立邪教引誘愚人詭說昇天斂物行淫明瞞暗騙橫言曲語白日咒詛背地謀害不存天理不順人心不信報應引人作惡不修片善行諸惡事

校过

官詞口舌水火盜賊惡毒瘟疫生敗產蠢殺身亡家男盜女淫近報在身遠報子孫神明鑒察毫髮不紊善惡兩途禍福攸分行善福報作惡禍臨我作斯語願人奉行言雖淺近大益身心毀侮吾言斬首分形有能持誦消凶聚慶求子得子求壽得壽富貴功名皆能有成凡有所祈如意而獲萬禍雪消千祥雲集諸如此福惟善可致吾本無私惟佑善人衆善奉行毋怠厥志

陳守詒曰戊午之秋予謁大府于軍營過許州至

八里橋有關帝廟與宅處異土人曰當日帝辭曹公奔先主于袁紹軍曹公追以袍贈帝帝于馬上受之此其地也故塑當日情事于廟以爲世觀瞻焉予考正史帝辭曹公盡封所賜而去左右欲追之曹公不許無所謂贈袍事然元人詞曲已有挑袍雜劇則稗官小說之流傳久矣以帝之忠誠爭光日月而血食萬世固理之可必者然廟祀之尊崇亦有其時焉六朝暨唐于帝未有崇祀及宋徽宗始加稱公爵繼遂加以王爵至明萬歷年間遂

校过

校过

崇爲武廟與孔廟並祀而尊以帝號則始于本朝順治九年我　國褒崇忠義道足以風示百世而血食之盛極諸寰宇固亦感帝之精誠爲人心所不能自已者歟

陳用光曰關壯繆之著靈蹟于我　朝甚衆是以加崇其號曰帝而世之尊奉之者無貴賤無智愚皆稱之曰關聖世所傳覺世經謂爲帝所著雖或出于依託昔先大夫守陳州時嘗乞翁覃溪先生爲書是經壽之石嘗拓以贈人用光紬繹庭訓因

朝夕諷誦而惟恐嘗戾于是經之所言矣

梁章鉅曰相傳天啟間塑關帝像二尊一大一小時有日者甚神熹宗指二像令其推算日者稱小者福壽綿遠香火百倍於大者熹宗遂以小像奉置正陽門左側一小廟中而供大像於宮中以窮日者之言未幾闖賊入宮大像遂燬而小者香火日盛（案一作兩觀音像其大者在明大內被兵其小者在南海日久朝山者甚衆近始因海氛戒嚴）崇禎間有卜者邢姓設肆廟前甲申三月初旬卜者書一聯於廟門云漢封侯晉封王有明封帝

（宋封公始于宋徽宗南渡後加封武安王明立武廟似帝號王于本　朝順治九年）聖天子可謂厚矣內有姦外有敵中原有賊大將軍何以待之（按此語乃左忠毅劾魏奄時所上）是夕夢入前殿見關帝坐帳中告以明運已盡天命有歸不日　大聖人至矣卜者寤後告人曰吾設肆於此十餘年滄桑之變何忍見之明日遂縊於庭樹今廟旁有土地祠一白鬚神即卜者云　關帝廟聯最多世人皆習用三國演義語殊不雅馴有集四書句者云知我者其惟春秋乎乃所願則學孔子也最著於時語似正大不知帝之好讀春秋正史亦無明文惟裴松之引江表傳云公好左氏傳諷誦畧皆上口而己學孔子語亦泛而無當　河南許州八里橋有關帝廟壁有畫像帝騎馬居中曹公及張遼等分立兩旁酌酒餞行有長聯云亦知吾故主尚存乎從今日徧逐天涯且休道萬鍾千駟曾許汝立功乃去耳倘他日相逢歧路又肯忘樽酒綈袍此聯最著於人口此事亦見正史然史但云吾極知曹公待我厚然吾受劉將軍厚恩誓以共死不可背

鋪

之吾終不留要當立效以報曹公乃去及殺顏良曹公知其必去重加賞賜帝盡封其所賜拜書告辭而奔先主於袁軍左右欲追之曹公曰彼各為其主勿追也並無酌餞贈袍之舉此殆補張演義之言而忘其非事實也梁[illegible]來（紹壬）兩般秋雨庵隨筆稱其組織本傳別有機杼過矣　有傳關帝乩筆一聯云史官擬議曰矜誤矣視吳魏諸人原如無物後世尊崇爲帝敢乎論春秋大義還是漢臣按此才人之筆託名於降乩者也陳壽三國志評云關張皆稱萬人之敵爲世虎臣關報效曹公張義釋嚴顏並有國士之風然關剛而自矜張暴而無恩以短取敗理數之常也此聯爲帝辨矜字其意甚善然視如無物云云則仍不脫矜字似非帝所欲云至我　朝順治間封爲忠義神武大帝尊崇之典實至　昭代而極隆非臣工所得擬議故託諸乩筆以示謙冲庶爲帝之所許歟[illegible]筠廊偶筆云偶得蒲州朱牧所撰關侯祖墓碑事奇而文不雅馴以示吾友馮山公（景）山公走筆作記一

篇庶足與侯並不朽矣記曰天之生聖賢也必鍾祥於世德之家故大孝尊親咸思貽父母令名予嘗慨漢壽亭侯生而忠貞沒爲明神廟貌徧宇內血食緜千古而其祖若考名氏獨闕軼無考侯在天之靈必有盡然隱痛者予每遇河東傳聞之士必周咨之不可得康熙十七年戊午解州有常平士于昌者讀書塔廟塔廟侯故居也昌晝夢侯授以易碑二大字驚而寤見濬井者得巨甎碎之磚上有字昌亟合讀乃紀侯之祖考兩世諱字生卒

甲子大暑循山而求得墓道焉遂奔告解州守王朱旦朱旦作關侯祖墓碑記記中載侯祖石磐公諱審字問之和帝永元二年庚寅生居解州常平村寶池里公沖穆好道以易春秋訓其子卒于桓帝永壽三年丁酉享年六十八子諱毅字道遠性至孝父沒廬墓三年既免喪於桓帝延熹三年庚子六月二十四日生侯侯長娶胡氏於靈帝光和元年戊午五月十三日生子平其大畧如此昔趙宋時劉廷翰官貴當追封三代少孤其大父以上

公　按法

不皆逮事忘其家諱太宗爲撰名親書賜之載在宋史以爲美談亦以教孝也而况侯之祖若考皆有名氏載壙石章章可考顧忍軼之哉　吾鄉汀建山村中每數里必有關廟廟多塑像旁必有周將軍立像即世稱周倉者亦間有周將軍專祠輒著靈異而廟中聯語皆鄙誕不經緣其事僅見演義正史中並無其名考魏書魯肅傳載肅往益陽與關相拒肅邀關相見各駐兵馬百步上但諸將軍單刀俱會（俗傳關帝單刀赴會自緣此語而訛耳）肅因責數關曰

國家區區本以土地借卿家者卿家兵敗遠來無以爲資故也今已得益州既無奉還之意但求三郡又不從命語未究竟坐有一人曰夫土地者惟德所在耳何嘗之有肅厲聲呵之辭色甚切關操刀起曰此自國家事是人何知目使之去按是人姓名不傳演義似即據此敷衍爲周倉事然紀文達師筆記中稱元魯貞作漢壽亭侯碑已有乘赤兎兮從周倉語（案四庫書錄由紀文達總其成于集部桐山老農文集載爲武安王廟記而閱微草堂筆記不知何以異詞）則其來亦已久矣（以上皆楹聯叢話）

定上

案作託關帝降壇
[illegible]寫筆最妥

校過

校過

又曰說文卜部卟卜以問疑也讀與稽同徐鍇謂卽書之稽疑今人變作乩字其實今之扶乩當作扶箕因事亦問卜故借用乩以附於古之卟卜耳陸放翁集中有箕卜詩云孟春百草靈古俗迎紫姑廚中取竹箕冒以婦裙襦豎子夾扶持插筆祝其書俄若有物憑對畣不須臾豈必考中否一笑聊相娛詩書亦間作酒食隨所須興闌忽辭去誰能執其祛持箕畀竈婢棄筆臥牆隅几席亦已徹狼籍果與蔬紛紛竟何益人鬼均一愚此與今時扶乩情狀酷肖而人鬼同一愚五字可以發人深省不但人愚鬼亦愚也而今人往往以此引鬼入屋亦不智甚矣

閻若璩潛邱劄記世傳五月十三日爲關公生辰明會典亦載之但云其八字爲四戊午則不可不辯公死於獻帝建安二十四年己亥史不言其壽

元人胡琦考之當在六十上下果生於戊午僅四十有二耳不合一戊午乃靈帝光和元年考通鑑目錄是年四月庚戌朔五月無戊午不合二古人始生止記年月日不及時卽唐李虛中推命猶不以時見韓昌黎集安有公生東漢間而傳其爲戊午時於千載下乎不合三

錢大昕金石文跋尾元至正十二年五月關王廟碑無撰書人姓名後題將仕郎汴梁路許州判官普顏立石普顏姓李氏陝西平涼人文稱王薨於章鄉今當陽縣玉泉山也今號大王塚每歲清明鄉人相率上塚加祭埽之禮宋荆門守臣王銖始建祭亭環垣樹松柏紹聖三年五月賜廟額曰顯烈東廟曰昭貺卽侯子平也俗呼爲三郎荆楚之人相傳顯烈六月二十二日生昭貺五月十三日生是日朝拜祭賽者遠近輻輳焉案王之生日不見於傳紀碑所據者荆楚相傳之說今祀典遂以五月十三日爲王生辰矣文又云大元分樞密院知院總兵官南征至許昌南安營於至正十一年

十一月十九日遣本院經歷文林郎和尚詣廟致禱施財增修廟宇（真案瞿中溶曰碑在許州）

王棠知新錄關公字長生改字雲長當時有范長生亦事昭烈至李特時猶存年一百三十歲豈關壯繆先字長生後因同范而改耶　關公祖石磐父道遠並公三世皆述春秋奇甚然無徵不可信
國朝張大本有墓銘言其事　關公生辰四戊午張飛四癸亥攷之史年月日皆不能合按漢靈帝光和元年爲戊午四月庚戌朔則戊午乃四月

初九月也六月己酉朔則戊午乃六月初十日也次年己未閏正月其五月節不可留至六月明甚則是光和元年有戊午月無戊午日矣　關侯墓有三一在四川成都府城南萬里橋乃昭烈招魂葬衣冠處一在湖廣當陽縣城西北五里章鄉即遇害處孫權所葬一在河南洛陽縣城東南十五里孫權送首於洛曹操所葬　僧智者傳云僧名智顗陳光大中自天台歸渚宮望當陽見山上有紫雲念彼當有勝地入山山林幽深可以卓錫即

止焉夜半山空月明見二神人接武而前師問曰長者爲誰少者爲誰答曰吾是漢前將軍關雲長也此吾子三郎也曰何所爲來曰吾鎮荊州父子忠義之氣死而不散憑依此山師曰道人欲於此卜築以奉佛侯曰善哉願捨此作道場言訖不見遂立侯祠此佛家以關公作迦藍之始　湧幢小品云宋崇寧中蚩尤作祟解州鹽池水溢道士張靜虛攝關侯之神治之池鹽如故而關侯見形於禁廷於是加封拓祠按崇寧爲宋徽宗年號徽宗

好道封關公爲崇寧眞君此道家立趙溫關馬之始　梵語云伽藍摩此云衆園園者生植之所佛弟子居之取生植道本聖果之義故昔人謂寺爲伽藍楊衒之有洛陽伽藍記皆紀寺也自玉泉點化之說出以侯入伽藍可笑之甚又馬趙溫關馬馬是馬伏波趙溫生於何時著何功德而與壯繆爲四帥不知未有壯繆時馬趙溫止三帥何以作上帝儀衛也壯繆以一人而釋氏入之伽藍道家列之四帥壯繆將在釋家坐乎抑同三帥立乎或

坐或立議論紛紛可歎世人愚昧不覺也　宋洪邁漢壽亭侯葬荊門玉泉關廟有壽亭侯印一鈕其上大環徑四寸下連四環皆系於印上相傳云紹興中洞庭漁者得之歸廟中又復州寶相院以建炎二年於土中得一印其環並背俱有文曰漢建安二十年壽亭侯印又邵州守黃沃叔啟復買一鈕其文正同只欠五系環耳予以謂皆非眞漢物且漢壽乃地名不應去漢字聞嘉興王仲言亦有其一侯印一而已安得有四雲長以五年受印

亦不應在二十年云　程敏政云漢壽縣名在犍爲漢壽封邑亭侯爵也東漢之制有縣侯有鄉侯有亭侯今去漢而以壽亭爲封邑誤矣　來集之云考漢壽凡有三處四川葭萌縣先主改爲漢壽此在建安二十五年後非關所封必矣湖廣武陵縣實漢義郡之索縣後漢之臨沅縣順帝改爲漢壽至晉仍之漢地理志晉地理志皆名漢壽而晉潘京武陵漢壽人也三國吳潘濬武陵漢壽人此則順帝所改建安五年去之未遠或卽此乎名勝

志載荊州有漢壽城又云古荊州刺史治有漢壽亭卽曹操表封關處此爲近之　程敏政謚壯繆辨後主三年九月追謚關某爲壯繆侯三國志云先主時惟法正見謚後主時諸葛功德蓋世蔣琬費禕亦見謚至是關張馬超龐統黃忠趙雲皆得追謚時論以爲榮予按繆穆古通用若秦穆公魯穆公在孟子漢穆生晉穆形在史皆爲繆宋岳飛謚武穆意與此同今乃以爲惡謚如謚法武功不成曰繆蔡邕獨斷名實過爽曰繆豈理也哉若果

爲惡謚則史不應云追謚之典時論以爲榮也　考謚法布德執義曰穆中情見貌曰穆禮記大傳以序昭穆古本作謬左傳穆多作繆是穆繆古文皆通　宋時江南諸郡無侯廟止吳郡子城有一關廟而各郡立廟之盛則自破倭顯靈始　徐階云昔韓昌黎推尊孔子以爲徧天下惟社稷與孔子爲然按史侯葬於漢建安二十四年至於今千四百歲矣褒贈之典代以益崇而廟祀亦徧天下與孔子等何其盛也　宋徽宗崇寧元年追封侯

爲忠惠公又封崇寧眞君大觀二年加封爲武安王宣和五年加封爲義勇武安王　宋高宗建炎二年加封爲壯繆義勇王　宋孝宗淳熙十四年加封壯繆義勇武安英濟王　元文宗天歷元年加封爲顯靈義勇武安英濟王　洪武元年復侯原封漢壽亭侯卓識定謨猶孔子之去王爵稱先師皆千古不朽之論　明世宗嘉靖十年復侯原封漢前將軍假節鉞　明神宗萬歷四十二年差太監李恩捧九旒珍珠冠龍袍玉帶金牌上書勅

封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關聖帝君十有六字賚至正陽門關廟建醮三日頒知天下劉道開曰是時各刻黃紙一張余時十四得見其全文自封侯之外並封夫人爲九靈懿德武肅英皇后長子平爲竭忠王次子興爲顯忠王將軍周倉爲威靈忠勇公賜左丞相一員宋丞相陸秀夫右丞相一員宋將軍張世傑其道壇翊靈上將三界馘魔元帥以宋忠臣鄂王岳飛代其釋教伽藍崇寧護國眞君以唐忠臣鄂公尉遲恭代優人搬演不許仍扮關帝以褻瀆違者地方官治罪劉若愚蕪史云神廟時掌道經廠太監林朝最有寵關侯封帝號乃朝所請也　明熹宗天啟四年太常寺少卿盧大中題請萬歷封天尊帝君神號出自特封未經知會臣等故臣等無由奉行今廟貌儼然帝像而稱謂尚屬侯封用是題請奉旨稱號著遵皇祖　本朝順治九年題准三界伏魔神威遠鎮天尊勅封忠義神武關聖大帝順治十六年僧道炁歸山　世祖章皇帝命巧匠以旃檀香雕關侯

繫

上

同

勒馬聽風像被以金甲飾以珠寶三年始成賜炁作山川之鎮

洪亮吉曰人有代謝神亦有代謝神代謝者若周之杜主漢之城陽景王漢末蔣子文諸人是也惟忠義之氣塞天地者則歷百世如一日焉神武與唐之張許宋之岳忠武是矣而神武廟尤徧天下已未歲余以罪戍伊犁出嘉峪關抵惠遠城東西六千餘里所過鎮堡城戍人戶衆者多僅百家少則十家六七家不等然必有廟廟必祀神武廟兩壁必繪二神一署曰平神武子也見裴松之注所引蜀記一署曰周倉則宋以前悉無可考僅見于元人所作演義神其說者或云近世山西人掘地得周墓有石碣焉亦附會不足信吾鄉有里儒撰神武世[illegible]據吳志魯肅傳云爭荊州日坐有一人云云遂定爲周倉夫陳壽固未嘗標姓名則百世下何由知之此眞里儒之見矣余前奉使貴州過鎮寧州關索嶺有廟香火極盛土人及方志皆云神武子也正與周倉事相類並不足信神本謚

叔

干

壯繆　本朝定謚神武余蒙　恩赦回過長流水値里人欲新神廟乞爲記其壁如左云　論語非其鬼而祭之諂也夫諂豈特不可施于非其鬼即應祭之鬼敬之則可諂之則不可推之而事神之道何莫不然余親見吾鄉腐儒乞人代製文昌三代名諱以立木主者夫以孔孟之聖高曾祖諱尙不盡傳（家語係王肅僞譔所云孔父生子木金等語殊未可盡信即如史記世家所言孔防叔生伯夏防叔伯夏亦皆字非名也）況下于此者乎近世諂神之道又別生一法必載籍所無可稽者即云掘地得

碑石云云周倉麥城之碑關索盤江之碣皆是也近人有爲關侯祖考名氏記云戊午解州有常平士于昌得碑于關侯故居之塔廟碑記侯之祖考兩世諱字生卒甲子云侯祖石磐公諱嵡字問之和帝永平二年庚寅生居解梁常平村寶池里子諱毅字道遠于桓帝延熹三年庚子六月二十四日生侯無論東漢尙無塔廟又既有諱有字矣而復云石磐公則必其別號也豈有東漢人而已有別號者乎至干支之舛錯更不足辨此必係明時

辯

旬

村學究所爲故所取諱字皆不出四子書中所與吾鄉腐儒製文昌以上三代名諱者又何以異夫諂神者欲神之喜耳安有妄造神宗祖之名諱而能博神之喜者乎且神之俎豆一世俎豆千秋原不藉乎宗祖又豈藉宗祖之名諱方能震耀一世乎諂人不已而至諂鬼諂鬼不足復至諂神吾見今之無所不用其諂矣

稱 [illegible]

陰隲文

帝君曰吾一十七世爲士大夫身未嘗虐民酷吏救人之難濟人之急憫人之孤容人之過廣行陰隲上格蒼穹人能如我存心天必錫汝以福於是訓於人曰昔于公治獄大興駟馬之門竇氏濟人高折五枝之桂救蟻中狀元之選埋蛇享宰相之榮欲廣福田須憑心地行時時之方便作種種之陰功利物利人修善修福正直代天行化慈祥爲國救民忠主孝親敬兄信友或奉眞朝斗或拜佛念經報答四恩廣行

三教濟急如濟涸轍之魚救危如救密羅之雀矜孤恤寡敬老憐貧措衣食周道路之饑寒施棺槨免屍骸之暴露家富提攜親戚歲饑賑濟鄰朋斗秤須要公平不可輕出重入奴僕待之寛恕豈宜備責苛求印造經文創修寺院捨藥材以拯疾苦施茶湯以解渴煩或買物而放生或持齋而戒殺舉步常看蟲蟻禁火莫燒山林點夜燈以照人行造河船以濟人渡勿登山而網禽鳥勿臨水而毒魚蝦勿宰耕牛勿棄字紙勿謀人之財產勿妬人之技能勿淫人之妻女

[illegible]

勿唆人之爭訟勿壞人之名利勿破人之婚姻勿因私讐使人兄弟不和勿因小利使人父子不睦勿倚權勢而辱善良勿恃富豪而欺窮困善人則親近之助德行於身心惡人則遠避之杜災殃於眉睫常須隱惡揚善不可口是心非翦礙道之荆榛除當途之瓦石修數百年崎嶇之路造千萬人來往之橋垂訓以格人非捐貲以成人美作事須循天理出言要順人心見先哲於羹牆愼獨知於衾影諸惡莫作衆善奉行永無惡曜加臨常有吉神擁護近報則在自己

遠報則在兒孫百福駢臻千祥雲集豈不從陰隲中得來者哉

沈大成曰周官之大祝辨六號其一曰神號則知迎神而饗之其號不可不正也今士之祀文昌神其號之曰梓潼曰司祿曰帝君非也夫大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮文昌星名天神也梓潼山名地示也史記曰斗魁戴匡六星曰文昌宮文燿鉤曰文昌宮爲天府孝經援神契曰文者精所聚昌者輔拂竝居以成天象故曰文昌宮

五

晉天文志文昌六星在北斗魁前天之六府也又考大宗伯以槱燎祀司中司命武林太守星傳云文昌宮六星一上將二次將三貴相四司命五司中六司祿則文昌之爲天神而不得以地示號之明矣周官之天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之鄭鍔曰司命軒轅之角星司祿文昌宮之星蓋司民者主司命死生之神司祿者主年穀豐凶之神今則以爲司科名爵祿之神矣又大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝鄭康成云謂

冬至祭天於圜丘所以祀天皇大帝穆清之表帝祇有一凡紫微太微天市三垣之帝坐猶天子之內朝外朝行朝也是故四時迎氣兆五帝於四郊後儒猶議之今乃以文昌之星而號之曰帝乎我觀唐孫樵祭梓潼神文祇言其飛芒射天滂雲飄雨之靈未嘗有科名爵祿之禱也特出於後世李釋之所謂儒者多道也然古者百事之舉必祀之以神是故農祀靈星蠶祀天駟今以文昌而士祀之宜號曰文昌之神則名正而祀順矣是神也先

正誼陰騭文
板心
校正

柄

儒陸清獻公嘗辨之余復申之爲書於冊以誌學者云

朱彝尊曝書亭集開化寺碑搏土以爲神傳以彩飾綠衣烏幘兩童子夾侍繫白馬于前曰文昌之像者古有之乎吾不得而知也築室以爲宮刻桷丹楹旁三門門三塗若王者之居以棲文章之神號爲帝君者古有之乎吾不得而知也然則文昌之祀非與曰何可非也司馬遷天官書斗魁戴匡六星爲文昌一曰上將二曰次將三曰貴相四曰

司命五曰司中六曰司祿班固漢志謂五曰司祿六曰司災晉志則謂四曰司祿五曰司命六曰司寇[redacted]文昌之名也書曰禋于六宗孟康以爲星辰風伯雨師司中司命周禮大宗伯以槱燎祀司中司命小宗伯兆四類於郊月令季冬之月畢祀天之神祇鄭康成謂司中司命與焉漢律曰祠祀司命此祀文昌之見於傳記者也若今帝君之名特出於道士之說謂士之以文進者其姓字悉書之帝君得以進退其[redacted]由是海內爭祠之至徙其像

學宮與孔子並居噫亦甚矣道書稱帝君之神屢降於世必爲王侯將相其可知者在周爲張仲在晉爲涼王呂光五代爲蜀主孟昶予嘗怪其說以爲帝君旣能以文化成天下其降生之人宜有迥異下土之才闡天地之大文以垂教於世乃張仲者世遠勿論若昶之所能僅聞打毬走馬而已至呂光者史譏其不好讀書則於義何居焉吾知之矣古之祀文昌者司中司命而今之號爲帝君者蓋司祿也世之享厚祿者不皆善文之人則司祿

者亦無事於文矣使夫天下之士才者不必祿祿者不必其才則帝君進退之權不已重乎雖然其祀於學宮則舛也原道士之說所以夸大帝君者不過欲搣我孔子焉爾彼謂詩書雖孔子之敎若富貴利達則皆帝君司之孔子不與焉陋儒不察於理遂從而祠之學宮神之靈豈安於是哉　按武陵太守星傳三台一曰司命二曰司中三曰司祿星經又云司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北蓋四司

惢　廟

鬼官之長祭法王爲羣姓立七祀諸侯五祀其一曰司命鄭康成以爲小神居人之間司察小過作譴告者熊安生亦曰非天之司命故祭於宮中也漢制掌之荆巫應劭云刻木長尺二寸爲人像行者置篋中居者別作小屋祠以春秋之月而屈平作九歌分司命爲二疑所謂少司命者卽星經所云故其辭多近山鬼而大司命之辭曰廣開兮天門又曰乘清氣兮御陰陽斯則文昌之第四星也

吳越之俗祈子者必禱乎張仙之祠或曰文昌

星所化也或曰孟昶旣亡蜀宮人費氏所謂花蕊夫人者入掖庭私畫昶像以祀宋太宗問之詭以張仙可祈子爲對之二說皆非是按神諱惡子生於越嶲姚萇至蜀憩梓潼嶺神衣布衣道旁語萇曰秦人將無主康濟其在君乎宜亟還秦請其氏曰吾張惡子也萇旣稱帝長安命使入蜀求之勿獲遂立廟梓潼嶺上唐僖宗幸蜀神自廟出十里餘白霧中髣髴見列伏狀僖宗脫佩劍賜之王鐸蕭遇成賦詩刊石而李商隱詩亦載神以鐵如意

[illegible]

賠長事蜀人俎豆不絕比之射洪灌口號為二神是則蜀之人無不祀仙者花蕊夫人所畫實仙非祀象也孜仙即梓潼神世乃分而為二又以梓潼神為文昌星神號於是乎失辨矣月令仲春之月元鳥至以太牢祠於高禖王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下今世俗祀仙多於二月之朏仙之象手弓而立殆取高禖授弓矢之義高禖廢而仙之祀舉焉其亦未遠乎禮者也

裕謙勉益齋稿陰騭文詩序周禮大宗伯以槱燎祀司中司命飌師雨師鄭注司中司命文昌五星四星孔疏案武林太守星傳云文昌宮六星一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿鄭以經先云司中後云司命故先五星後四星又考史記天官書斗魁戴筐六星曰文昌宮餘與星傳同又考星經文昌六星形如筐在斗魁前而皆不言其義嘗據經釋之春秋傳云民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則能者養之以福不能者敗以取禍蓋中以定命

王

[illegible]

而祿在其中矣將相祿之大者也先將後相威福之柄也威福命也命之根極在中致其中而後得以受祿於天故周禮先司中次司命不言祿不言將相則致中以至命貴在人事也然則士大夫崇祀文昌夫固有所受之而陰騭文一篇勸善遏惡天人之際深切著明其旨與六經表裏余觀六經之教統歸於勸善遏惡而其感人尤捷則莫盛於詩其所以節性而防情者必原於天之明命在雅如明明在下赫赫在上皇矣上帝臨下有赫神之格思不可度思昊天曰明昊天曰旦在須如維天之命於穆不已無曰高高在上陟降厥士日監在茲天命降監下民有嚴之屬每一諷誦覺天地鬼神昭布森列威嚮之機不爽毫髮（禁文昌化儀示恭照文昌帝君位列台垣光臨斗曜統三才而立極聿持文教之權衡垂至訓以啟愚允協天心之陰騭因相傳有一十七世為士大夫之言遂至神奇其說必欲穿鑿為工不知神明所寄臨在上而質在旁無敢褻越靈爽式憑愾如聞而僾如見豈可形求即以為宣王時人已出於後來擬議或以為梓橦縣籍亦並無眞蹟流傳乃有江陵縣監生阮錫圭生員阮步瀛等刻成文昌嶽註一書假託化身希圖欺世以寂滅虛無之教誑為清淨道場使聰明正直之神幻作閻羅變相豈非正道轉流為邪說而當

以言統文

過

禁道

禁道

經反近於異端耶以此祀神必吐之是大無禮也以此勸世世共惑焉是交相瀆也聖人本無求福之書故論語所言獲罪於天無所禱儒者當以修身爲本故大雅所謂相在爾室不可欺未聞有設壇相求以禮滅爲敬者是書所載妄誕不經除訪縣勒傳阮錫圭等到案按律究治并將書板起獲銷燬外合行出示嚴禁爲此示仰闔屬士民人等知悉爾等見此書者務宜卽時焚燬愼勿執迷此說爲消災降福之端更無許巧借其遂爲惑衆斂錢之舉如有收藏化懺聚衆燒香佯修善事煽惑愚蒙者定卽嚴拿重懲決不寬貸勿謂言之不預也

杭世駿魁星攷記古帝在璿璣玉衡以齊七政上法天文握斗柄以候二十八舍之度太史公謂斗爲帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗北斗七星前四星爲魁後三星爲杓所謂魁枕參首是也魁第一星曰天樞二曰璿三曰璣四曰權杓第一星曰玉衡堯時璿璣玉衡準此以制器後儒乃謂璿爲珠以璣爲璣以玉爲衡失其義矣天樞又爲三公魁下六星兩兩而比者曰三能中宮之星莫尊于紫薇之垣三公輔弼天子上應天樞然則天神之最貴者莫有過於魁宿者也繁星萬一千五百二十雖名能推步者白首而不能悉數至於斗魁懸象燦設仰首而卽見婦人孺子皆可指而名之然則天星之昭著明名者又莫過于魁宿者也其崇之爲神何也張衡靈憲云在野象物在朝象官在人象事魁之爲神舊矣畫之旂常仿之城郭寓之象設凡靑衿組帶之秀民走視幣薦芹藻者不願望而禱天下所以一衆志而肅俎豆也其得祀於學宮何也天之六府文昌六星在魁前三曰貴相主理文緒魁之精氣燭朗足燭闇召振幽滯昭回雲漢與國家壽考作人之雅化上下台符亘塞天地功烈炳擢非星建壇樹木飾可以畢崇報之責者也

吳省欽福祿壽三星祠記世之人歆于福祿壽三者謂皆有星主之繪之爲瑞圖書之爲吉語而祿

禁道

壽復統于福禧世抗俗之士起而非之謂星之名多出于緯書惟司祿爲文昌第六星當孟冬歲穀數時秩祀毋厭若角亢之爲壽星特以數所自起居列宿之長福星之名其驗尤甚然星之象見于天精氣旣聚氣類斯感亦遂各有所主以佑民而垂象故秋分所享之南極老人星不必郎爾雅之壽星宋太平興國中司天言太一十神皆天之貴神而首列五福五福所臨無兵疫熙寧初司天言當癸丑甲寅爲災厄之害然五福太一移入中宮可以消異爲祥故十神中惟五福冠通天冠餘則皆冠道冠元大德中建五福太一神壇至順中每歲四祭五福太一星第漢武之太一以五帝配祀則直以昊天上帝當之唐之太一特九宮九神之一宋以太一加五福之名是九宮皆得稱太一而又增爲十神蔽漢武之太一尊卑固已絕殊其稱五福太一似祿與壽聚以統之故精氣斯在爲民祈請抑亦亡於[illegible]白之禮焉

夷按韓怡注竹書紀年以文昌帝君爲周文王益因文王名昌諡曰文遂傳會其說而忘其爲顚倒湊合之迹矣

黃承吉曰陰隲之字出於洪範文昌之星卽是司中周禮以槱燎首祀乃祀夫民受天地以生之中中者於天爲太極於聖人爲皇極萬物非太極不生萬事非皇極不治洪範以天之精蘊畀人無以明之明之曰陰隲故曰惟天陰隲下民其主於文昌星者九疇八卦仁義禮樂皆天地之文一一皆由中極而出是之謂文文明則光昌鳳主文章故集鳴謂之歸昌惟中乃昌其在人極則加云使羞其行而邦其昌則虞廷之昌言亦此昌也天地聖人非生生無以爲德是謂天地之大德曰生故司中道屬司命生生之易統乎萬物萬物非中不生是謂民受天地之中以生故文昌卽是司中萬物

非曲不成是謂曲成萬物而不遺故文昌一曰文曲曲爲蠶薄卽是蠶筐蠶吐文章以衣被萬物故文昌謂之藪匡天以此中界民曰陰隲而文昌卽是司乎此中故文昌專主陰隲陰隲以帝君主之卽中極以帝皇主之故曰惟皇作極曰于帝其訓曰王道王路天之際隲非皇極不能體非帝訓不能明文昌繫屬之帝君卽洪範所以主陰隲之皇之帝之王也斗運帝車文昌輔弼是謂天帝運期而會昌文者精所聚昌以揚天紀其職如是則陰隲文乃猶是于帝其訓之陰隲下民者矣其文者乃文昌之職也文昌爲斗魁故相傳爲魁星文昌轄北辰而非卽北辰所以首二三星明之日將日相故卽今世俗猶以文昌爲天樞之宰相宰以轄帝故卽主帝若夫帝君爲文昌之徵號乃神道後起之跡如是實則以精義鑄爲文昌帝君陰隲文七字字字鈎深聯貫一一皆根乎天道本乎聖經立乎中極其體則卽洪範之正直偏陂其用則卽大易之吉凶悔吝惟天有此星故庶民惟星惟星從風雨故槱燎祀司中司命合兼[illegible]雨惟此星陰隲庶民故以文訓導庶民然則陰隲文者乃消息體認乎洪範而放者也義至深而辭故顯主於斯民共牖非可外視爲別教所傳之書

梁章鉅退庵隨筆今海內皆知尊奉文昌文人學士尤親敬之吾鄉家塾中無不奉香火者而問以神之源流則多昧昧不可不分別言之今道流所傳文昌化書以梓潼神當文昌帝君謂爲周張仲之後身所謂十七世爲十七夫身者謬也明史禮志禮部尚書周洪模等議云梓潼顯靈於蜀廟食其地爲宜文昌六星與之無涉京師舊廟歲以二月三日生辰遣祭宜勅罷免其祠在天下學校者俱宜拆毀議上未行按梓潼神諱惡子生于茲焉姚萇至蜀憇梓潼嶺神語萇曰秦人物無主康濟其在君乎宜亟還請其氏曰吾張惡子也萇既稱帝長安遂立廟梓潼嶺上李義山詩亦載神以纖如意贈萇事唐僖宗幸蜀祀自廟出白霧中彷徨見列仗狀僖宗脫佩劍賜之王鐸薦遇感賦詩刊石故蜀人至今俎豆不絕若今所崇祀之文昌則星象也古祠屬之天祠廟徧天下而列在祀典則自我 朝嘉慶六年始是年五月初十日奉

上諭京城地安門外舊有明成化年間所建文昌帝君廟宇久經傾圮碑記尚存特命敬謹重修[illegible]已落成規模業煥朕本日虔申展謁行九叩禮[illegible]思文昌帝君主持文運福國佑民崇正教[illegible]靈跡最著海內崇奉與關聖帝君相同允宜列入祀典用光文治著禮部太常寺將每歲春秋致祭之典及一切儀文仿照關帝廟定制欽此（[illegible]蜀孟表像趙歐敢蜀閣之放高青邸有粛海雪道人贈張仙儀詩云余未有子海雪以甚僚見賂蓋蘇老泉審禱之所得二子者[illegible]以謝云道人念我書無傳畫轄[illegible]仙云昔蘇夫子[illegible]局[illegible]甚慶乃生五色雨鳳鳥和鳴上[illegible]夫子[illegible]出名遣雷眉山人五代時遊青城山[illegible]遇陸[illegible]翁[illegible]字文[illegible]張[illegible]事白注云張西郎宅挾權視人家有[illegible]吾[illegible]君之[illegible]文[illegible]道人詩云我求[illegible]英[illegible]云一日見星人持弓一鐵[illegible]三[illegible]二三百千[illegible]老人曰吾彈能辟疫當寶用之後老[illegible]）姚文用曰史記天官書文昌六星四曰司命五曰司中是文昌列古祀典乃天神也後世奉梓潼帝

君此在如月令之以人帝配天神則可耳不當失其本原又晉書天文志北斗一至四爲魁五至七爲杓開元占經北斗第四星曰文曲今士人祀之取此故其像猶肖魁字其色綠者九宮術以文曲爲四綠也改作魁字者亦誤

明徐應秋談薈今世所奉文昌像爲梓潼帝君其神卽張惡子也按文昌化書神姓張氏出黃帝之子名揮始造絃張綱羅因以爲姓初爲山陰張氏子有孝行傳法水醫藥救人事周公以壽終復投胎于諫臣張無忌妻黃氏爲遺腹子詩所謂張中孝友幽王初以諫賜酖死魂遊於雪山爲神治蜀

印

五丁拔蛇而厭死蛇卽神所化也尋爲漢趙王如意爲呂氏所殺魂散蕩無所歸孝宣世至印池其令曰呂牟卽呂氏後身母戚夫人亦生於戚嫁張翁老無子相與割臂出血瀝野石臼中祝曰倘生一動物亦遺體也自是感而托生爲蛇金色逾年頂生角腹生足呂氏有馬呂產之後身也拘而啖之令繫張翁夫婦于獄乃吸雲霧化風雷揚海水灌城邑周四十里皆陷以所殺多譴爲印池龍受熱沙小蟲之苦遇釋迦文佛歸誠脫罪復生于趙國張禹名勲爲清河令卒復生於世爲孝仲西晉末復生於越嶲終時夢治水府尋爲吏所請跨白驢而去到一山下有古湫入石穴悟七十三化其說甚誕（世所傳張仙張弓挾彈若貴游公子以爲卽梓潼之神文昌之宿然梓潼自有像塑衣紗帽與張仙不類按陸文裕金臺紀聞乃蜀王孟昶挾彈圖也初花蘂夫人入宋宮念其故主偶攜此圖遂懸于壁且祀之太祖見而致詰夫人答曰此蜀中張仙祀之有子非實有所謂張仙也然孟昶太祖時曾屢入朝無緣不相識貌及考地志卭州有挾仙樓仙人張遠霄者往來於此每挾彈視人家有災者爲擊散之疑世傳張仙挾彈或本此耳又按王長公勘書圖跋宋初降王中獨孟昶有天人相見于花蘂夫人所供其童子爲元喆武士爲趙廷隱當時進御者以勝國故不敢具其實

校過

故目爲文皇耳然則孟昶之像一訛而爲梓潼再訛而爲太宗皆可笑也）王棠知新錄獨孤及曰黃帝受命之始順殺氣以作兵法文昌以命將握機制勝作爲陣圖文昌不獨文人當祀武人亦當祀也後人以梓潼之神姓張名亞字霈夫亦名文昌帝君亦言文亦言武然取義不本於文昌星所謂文者因化書中有天帝命張掌天曹桂籍桂籍者月中攀桂爲得第之象非因文昌取義也所謂武者張戢役人爲立廟又唐元僖二宗入蜀梓潼之神擁護宋時復顯靈異於是武人爭祀亦非因文昌宮內有上將次將之星而取義也然則何以謂之文昌也曰梓潼之神九十七化其功蹟自周至宋皆見於扶鸞所書乩詩皆七言律（按乩與稽通古作乩宋祁言蘇頲頌云有乩虞氏初不識乩字後得楊備古尚書釋文乃知稽古作乩開元以楷易古文便將乩易稽矣方氏通雅曰乩當是卟說文引共範七卟疑稗海註乩必定反是又以乩爲卟実筭說藏通典西戎用苹卜謂跋蕉卜師曰斷乩是以草卜而稽疑也是乩者卽稽意也非如今之所謂乩也）其封爵並誥語有文昌等字其序則曰淳熙其續序則曰紹熙乃李姓所作亦天曹中人亦皆乩語事似不根語亦有不可

玄黑

盡信者然錄善懲惡足以勸化愚頑而爲仙爲佛爲文昌等語皆可存而不論也　梓潼帝君蜀劍州人姓張諱亞又諱善勳（一名亞子）字霧夫仕晉戰歿爲神人爲立廟唐元僖二宗入蜀神爲擁護宋後復顯靈異其墓在隆慶府有梓潼水來朝宋淳熙時人扶鸞帝君下降自書九十七化帝君自爲之序其續序乃與帝君同聯天府之李姓者所作乃紹熙間降乩語帝君詩一化一首凡七律九十七首上述自周至宋時事其事邈茫其理難測至於

六十三化之前躬爲七曲張王又歷世皆以忠盡命血食於蜀又言遇老子授丹自後五通俱足又云老子言西方之教法將盛行當來中國爾宜信之（云云）　夫以梓潼爲文明之主自以儒道設教乃或言仙或言佛何哉二十化之間陰德已多上帝賜爲君山主宰治洞庭何以二十一化之中一動測恐之心又墮凡胎也三十化上帝以爲雷山大仙三十一化爲蜀北門山主又屢世陰德不宜六十四化復爲高祖之子如意母子罹禍此皆不可

解者七十三化掌桂籍八十一化護衞唐僖宗入蜀封爲濟順王八十三化證佛果號安樂不動地遊戲三昧定慧王菩薩釋迦梵證如來何以八十八化又爲張浚也張浚富平之敗豈爲菩薩爲如來者不能先知之乎八十九化帝君奉玉音加秩有曰文昌者敎化之本原又曰惟文昌司祿主職貢舉眞君張某九十餘化之行藏編諸冊書又曰恢復漢之圖書闡鸞臺之典則特加金闕昊天太師糾察三界禍福事九十化則云予自興國之後

遊神扶鸞宏顯籙法乃降清河內傳併委劉安勝與其子當程允洽及其兄兼善討府何敬信衞丹李茂等設壇於誠應樓發揚七十三化之本始九十二化言開誘埋葬時上天開化十九年下世大宋中元甲子紹興六年三清至尊在玉清聖境大會九天十極考校功過帝君自龍漢初劫化九光之始育元黃之秀神一挺生已三千餘化迄周乃以火德降生於清河九十餘世盡孝盡忠積功累行進封帝號其宮在紫微文昌宮棠孜官位天上

惡子廟詩盛唐聖主解青萍欲振新封濟順夜雨龍拋三尺匣青雲鳳入九重城劍門喜氣隨雲動玉壘韶光待賊平唯報關東諸將相柱天功業賴陰兵　判度支蕭遇和云青骨祀吳誰讓德紫華居越亦知名未聞一劍傳唐主長擁千山護蜀城斬馬威稜應掃蕩截蛟鋒刃俟昇平鄭侯爲國親簫鼓堂上神籌更布兵時僖宗解劍贈神故二公賦詩　吳自牧夢粱錄梓潼帝君在吳山承天觀此蜀中神專掌注祿籍凡四方士子求名赴選者

悉禱之封王爵曰忠文英武孝德仁聖王是南宋行都已立此祠也新定續志載葉夢鼎梓潼眞君祠記云世言帝命司桂籍主人間科級是南宋之季外府州亦立此祠矣　虞集廣州路右文成化廟記天官書以斗魁戴匡六星爲文昌之宮徵文治者占焉或曰降靈吾蜀之梓潼者則其神也是以縉紳大夫士多信禮之而文昌之祠遂徧郡邑皇元延祐中書詔加封號其祠曰右文成化贊詞具在而朝廷設進士科以取士文風大行人謂神與人相同亦異事乃天上亦有年號如開化十九年更異豈天位亦有相傳耶不然何以云十九世誥辭有文昌等字又所居之宮在紫微垣文昌宮故世亦謂之文昌帝君也其化書宋末時始因乩語流傳是以疑信互半至於誥語言上相言大師言都督府言眞人言眞君言先生言慈尊言天帝言教主言菩薩言如來叢雜之甚不審後世居然不以爲異相與尊之奉之又崇而篤信之然其所傳　蘸篇陰騭文戒士子文惜字紙文皆有關於

世教宜其爲人尊奉不替也（世人皆言張仙能令人得子嗣按張仙卽梓潼帝文昌九十七化中亦言其事蜀北郭張生本張宿婁胎產於張氏在蜀持彈古男子生懸弧矢又祀高禖禮於所御者帶以弓韣[illegible]孩之賂授以弓矢眉山蘇氏以王環易彈因生軾轍後世求子者爭禱而祀之櫟園書影云四川邛州北崇眞觀後有挾仙樓昔有仙人張遠霄往來於此每挾彈視人家有災者爲擊散之此其故居也世傳張仙乃遠霄也嘗[illegible]皆屬無根之語存而不論可也）錢大昕養新錄梓潼之神相傳晉時張惡子唐天寶十年監察御史王岳靈撰張惡子廟碑見唐詩紀事李商隱題張惡子廟詩下馬捧椒漿迎神白玉堂如何鐵如意獨自與姚萇　王鏻謁梓潼張

鋪考

[illegible]

[illegible]騎文[illegible]門[illegible]

[illegible]晉用[illegible]

[illegible]桂[illegible]香

實主之學校祀魁星於古未之聞也按新定續志學校門云魁星樓爲一學偉觀司知州吳槃既勤樸斲今侯錢可則始丹至其上以奉魁星郡人方逢辰書其扁是南宋已有之矣顧氏日知錄謂奎爲文章之府故立廟祀之而改奎爲魁又謂魁非佳語皆非也北斗以魁爲首故有七魁之稱而凡物之首人之帥皆以魁名之斗魁戴筐六星曰文昌魁下六星兩兩相比曰三台揚雄甘泉賦冠倫魁能能古台字魁能即魁台也杜子美詩君家最近魁三象時論同歸尺五天謂其爲宰相之門也魁士名人之語見于呂氏春秋而史記云狀貌魁梧奇偉皆非不美之詞宋人稱狀元爲魁[illegible][illegible]刻上舍第一人爲上舍魁觀[illegible]由來已凡無可置議天官書奎爲封豕爲溝瀆不云文章之府宋初五星聚奎說者謂孔子魯人奎婁爲魯分野儒教當興之象特史官傅會之詞學校祀奎星雖非古禮證之新定志則爲斗魁非奎宿明矣奎爲西方之宿而顧以爲北方元武之宿亦誤

頤案文昌是星固宜雲漢昭回豈有語言文字郎使是人無論爲周之張仲晉之張惡子宋之張浚何以有姓皆張若謂文出生前斷無張仲甫[illegible]能騈體惡之[illegible]蜀王[illegible]權忽眷况救蟻更[illegible]前知[illegible]張浚雖可[illegible]然而筆錄並非古有乩壇亦倩人扶姑取其意主勸懲猶夫古文尚書明知其僞而終列于經耳文發端于十七世爲士大夫蓋自其高曾祖父以至及身十七世猶言十七代皆書香人家耳應就一家積累而言非指一身輪迴之事

亦如彭籛族大八百已歷數傳桃源地偏秦人必其始祖（宋程大昌演繁露史記楚世家帝嚳誅重黎以其弟吳回爲重黎後吳回生陸終陸終生六子三曰彭祖彭祖氏商之時嘗爲侯伯商之末世滅彭祖氏子以年數記之若吳回自帝嚳時已生彭祖至商末之世而彭祖猶在則彭祖之壽不啻八百年矣蔡子詳其文既曰彭祖氏則不專指彭祖一身并與子孫皆包舉矣或其族壽數皆長不止一人也此如誤讀桃源記謂漁父所見者猶是初來避秦之人也王介父詩曰種桃食實枝爲薪世上紛紛經幾秦則食實薪桃者避秦之子孫也）然則當云吾家一十七世爲士大夫身則語意自明訛傳何有哉至道藏無非贋鼎（元始天尊說梓潼帝君應驗經又本願經清河內傳化書）坊本更是重僞（蕉窗十則戒淫文天戒錄覺世文惜字律惜字寶訓戒撰淫詞小說文戒士子文孝經勸孝文救劫寶章感應篇贊字功過格序垂申陰隲文訓三訓）見知見仁願從其朔

單學傳感應篇試律序今天下文昌之祀盛矣然不知奉感應篇乃是奉文昌何則人知感應篇最重司命或未知三台北斗之言尤爲全文統領也蓋司命有二司過即祭法七祀之司命（鄭康成注禮謂）於楚辭爲少司命皇侃禮疏與謂文昌第四星未暇詳分祀之貴賤實則文昌第四星即太司命故周禮祀之以大宗伯史遷天官書曰斗魁戴匡六星

故

爲文昌宮一上將二次將三貴相四司命五司中六司祿在斗魁中貴人之牢魁下六星兩兩相比名曰三能（台同）據此則司命卽文昌而三台近相統附若周禮鄭註則云司中三能三階也司命文昌宮星賈疏引星傳云上台司命中台司中下台司祿又云文昌宮第四曰司命第五曰司中三台與文昌俱有司中司命不得分言據此則司命卽三台三台卽文昌無可游移（惠註最確故暢衍之）然則潛夫論所云文昌奠功司命舉過觀惡深淺稱罪降罰獨

非總括感應篇以示誡乎至元代以梓潼張神蜀之下台封輔元開化文昌司祿宏仁帝君亦自有說考眞誥北斗神君有二星有副也三台貴神非槪可奉祀卽人鬼以副天神其祀乃可廣而不爲僭越實則奉張神卽奉下台猶少司命之于上台也（按文昌神今與關神並極尊矣歷考往籍知張神係因姓附會實晉代越巂人諱亞子因報母仇徙入遊地仕蜀苻堅陷梓潼戰沒人爲立廟及姚萇安蜀遇神于梓潼嶺授萇鐵如意使司秦故萇遂僭號特崇張相公祠唐宋俱以顯靈疊晉封錫有孝亨忠仁王等號元以道流司天神之祀始用以副下台之司而加封輔元開化文昌司祿宏仁帝君其化書又出于後陰隲文根據之明古[illegible]）

宏

辨致

（之通雅始引化書朱彝尊開化寺碑疑其說汪師韓韓門綴學續編據史以駁在晉爲呂光之說致爲確鑿至旣封文昌俗遂混爲天上之星李調元新搜神記亦詳辨之然克孝克忠死爲神而又代著靈異如崔鴻十六國春秋外唐孫可之文李商隱詩五代孫光憲北夢瑣言宋祝穆方輿覽勝元馬貴與文獻通考明一統志等書皆載之固不待附會而可王可帝者葉石林嚴下放言載蜀二舉人宿張神廟各夢諸神預作來歲狀元賦極靈異高文虎蓼花洲閒錄亦載之此事係科目兼因封號文昌爲祀於學校所由也而神之事業則一孝實爲始基矣）夫命以氣言主長短中以理言主邪正祿以食言主豐嗇又況曰將曰相同在一宮求科名者知經史家言實有可據則知奉感應篇以奉文昌卽祈壽祈祿皆得宗主

（故因考證本篇而並著之）

陸耀曰文昌之祀儒者不取而爲之說者其別有二一謂文昌天神也天官書斗魁戴匡六星一上將二次將三貴相四司命五司中六司祿大宗伯以槱燎祀司中司命祭法王爲羣姓立七祀諸侯五祀其一曰司命屈原九歌又有少司命大司命者是也一謂文昌人鬼也在周爲張仲在漢爲張良在晉爲涼王呂光五代爲蜀主孟昶姚秦之世又爲越巂人張惡子立廟梓潼嶺唐明皇西狩追

封左丞僖宗入蜀封順濟王宋咸平改封英顯者是也二說皆出於道士家元世袁清容桷始載於符臺集文昌之祠遂徧天下尊之曰帝君甚而闌入學宮焉士稍讀書明理皆灼然知其非禮往往因爲碑記之文而昌言排之至朱檢討竹垞且爲諧辭以寓譏竊謂古之祀文昌者司中司命而今之號爲帝君者蓋司祿也世之享厚祿者不皆善文之人則司祿亦無事於文才者不必祿祿者不必具才帝君進退之權不已重乎近人文因文昌

之祀而有惜字之會推其所以惜字之故仍不出媚神以求富貴則其所宜深惜又有在字外者毘陵相國劉文定公言掉弄楮墨詐欺官師纂輯淫詞狎侮經傳是敗壞文字之大原雖綈襲弃藏其戾滋甚故吾謂祀文昌不若惜字紙惜字紙不若慎筆墨使文昌爲天神耶大夫以下不敢妄干爲人鬼耶非其子孫理不歆享其祀之而不效也固宜抑求名干進之徒毋乃實有所闕不能自慎于文字之間而非鬼神之不靈與余足跡所至往往

官

有以文昌惜字之說屬爲序記者既已槩謝弗應而復著此文以爲將來塞請之地明理君子其必有以鑒之

（頲案錢辛楣宮詹尙有饒陽文昌閣記不甚考證實事故未錄入惟載其養新錄數條已見前）

宋王逵蠡海集梓潼文昌君從者曰天聾曰地啞蓋帝君不欲聰明之盡用故假聾啞以寓意且夫天地豈可聾啞哉

梁章鉅歸田瑣記朱文正公自以前身爲文昌宮之盤陀石因號盤陀老人有請乩者謂公係文昌

二世儲君名淵石故字石君奏請　加封號行九拜禮

顧炎武日知錄今人所奉魁星不知始自何年以奎爲文章之府（錢氏曰天官書奎爲封豕爲溝瀆不云文章之府宋初五星聚奎說者謂孔子魯人奎婁爲魯分野儒教當興之象特史官傅會之詞學校祀魁星雖非古禮然新定續志學校門云魁星樓爲一邑偉觀其上以奉魁星則是南宋時已有之矣）故立廟祀之乃不能像奎而改奎爲魁又不能像魁而取之字形爲鬼舉足而起其斗不知奎爲北方元武七宿之一（錢氏曰奎西方七宿之一非北方也）魁爲北斗之第一星所主

鄭

不同而二字之音亦異今以文而祀乃不于奎而于魁宜乎今之應試而獲中者皆不識字之人與又今人以榜前五名爲五魁漢書酷吏傳所置皆其魁宿游俠傳閭里之俠原涉爲魁師古曰魁者斗之所用盛而杓之本也（天文北斗魁爲首末爲杓淮南子注斗第一星至第四爲魁第五星至第七爲杓）故言根本者皆云魁說文魁羹斗也道宮光曰斗首曰魁因借凡首皆謂之魁其見於經者書允征之殲厥渠魁記曲禮之不爲魁主人能則執兵而陪其後然則五魁之名豈佳語

哉或曰里有里魁市有市魁皆長帥之意要非雅俊之目（呂氏春秋有魁士名人此用魁字之始、國語幽王蕩以爲魁陵糞土溝瀆韋昭解小阜曰魁列子以君之力曾不能損魁父之丘史記趙世家嬴姓將大敗周人於范魁之西鮑宣傳白首者艾魁壘之士揚雄傳甘泉賦冠倫魁能陸機感丘賦羅魁封之纍纍又文選潘岳笙賦統大魁以爲笙李周翰曰大魁謂匏中也又儀禮士冠禮素積白屨以魁柎之注魁蜃蛤）近時人好以魁命名亦取五魁之義古人以魁命名者絕少左傳有鄭魁壘盧蒲就魁呂氏春秋齊王殺燕將張魁

袁枚隨園隨筆學宮之祀文昌魁星非禮也明宏

治時有拆毀之令未及施行按孝經援神契云文者精所聚昌者揚天紀此不通浮稱之詞並非實指星象史記云斗魁戴筐六星文昌宮是則兼上將次將貴相司命司宂司祠諸星而合成一宮其義取諸宮室非主文學也故漢之尚書省比之文昌天府魏之正殿曰文昌殿唐人或以命名如段成式張籍俱號文昌宋人以之名書龐元英在尚書省記所見聞號文昌雜錄道家不知二字之解妄以文爲文章昌爲昌盛又不知司命不過六星

之一而謂文昌獨司文人之命又附會以爲卽詩之張仲孝友再轉爲梓潼神張惡子李義山張惡子廟詩有如意贈姚萇之句蓋本成都志也志稱張惡子生於越巂見靈于姚萇萇爲立廟唐僖宗入蜀神于霧中迎謁僖宗脫佩劍贈之王鐸蕭遘有詩刊石王氏見聞記謂文昌生於晉時張氏跡驪樓蜀之梓潼又化蛇裂石以壓五丁王弇州委宛餘編云文昌黃帝之子名軍始造弦再攝醫官服事周官投胎于張無忌家生仲爲幽王所酖化

爲趙王如意作蛇報讐啖呂產之後身沈其一縣今所謂陷河是也又以文昌宮在北斗魁上別爲南斗遂以魁與文昌並祀不知北斗七星一至四爲魁五至七爲杓有魁有杓是魁非一星之名說文魁羹斗也原涉傳師古曰魁者斗之所用盛而杓之本也甘氏星經所謂八魁七星者在北落東南乃主獸之官與文學無與也日知錄辨魁乃奎之訛則史記天文志奎曰封豕爲溝瀆一曰天豕主武庫尤于文學無與矣所以訛者林靈素以東

坡爲奎宿路史云蒼頡覩奎星圜曲之形而造字大槩奎星主文之說自宋始耳

王士正池北偶談張獻忠亂蜀日城市祠廟焚燬無遺唯於梓潼縣七曲山張亞子廟盛有增飾遇張桓侯廟亦不敢燬

姚瑩康輶紀行世傳蜀中文昌二十四化皆作教化之化解楊升庵謂奉道之室曰化又曰治治字音雉猶今之曰宮曰觀耳其說出六朝詩話云錢唐杜明師夜夢東南有人來入其館是夕靈運生於會稽其家以子孫難得送靈運於杜治養之十五方還故名客兒注治音雉奉道之家靖室也按六朝詩話以道家靖室爲治蓋本道書陶宏景寇謙之等所撰集也道書正一經曰張道陵學道於蜀鶴鳴山時蜀中人鬼不分災疾競起感太上老君降授正一盟威法始分人鬼置二十四治至令民受其福又按太平寰宇記平都山漢陰長生白日昇天卽此張道陵二十四化之一也據此言之蓋所云治如今郡縣治之治理事之所也道陵治

鬼置二十四治蓋其治鬼之處有二十四所或又以治作化爲二十四化言化導人鬼亦治之義耳文昌二十四化豈因道陵而附會之歟後又轉爲變化之化矣王蜀時李昇善畫有二十四化山圖則謂張惡子非道陵也是時蜀中已盛祀張惡子矣又今人多以靖室作淨室亦非靖猶治也

心經（欽定西藏足本）

梁章鉅曰此我　朝康熙年間所得西藏足本心經較世間流傳之本多一百數十字乾隆中會　命儒臣校勘鏤板以行計歷千有餘年相承闕畧而不之察者而忽得此足本信乎　文教昌明之會即彼氏之書亦樂逢其盛也特外間傳本尚稀因集取王右軍各帖中字鏤爲石本而同時顧南雅學士郭蘭石廷尉又各以精楷上石流傳益廣庶幾善男子善女人誠心持誦者各得善本而彼教亦與有榮施矣　又考心經之本自以唐僧元奘所譯爲最先當時懷仁集王右軍書聖教序末附心經即用元奘本宋史藝文志有元奘譯般若波羅蜜多心經一卷亦即此本故白樂天撰蘇州重元寺法華院石壁經碑文云空法塵依佛智莫過於般若波羅蜜多心經凡二百五十八言蓋此本之流傳久矣

今西藏足本即當時元奘所譯惟字數較多中間文法亦有詳畧異同而前後敘述渾成完備仰蒙　聖人精鑒可信可傳然則吾今日而讀此經斷不應舍此而從彼矣特是吾教所傳之本尚不一而足今並爲鐫列於左以備參觀此亦如大學之有古今本尚書之有今古文不妨各尊所聞而習舉業者自宜恪遵　功令以定一尊爾

如是我聞一時薄伽梵在王舍城靈鷲山中與大比丘衆大菩薩衆俱爾時薄伽梵入觀照深妙法品三昧是時復有觀自在菩薩摩訶薩觀般若波羅蜜多深妙行照見五蘊皆自性空於是壽命具足舍利子承佛神力白觀自在菩薩摩訶薩言善男子善女人若有欲修般若波羅蜜多深妙行者作何修習觀自在菩薩摩訶薩告壽命具足舍利子言舍利子若有善男子善女人樂修般若波羅蜜多深妙行者應作是觀應以五蘊亦以從性空眞實觀色即是空空即是色色不異空空不異色受想行識亦如是空舍利子以是諸法皆空無相不生不滅無垢亦不離垢不減不增舍利子是故空中無色無受想行識無眼無耳無鼻無舌無身無意無聲無香無味無觸無法無眼界及無意界乃至無意識界無無明亦無無明盡

乃至無老死亦無老死盡是以無苦寂滅道無智無得亦無無不得舍利子是故菩提薩埵以無所得故依般若波羅蜜多心無罣礙故無恐怖遠離顛倒究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多咒是大明咒是無上咒是無等等咒是除一切苦咒眞實不虛故說般若波羅蜜多咒　怛旨他　揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提娑訶

又（即今通行本僧元奘譯）

觀自在菩薩行深般若蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色卽是空空卽是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦寂滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦眞實不虛故說般若波羅蜜多咒卽說咒曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

又（相傳唐梵藏沙門曇海譯）

爾時如來在雷音宮遙聞菩薩演說工經卽捨涅槃相騰身虛空來投菩薩所在化一長老雜大衆中手持優鉢瞿曇視花微笑菩薩說前妙經已長老於大衆中起合掌白言菩薩佛何以得空五蘊曰以照故以依般若波羅蜜多故以行深觀故以自在觀故故得涅槃得開一切微妙門一切救苦難一切眞實不虛法究於阿耨多羅三藐三菩提心布阿耨多羅三藐三菩提業證阿耨多羅三藐三菩提果如是如是乃眞行深般若波羅蜜多時乃眞五蘊皆空時不落我相人相衆生相壽者相如是卽見我相人相衆生相壽者相實非我相人相衆生相壽者相名曰諸法空相如來能隱能見無往無來能以芥子包納三千大千世界能行止坐臥無異常人隱則慧眼不能覩見則肉眼不能驗無死無生萬劫圓明我不得而名强名之曰金剛尊其號曰如來爾時長老復白菩薩言世有善男子善女人依何拾慧達岸無訛菩薩曰善哉善哉是有發大信咒發大慧咒發大戒力咒發無上定力咒一切邪魔外道脫離咒一切吉人擁護災難消亡福田利益咒是乃如來口授功德不可思議舍利子樂依般若波羅蜜多者虔持此咒咒曰

南無佛　南無法　南無僧　怛　者多　唵　迦

囉、伐哆　迦訶伐哆、囉迦伐哆　囉迦伐哆
娑訶

又（亦唐樊藏沙門曇海譯）

是時菩薩在大羅刹國紫金殿內演說心經已復告諸舍利曰昔我作王子時卽對佛發願三千大千世界有一衆生不聞正道不發阿耨多羅三藐三菩提心者誓不成佛何以故一切衆生皆可得道其心卽佛舍利子汝發阿耨多羅三藐三菩提心如何得發阿耨多羅三藐三菩提心知發阿耨多羅三藐三菩

提心卽非阿耨多羅三藐三菩提心何以故大德不德大明不明大勤若惰大凈若汚舍利子我今授汝祕咒卽非祕咒是亦祕咒能除一切苦卽非能除一切苦是亦能除一切苦能除一切難卽非能除一切難是亦能除一切難何以故成法非法法會於心心融於法法忘其法法無可法乃爲大法得度衆生舍利子彼岸無岸强名曰岸岸無成岸心止卽岸是故如來無定相無往亦無來舍利子汝知如來有慧劒否無也有戒刄否無也如來依般若波羅蜜多也菩

嚂

薩曰否如來有慧劒有戒刄也如來無慧劒無戒刄不識般若何以故般若卽般若衞之則存昧之則明存而明之道假以成於是乃說大圓滿般若波羅蜜多心咒咒曰　唵　佛囉　嚩吽嗹嘍　薩哆蜜啵
哪　嚩吽嗹嘍　嚂　嚂　嚂　哩杲哪　吻嗦
喝喇嚂啐　喝喇喝喇嚂啐　唵　唵　嘛呢叭嘛
吽　喻薩哇倚　哆嗒　喧　吶又薩波　唵　委
味喋咦　吒波吒波　嘌嵂嵂　唵　吐囉吐囉
摩訶吐囉　唵　唵　唵　摩訶般若波羅蜜多娑

訶

又（見大藏元皇道人傳本）

是時菩薩言舍利子汝以般若般若耶蜜多蜜多耶般若非般若非般若是般若忘非般若卽般若故名般若非般若見名般若何以故多須般故名般若非多是多忘多是多故名蜜多卽非蜜多是名蜜多舍利子我今授汝祕咒卽非祕咒是名祕咒能除一切苦卽非能除一切苦故名能除一切苦能除一切難卽非能除一切難故名能除一切難何以故一切有

情無情即非有情無情是謂無相是謂無無相故能皆得拔度拔度者實無拔度故名拔度乃說呪曰

唵 佛囉 囒哰嚏嘍 薩多蜜多耶 囒哰嚏嘍 嚂 嚂 嚂哩呆耶 勿嗏 喝囉嚂 哢薩多嗒 唁市人薩 未嘿咄薩多嗒 喝喇嗏吒婆吒婆 嗘啈啈 囡 叭喇喇叭 囡 嗱嗏嗱嗏 囡吐嚕哪 囡 嘿呆吐嚕 唵 咈囉咈囉哪 喻 薩婆 訶 唵 唵 嘛呢叭𠺗吽

（徐應秋談薈佛經者天竺之迦維衛國淨飯王太子釋迦牟尼所說也釋迦當周莊王之九年自母）

右脇而生資貌奇異捨太子位出家學道勤行精進覺悟一切種智而謂之佛亦曰佛陀亦曰浮屠皆胡言也華言譯之爲淨覺其所說云人生雖有生死之異至于精神則常不滅此前之身則經無量身矣積而修習則成佛道天地之外四維上下更有天地亦無終極然皆有成敗每一成敗謂之一刼此天地以前則有無量刼矣每刼必有諸佛得道出世教化其數不同今此刼中當有千佛自初刼至釋迦已七佛矣其次當有彌勒出世必經三會演說法藏開度衆生繇是道者有四等之果一曰須陁洹二曰斯陁含三曰阿那含四曰阿羅漢至羅漢則出入生死去來隱顯而不累阿羅漢已上至菩薩者深見佛性以至成道每佛度滅遺法相傳有正像末三等教法正法五百年像法一千年末法三千年已後衆生愚鈍業行轉惡年壽漸短經數百千載乃至朝生夕死然後有大火大水大風之災一切除去之而更立生人又歸淳朴謂之小刼每一小刼則一佛出世初天竺中多諸

奘

外道並事水火毒龍而善諸變幻釋迦之苦行也及佛道成盡皆摧伏並爲弟子弟子男曰桑門譯言息心而總曰僧譯言行乞女曰比丘尼皆釋累辭家防心攝行僧至二百五十戒尼五百戒俗人信憑佛法者男曰優婆塞女曰優婆夷皆去殺盜妄言飲酒是爲五戒釋迦在世教化四十九年乃至天帝人鬼並來聽法弟子得道以百千萬億數然後于拘尸那城沙羅雙樹間以二月十五日入般涅槃涅槃亦曰泥洹譯言滅度亦言常樂我淨初釋迦說法以人之性識根業各差故有大乘小乘之說至是謝世弟子大迦葉與阿難等五百人追共撰述綴以文集載爲十二部後數百年有羅漢菩薩相繼著論贊明其義此佛經所自始也王弇州曰四果果預洗即邪陀洹爲初果來即斯陀含爲二果不來即阿那含爲三果無生即阿羅漢爲四果自此以上獨覺菩薩爲辟支佛自覺覺他爲一切菩薩摩訶薩行因果圓滿爲諸佛無上正等菩薩　如來滅后五百歲摩騰竺法以經來

中國始聞其言后五百年達摩以法來而中國始傳其心楊用修曰從佛出十二部從十二部經出九部修多羅從九部修多羅出方等從方等出摩訶般若從摩訶般若出大涅槃修多羅一曰素怛纜經也隋大業時佛經六千一百九十八卷唐開元時五千四十八卷宋雍熙時增新經凡九千五百卷　龍樹菩薩入龍宮流傳天竺分八萬六千偈至中土　元魏傳健馱國有雀離浮圖元魏靈太后遣沙門道主等賫大幡長七百尺往彼掛之腳纏及地父老云此浮屠天火七燒佛法當滅又西域金剛坐有標界銅觀自在像兩軀國人相傳菩薩身沒佛法亦盡隋末已沒過胸臆矣又起陀國頭河岸有槃白象樹花葉似棗相傳此樹滅佛法亦滅尚書故實云佛教上屬鬼宿著鬼神之事鬼暗則佛教衰　三世諸佛過去見在未來過去曰莊嚴刼見在曰賢刼未來曰星宿刼莊嚴刼第一尊曰華光佛末後尊曰毗舍浮佛賢刼第一尊曰俱留孫佛末後尊曰婁至佛星宿刼第一尊曰

日光佛末後尊曰須彌相佛凡過去現在未來每刼千佛今釋迦文當第九減刼于賢刼爲第四尊彌勒當第十減刼于賢刼爲第五尊一大刼者成住壞空凡四種爲一大刼成而卽住住而續壞壞而復空共成住壞空八十轆盧刼總一十三萬四千四百年爲始終極數所謂一大刼也一曰五刼龍漢爲木刼赤明爲火刼延康爲土刼開皇爲金刼上皇爲水刼一起一伏周而復始又刼有六種一中刼二成刼三住刼四壞刼五空刼六大刼中刼者卽轆盧刼初閻浮提人壽八萬四千歲身長八丈凡過百年命減一年身減一寸過千年命減十年身減一尺減至十歲身長一尺則減刼之極也自爾復入增刼凡過百年命增一年身增一寸如是增至八萬四千歲身增八丈則增刼之極也如是一減一增共計一千六百八十萬年名一轆盧刼積三十六轆盧共三萬三千六百萬年爲一成刼自成刼後交住刼已經八減八增八轆盧今當第九減刼有四佛出世初減人六萬歲時俱留孫佛出世次減人年四萬歲時俱那舍牟尼佛出世次減人年二萬歲時迦葉波佛出世次減人年一百歲時釋迦文佛出世從住刼至釋迦文已一萬四千二百七十九萬三千年又至釋迦文減至宋紹興二千一百年又減二十一年身減二尺一寸今人只可六尺壽八十也此去更過七千年人壽十歲身長一尺此減刼之極也復入第九增刼至二萬歲時鐵輪王出四萬歲時銅輪王出六萬歲時銀輪王出八萬四千歲金輪王出此增刼之極也復入第十減刼減至八萬歲時彌勒下生是時百億閻浮眞金爲地平如掌秔稻自生思衣衣來思食食具男女五百歲方婚嫁彌勒初會度人九十六億第二會度人九十四億第三會度人九十二億爾後度人無數彌勒減後尚有九百九十五佛相繼出世十一轆盧刼中如是千尊出盡二十轆盧已滿則壞刼到來漸成空刼大災之後復入成刼如前刼風鼓揚刼水水厚沫化作三禪天等迤邐下至人間大地依前造化星宿刼亦有千

戌

佛出世右見莊椿論然則釋迦乃第九減刼末尊而彌勒則第十減刼首尊也又曰世界初成光音天人下來各有身光飛行自在見有地肥極爲香美取食多者卽失神足體重無光日月始生因貪食故地肥滅沒復生婆羅滅沒復生粳米朝割暮生食彼米故才分男女形相　邵子有元會運世之說寅爲開物戌爲閉物其論甚奇然佛氏已有此論矣佛之言曰過去世界磨滅之後經無量時大重雲偏覆梵天注大洪雨滴如車輪歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長至梵天雨止之後水還自退有大風吹起彼水聚波濤沸湧生大沫聚吹置空中從上至下依舊建立天地自此始也非開物之論乎又是大災時有大黑風吹使海水兩披取日宮殿置須彌山半緣此世間有二日出河渠流竭久久大風取第三日出大恒河竭四日出阿耨池竭五日出大海乾枯六日出天下煙起七日出天下洞然直至梵天仍舊建立非閉物之論乎

陳眉公曰隋文帝與唐文皇皆以振世之威獨委心帖滕于黃面老子隋文帝嘗云朕興崇佛法好食麻豆前身是從道人中來繇少時在寺至今樂聞鐘鼓之聲史曰帝故同州般若寺尼所抱子那羅延也唐文皇亦輪王十善化世者也隋智高等賫梵經自西域還勅付有司選人翻譯帝且親爲撰序又親以七寶箱奉三十舍利自內而出置于金琉璃瓶侍者三人散官一人薰陸香百二十斤分道送往三十州州境諸官步引四部大衆共以幢蓋臺輦種種樂供養圍繞而元奘法師抵罽賓天林以至麴闍國與胡商八十人淩殑伽河至中天竺窮探大乘以象馬馱還文皇迎見于儀鸞殿勅入宏福寺譯經經成賜九道總管又賜剃刀百金磨衲亦自撰聖教序以張之文帝享國二十四年寫經四十六藏十三萬卷修治故經四百部造金銅檀像六千餘萬區修治故像一百五十萬九千宮內造刺繡織成像及畫像五彩珠幡以億計崇緝寺宇五十餘所番譯道僧二十四人所書經論千五百卷而唐初四方壁壘之秋戰聲鼎沸精

藍森列破薛舉立昭仁寺于幽州破王世充立昭覺寺于潞州破劉武周立安濟寺于汾州破宋金剛立慈靈寺于晉州破霍老生立普濟寺于呂州破竇建德立等慈寺于鄭州破劉黑闥立招福寺于洛州並給度牒敕虞世南李百藥褚遂良顏師古岑文本許敬宗等分撰新寺碑誌當時經獅律虎及一切人天龍象聯鑣接錫于法宮殿廷之間而二祖之慧可四祖之道信天台之智者三藏之元奘尤爲魁特宗旨明教乘普皆其力也噫盛矣哉隋唐之交經藏既顯而幽奇變幻之迹亦時足以滅王公而怖士庶如慧琳供養塑像忽生鬚三十六莖蓮遶之柩五百異花遶屍而生長可一二尺許隋文與后食從齒下得舍利以銀盌水浮其一示百官須臾化二凡得十九粒多放光明唐文皇行方等悔法見光明中七佛現是皆古今書史所不載而震旦國中所罕習者也王元美曰韓退之言漢明帝時始有佛法在位止十年宋齊梁陳事佛漸謹梁武在位四十九年餓死臺城國亦隨滅此不足以服憲宗也自憲宗前赫連勃勃畫佛于背迫僧禮拜爲雷震死子昌滅佛教身死國滅魏太武誅僧毀寺見弒人手周武帝除佛法次年晏駕子夭國亡憲宗后武宗去塔寺亦以次崩無子宋徽宗改佛爲金仙約僧留髮尋有播遷之禍以唐文皇宋藝祖我太祖太宗之明斷隋文帝之威果而不能不歸心釋教此必有內契于心者矣

筆叢貞觀七年法師元奘遊天竺求法達于王舍城奘生洛州偃師陳氏隋季出家具戒博貫經籍每慨前代譯經多所訛謬志游西土訪求異本以參訂焉以三年冬抗表辭帝制不許卽私遁自原州玉關抵高昌高昌王麴文泰奉奘行資護送達于罽賓從僧伽論師受俱舍因明大毘婆沙等論至大林國從婆羅門學中論及異道典籍時婆羅門七百餘歲至僕底國從伏光法師學對法宗顯理門等論至那伽羅國從月冑論師學衆事分毗婆沙至秣勒那國從闍那屈多三藏學經部毗婆沙及薩婆多部辨眞等論至[illegible]闍國從毗邪犀那三藏學二毗婆沙王有勝兵十萬雄冠西域奘與胡商八十許人渡流伽河彼俗以人祀天奘與諸商被執以奘風度特異將戮以祭俄大風作塵沙漲天晝日晦瞑彼衆震懼以奘爲聖人遂釋之至中天竺遇大乘居士爲奘聞瑜珈師地卽入王舍城彼預聞奘至具禮郊迎之日供上饌饌有龍骨香乳蘇蜜及大人米米香聞百步奘寓其國從正法藏窮探大乘祕奧日益智證至貞觀十六年奘發王舍城入祇羅國國主交迎之已而問曰而國有聖人出世作小秦王破陣樂試爲我言其爲人奘粗陳帝神武削平天下躬行堯舜之治其王大驚卽以青象名馬助奘馱經而還以貞觀十九年至長安文皇驚喜手詔飛騎迎之親爲經文作序名聖敎

六祖云古佛應世已無數量今以七佛爲始過去莊嚴劫毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛今賢劫拘留孫佛拘那舍牟尼佛迦葉佛釋迦文佛是爲七佛釋迦傳西土二十七祖至二十八祖達摩敎入東土傳六祖後分五宗已另有考今詳七佛內毗婆尸佛爲過去莊嚴劫第九百九十八尊此云勝觀釋迦于此佛所初種相好故爲七佛之首尸棄佛爲第九百九十九尊此云持髻毗舍浮佛爲一千尊此云徧一切自在拘留孫佛見在賢劫第一尊此云所應斷那含牟尼佛賢劫第二尊此云金色仙迦葉佛賢劫第三尊此云飲光人壽減至二萬歲時出而釋迦牟尼佛則賢劫第四尊也人壽百歲時出宛委餘編云毗婆尸佛尸棄佛毗舍佛俱姓刹利拘留孫佛那舍牟尼佛迦葉佛俱姓迦葉釋迦文佛姓刹利氏小字頓吉訛爲悉達又異國十三佛一頭樓斯和二羅隣那阿謁四朱踰彼會蔡四密蔡羅薩五樓波黎波蔡際六那惟玉蔡七維黎波羅八和阿蔡九尸和羣黎十那他蔡十一和那羅維于蔡嚓十二佛霸國耶蔡十三隨阿閃誰波多蔡見事物紺珠又考名經所載三十佛始金剛不壞佛終法界藏身阿彌陀佛五十三佛始普光佛終釋迦牟尼佛凡八十八佛人所常誦又諸佛始釋迦牟尼終攝取光明寶臺凡

三扃3册

七千六百八十三世尊始妙樂上德終須彌山王凡十有二如來始寶蓮華步終寶生德凡六千七十有六菩薩初會無量終大意聲王凡三千二百五十五尊者始吉祥密終嗜咽尼聖堅寶賢凡七百四十五神僧始摩騰終騰巴凡二百有七合計萬有八千六百七十有七其出名定號册論已中多泛稱者如諸佛則有一藏虛空佛十方佛十光佛十上光明佛六十光明佛六十功德寶佛六十寶作佛六十二毘留羅佛百金光藏香流佛三百同名大幢佛五百波頭摩王佛五百歡喜佛五百威德佛五百日王佛五百淨聲佛七百同名光嚴莊佛百千晃耀光明佛百千德光幢佛千光明佛千上光佛千近佛千香佛千迦葉佛千閻浮檀寶空藏佛千閻浮檀金佛千光靜住王佛千八百寂滅佛二千寶幢佛三千毘盧舍那佛八千堅精進佛八千威德佛八千然燈佛十千迦葉如意佛萬八千娑羅王佛三萬同名毘盧舍那佛四萬願莊嚴佛八萬四千名自在幢佛二億同名拂鄰佛百億微塵金剛藏佛百千億劫智慧嶽聲德佛如來則有過去七如來滅罪八如來八江河沙佛如來十一無垢世界等行如來十一江河沙諸佛土忍慧世界香盡如來十四江河沙諸佛土梵音世界梵德如來六十功德寶如來百燄光明胎如來五百上威德如來五百淨聲王如來五百普現如來百千佛上莊嚴德如來千光明如來千勢自在聲如來千八百寂滅如來三千毘盧舍那如來八千堅精進如來九千法莊嚴如來萬八千普護佛如來萬八千娑羅王如來三萬散花王如來十八億佛刹如來百億江河沙諸佛上水晶世界淨尊如來千億光明如來恆河沙寶如來菩薩則有十百光明火燄然菩薩千相菩薩日光千相如來東北方南千萬億菩薩初會二會三會無量至午十會[illegible]數菩薩凡此皆泛稱無量者也又佛經有人成佛者前千佛始光華佛終毘舍中千佛始拘樓孫佛終樓至如來后千佛始月光如來終須彌相與名經又迴異又經云值一千佛名紫幢

值王百佛名蓮花值六十四佛名螺髻按佛者覺也一曰佛陀一曰浮屠一曰部多一曰毋馱一曰沒陀五天竺異音耳釋迦牟尼佛能仁寂默也迦諸波飲光佛也袍休蘭羅大寶也是爲多寶佛阿彌陀佛無量壽也一曰無量清淨是爲普化功德山王波頭智光佛也提洹竭然燈佛也提婆達天投佛也伊濕伐邏自在佛也毘陵一切自在佛也修跋拏婆頗鬱多摩金光明佛也犍陀無邊佛也祇陀洹戰勝佛也頗鬱馬勝佛也蘇達梨多那善現佛也阿耆理勝無上佛也阿擅一曰阿捺摩無我佛也阿斯陀無比佛也阿羅闍無諍佛也婆沙提伽一曰梵摩清淨佛也毘梨耶一曰羅那精進佛也羼提忍辱佛也剌那迦羅寶積佛也般若拘羅智積佛也鉢底婆辯才佛也波毘耿伽清辯佛也阿濕縛宴生馬鳴大士佛也辟支佛獨覺也阿難佛無苦也阿育佛無憂也摩訶那鉢大勢至菩薩也是爲善住功德寶王那婆羅吉利低輸觀世音菩薩也遠磨波羅護法菩薩也曇摩耶舍法稱菩薩也曇摩識法豐菩薩也曇無竭法勇菩薩也阿迦雲藥王菩薩也妙法文殊師利菩薩也邪輸跋陀一曰三曼跋陀普賢菩薩也菩提薩埵菩提覺也薩埵有情也省提埵字止稱菩薩謂覺有情也凡有生皆有情佛有覺性而無情菩薩則不免有情而能覺也多陀阿伽陀度如來也路迦那他世尊也摩訶薩大菩薩也南無一曰那謨一曰南摩諸佛世尊號也　王元美尚書議荆公誤解三昧乃取佛書中不能解者悉舉而盡解之可謂宏博然亦有未確者如云阿彌陀佛姓憍尸迦釋迦文姓剎利摩訶迦葉姓婆羅門皆係訛舛考鼓音王經稱好善國王生三子長曰月明次曰憍尸迦三曰帝衆時有一佛出世名世自在王憍尸迦發道意棄國位投佛出家號曰法藏比丘是憍尸迦乃彌陀未成佛前因地俗名亦非姓也至下彌陀成佛淨土諸經論悉稱以大願力誓取淨剎蓮華化生未開從何姓氏而出又考釋迦氏譜稱天竺種姓有四謂剎利婆羅門毘舍首陀羅此四者皆

種也而刹利王種最爲高貴佛姓自分別有五姓一曰瞿曇二曰甘蔗三曰釋迦四曰舍夷五曰日種故釋迦姓也文名也釋迦爲能文爲仁也釋迦姓經文單稱有數比方翊馬駒若刹利乃其種非姓也摩訶迦葉此云大龜氏大龜者先世學道有靈龜負圖而出因以爲姓則摩訶迦葉自姓大龜婆羅門乃其種非姓也按佛有六姓一曰瞿曇此云純朝又云地最勝即大茅草王之姓也二曰甘蔗三曰日種大茅草王老而無子傳位大臣出家學道成王爲弟子以籠盛懸樹上獵人射子滴血于地出二甘蔗日炙出一男一女即善生與妃四曰釋迦此云能仁昔甘蔗王斥四子于雪山北以德化人成大國父王歎曰我子釋迦五曰舍夷貴姓也以生釋迦大樹林故名舍夷斫耶此以處立姓六云刹利王種也此云土劫初人食地味各有封植乃言有德者當之瞿曇者西天王種姓釋迦慈悲充積故歷劫生于瞿曇種中　本起經翻釋迦爲能仁本行釋牟尼爲寂默寂點故不住生死

能仁故不住涅槃悲智兼運立此嘉稱釋迦佛天竺國刹利王子一云迦維衛國在葱嶺西三萬餘里有五天竺獨中天竺臨禪連河是佛所生處也我佛初于無數劫中修度萬行最後于毘盧遮那佛得法界觀于然燈佛授記來世得作佛號釋迦牟尼居兜率陀天爲護明菩薩自兜率降迦毘羅國即中天竺也佛初生時乘白象入母右脇其母夢懷白象梵仙占曰若夢日月當生國主若夢白象必生聖子夫人將諸綵女游藍毘尼國攀無憂樹于時樹下忽出大蓮花如車輪化從夫人右脇而生大地震動井水溢出有五色光入貫太微身紫金色三十二相八十種好圓光四尋生已四方各行四步爲降魔梵發誠實語天上天下惟我獨尊時四天王即以天繒接太子身置寶牀上帝釋執蓋梵王持拂左右侍立九龍空中吐清淨水一溫一涼灌太子身天龍八部滿虛空中作天伎樂雨妙香花瓔珞天衣不可稱數抱入天祠天像悉起斯則淨飯國之王太子也姓瞿曇氏字悉達多

祖號師子頰父名淨飯母大術天臂城中善覺長者第八女曰摩耶十九出家于檀特山中修道始于阿藍迦藍處三年學不用處定知非便舍復至鬱頭藍佛處學非非想定知非亦舍三十歲于二月八日明星出時成道四十九年處世以莊王十年甲午二月八日夜鬼宿合生至匡王四年壬子二月十五日夜于拘尸城入般涅槃以金縷遷黎衣傳法于摩阿迦葉弟子以香薪茶毘之燼后金棺如故高七多羅樹得舍利八斛四斗世尊滅後一千十七年永平中教至中夏通孝論佛降神兜率之宮垂象迦毘之域氏曰瞿曇種稱刹利俗名悉達道字能仁乃白淨王之太子也神形六動方門七步五淨雨花滿國二龍灑水遍空身邊則金色一丈眉間則白毫五尺開卍字于胸前顯千輪丁足下于是仙林始抽簪之地禪河起苦行之迹沐[illegible]流之淨水游道場之吉樹食假獻糜座因施草法輪則奈園初轉僧侶則憍陳始度迦葉兄弟目連朋友他仕宮裡乃宏十幽耆闍山上方會二

乘周書異記穆王五十二年二月十五日天沸星出不雲而雨山吼波逆塵刹大震暴風忽起連夜不滅西方有白虹十二道南北通過此時佛涅葉也拘尸那城北阿利羅跋提河此譯爲有金河河畔有娑羅林如來于此林中入于涅槃俱尸城諸國共以金棺斂佛舉不能動摩耶夫人自切利天宮下至哀慟爾時金棺自開如來起身合掌問訊慈母棺即自舉下迦葉自雞足奔來七日方至偈出雙足棺外遂以兜羅緜氎舉火自焚頂骨門手燦然不動天人乞得一牙作供建塔其三牙在海龍王宮明條國乾陀國各有舍利八斛四斗諸天及龍王與八國各得一分其后百年同育王取龍宮舍利建八萬四千塔　佛父臨猊國王名屑頭耶母名莫邪後人改佛父曰淨飯王母曰摩耶非也摩耶是其祖名佛未出家時娶妻曰耶輸跎生子曰摩睺羅出家十二年歸妻子復聚居今僧徒無妻非佛本然也　釋迦于諸弟子授記後當成佛至云彌勒發意先我之前四十二劫我于其後

乃發道意于此賢劫以大精進超越九劫得于無上眞正之道則投記先後又有不可定者釋迦雖先成佛於五濁惡世人壽百歲時彌勒成佛當人壽八萬歲時初會度人九十六億第二會度人九十四億第二會九十二億爾後度人無數蓋佛無高下功德有大小緣與願力所成耳

彌勒發心在釋迦前一進一退釋迦超六劫而先證菩提攻法華經日月燈明佛時文殊以妙光菩薩爲上足弟子作七佛師而文殊八百弟子中有求名菩薩貪著利養雖復誦經而不通利多所遺失是爲彌勒亦自稱心重世名好遊族姓至燃燈佛出現于世乃得成無上妙圓識心三昧識性流出無量如來而釋迦于時僅一獻花布髮之男子耳此其爲前後難易知也第燃燈佛見釋迦郎授記作佛而彌勒文歷諸無央佛踰七佛至釋迦而始授記夫釋迦之精進在燃燈佛前不應始獻花布髮其精進在燃燈佛後則不應先彌勒而受記也彌勒紫金身十六丈而釋迦止丈六尺彌勒壽八萬歲而釋迦僅八千歲彌勒行化之地東西長四十萬里南北廣三十萬里王國鷄頭末城周圍四百八十里而釋迦所化僅五天竺諸胡不過十萬餘里淨飯所都與王舍所栖其城不過四十里而已彌勒之地若琉璃鏡平無丘陵坎窞人無天札癘病戰鬪而釋迦皆反之所謂五濁世界也釋迦正報身爲千丈毘盧遮那于色究竟天成佛釋迦僅億身之一身耳而彌勒則未聞有他報身也釋迦二輔文殊普賢皆古佛現菩薩身以世無兩大耳而彌勒之輔無著未登十地天親甫脫二乘去二大士殊有間也

佛國記毗舍離國本菴婆羅女家爲佛起塔佛將泥洹最後所行處僧伽施國佛上切利天三月爲母說法來下處罽饒夷城佛爲諸弟子說無常苦說身如泡沫處那竭國是菩薩本以銀錢貿五莖華供養定光佛處揵陀衛國是阿育王子法益所治佛爲菩薩時于此國以眼施人竺刹尸羅國漢言截頭佛爲菩薩時于此以頭施人宿阿多國昔天帝釋試菩薩化爲鷹鴿割肉貿鴿

處拘夷那竭城北雙樹間希禪連河邊世尊于此北首而般泥洹乃須跋最後得道處以金棺供養世尊七日處金剛力士放金杵處八王分舍利處諸處皆起塔

輟耕錄京師栴檀佛像以靈異著故老相傳云其像四體無所倚著人君有道則至其國國初時尚可通一線今則不然矣按學士程鉅夫瑞像殿碑刻釋迦如來初爲太子生七日母摩耶棄世生切利天佛既成道思念母恩遂升切利天爲母說法優塡國王自以失瞻仰于如來乃刻栴檀爲像目犍連尊者以神力攝三十二匠升切利天諦觀相好三返乃得其眞既成國王奉如眞佛及佛自切利天復至人間此像騰步空中向佛稽首佛爲摩頂受記曰我滅度後汝從震旦廣利人天繇是西土一千二百八十五年龜茲六十八年京州四年長安十七年江南一百七十三年淮南三百六十七年復至江南二十七年汴梁一百七十七年北至燕京居聖安寺十二年北至大京大儲慶寺二十年南返燕宮內殿五十四年丁丑三月迎還聖安寺今五十九年計自優塡王造像至今延祐丙辰凡二千二百有七年然按釋氏咸通錄稱梁武帝遣郝騫等往天竺迎佛栴檀像其王模刻一像付騫天監十年至建康迎奉太極殿則今聖安所安之像優塡王之所刻與天竺之模刻與又阿含經優塡王勅中國巧匠以牛頭旃檀刻作佛像供養晨夕禮拜波斯匿王以紫磨金作佛像于是閻浮提始有二像考佛國記拘薩羅國舍衛城城內人民稀曠郎波斯匿王所治城也出城南道西長者須達起精舍所謂祇洹精舍也佛上切利天爲母說法九十日波斯匿王思見佛卽刻牛頭栴檀作佛像置佛坐處佛後還入精舍像卽避出迎佛佛言還坐吾般泥洹後可爲四部衆作法式像卽還坐此像是衆像之祖佛于是移住南邊小精舍與像異處鼠銜燈炷燒花幡蓋遂及精舍七重都盡謂栴檀像已燒開東小精舍戶忽見本像皆大歡喜則造栴檀佛者波斯匿王非優塡國王也海豐白牛塔冶傳栴檀佛乘白牛至

此化爲石通極論贍相好于香檀記名號于貝葉佛國記那竭國城東北有佛錫杖以牛頭旃檀作長丈六七許正復千百人舉不能移　僧伽藍國佛上切利天爲母說法以神通力不使諸弟子知阿那律以天眼遙見世尊卽語大目連往問訊佛于時八國大王及諸臣民雲集此國又北天竺有小國名陀歷國有羅漢以神足力持一小匠上兜術天觀彌勒菩薩長短色貌還下刻像齋日常有光明　釋迦文佛首傳西天一祖摩訶迦葉尊者摩謁陀國人偈曰法法本來法無法無非法何于一法中有法有不法第二祖阿難尊者王舍城人偈曰本來付有法付了言無法各各須自悟悟了無二法第三祖商那和修摩尊者突羅國人偈曰非法亦非心無心亦無法說是心法時是法非心法（西域有七枝秀草若羅漢生則此草生淨處之地處第二[illegible]生府九枝秀草應時而生）第四祖優波毱多尊者吒利國人偈曰心自本來心本心非有法有法有本心非心非本法心第五祖提多迦尊者摩迦陀國人偈曰通達本法心無

法無非法悟了同未悟無心亦無法第六祖彌遮迦尊者中印度人偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心心法第七祖婆須密多尊者北天竺國人偈曰心同空虛界示等空虛法證得空虛時無是無非法第八祖佛駄難提尊者迦摩羅國人偈曰虛空無內外心法亦如此若了虛空故是達眞如理第九祖佛駄密多尊者提迦國人偈曰眞理本無名因名顯眞理受得眞實法非眞亦非僞第十祖脇尊者中印度人偈曰眞體自然眞因眞說有理領得眞眞門無門亦無止（[illegible]十[illegible][illegible][illegible][illegible]生時又夢白象背有寶坐上有明珠入門而生俱貝傳疊袈）十一祖富那夜奢尊者華國人偈曰迷悟如隱顯明暗不相離今付隱顯法非一亦非二第十二祖馬鳴大士波羅奈國人偈曰隱顯卽本法明暗元不二今付悟了法非聚亦非離十三祖迦毘摩羅尊者華氏國人偈曰非隱非顯法說是眞實際悟此隱顯法非愚亦非智十四祖龍樹大士西天竺國人偈曰爲明隱顯法方說解脫理于法心不證無嗔亦無喜十五祖

迦那提婆尊者南天竺國人偈曰本對傳說人爲說解脫理于法實無證無終亦無始十六祖羅睺羅多尊者迦毘羅國人偈曰于法實無證不取亦不離法非有無相內外云何起十六祖僧迦難提尊者室羅伐城寶莊嚴王之子偈曰心地本無生因地從緣起緣種不相妨華果亦復爾十八祖迦耶舍多尊者摩提國人偈曰有種有心地因緣能發明于緣不相礙當生生不生十九祖鳩摩羅多尊者大月氏國人偈曰性上本無生爲對求人說于法既無得所懷決不決二十祖闍耶多尊者北天竺國人偈曰言下合無生同于法界性若能如是解通達事理竟二十一祖婆修盤頭尊者羅閱城人偈曰泡幻同無礙如何不了悟達法在其中無今亦無古二十二祖摩拏羅尊者那提國王次子偈曰心隨萬法轉轉處實能幽隨流認得性無喜亦無憂二十三祖鶴勒那尊者月氏人偈曰認得心性時可說下思議了了無可得時時不說知二十四祖師子尊者中印度人偈曰正說知見時

知見俱是心當心卽知見知見卽于今二十五祖婆舍斯多尊者多實國人偈曰聖人說知見當境無是非我亦悟其性無道亦無理二十六祖不如密多尊者南印度德勝王太子偈曰眞性心地藏無頭亦無尾應緣而化物方便呼爲智二十七祖般若多羅尊者東印度人偈曰心地生諸種因事復生理果滿菩提圓華開世間起二十八祖菩提達摩尊者南天竺國王第二子王姓刹利帝名香至有三子長名月淨多羅仲名功德多羅　季卽達摩大師梁普通七年至金陵爲東土初祖　釋迦默契燃燈一心之妙說法四十九年未談一字偈拈優鉢羅花揭示人天獨金色頭陀破顏微笑世尊嘆曰善哉善哉吾有正法眼藏涅槃妙心付囑于汝仍以所披金縷袈裟鉢盂付之傳信教外別傳之道爰自此始二傳阿難展轉授手至二十八傳菩提達摩大師傳法于二十七祖般若多羅師念震旦緣熟乃航海而來三週寒暑達于南海五羊實梁普通七年庚子九月二十一日也梁武帝

詔至金陵問曰朕造寺寫經有何功德師曰此但小果有漏之因並無功德師知不契魏正光元年寓嵩山少林石室面壁而坐終日默然謂之壁觀婆羅門人莫之測時魏氏律師流支三藏每與師議論是非蜂起數加毒藥至第六度以緣化既畢遂不復究端坐而逝是爲初祖有僧神光博覽羣書善談元理聞達摩大士住少林乃待叅承大雪積雪過膝又斷左臂置于祖前祖知是法器乃名之曰慧可是爲二祖俗姓姬二祖繼聞[illegible]風博求法嗣至北齊天平二年有一居士身纏風恙設禮求懺祖曰與汝懺畢宜依佛法僧住後祖爲剃髮出家受其付法于大樹下合掌立化是爲三祖僧璨璨隱居皖公山有沙彌道信來禮祖乞解脫法門服勞九載乃付衣鉢是爲四祖道信姓司馬氏生于廣濟既嗣祖風攝心無寐脅不至席垂六十年于黃梅逢一小兒骨相奇秀異常兒識其法器乞令出家付法傳衣是爲五祖宏忍又按宏忍先爲破頭山栽松道者常請于四祖曰法祖可得聞乎祖曰汝已老矣倘若再來尚可遲汝果即托生浣衣女女孕後父母以爲不祥拋擲港中明日泝流而上氣體鮮明遂舉之隨母行乞後遇信大師得法嗣化五祖于破頭山遇居士盧能謁祖問曰汝自何來師曰嶺南祖曰須何事曰惟求作佛祖曰嶺南人無佛性師曰人有南北佛性豈然祖呵令入槽服勞杵臼八月餘以法衣付之是爲六祖六祖于南海法性寺從智光律師登跋陀戒壇授滿分戒始于菩提樹下剃髮中宗敕改寶林爲中興寺以居之即今之曹溪也其後脈出二枝禪分五派皆衍曹溪之旨

六祖母夢庭前百花競發白鶴雙飛異香滿室覺而有孕經六年而生師生時光燭虛空異香馥郁不飲母乳每夜神人灌以甘露化時異香襲人白虹屬地時詔新兩郡各修靈塔莫決所之共焚香祝曰香煙引處即師所欲歸時爐香騰便直向曹溪入塔謚曰大鑒禪師塔曰元和靈照之塔得法弟子四十三人惟青原思行南岳懷讓最居上首

浮屠學不出教禪二端

宋太史敘之極詳其文云西方聖人以一大事因緣出現于世自從鹿野苑中直至跋提河演說苦空無我無量妙義隨機鈍利分爲頓漸無小無大盡皆攝入薩婆苦海既滅度後其弟子阿難陀多聞總持有大智慧結集爲修多羅藏而諸尊者或後或先各闡化源優波離集四部律謂之毗尼金剛薩埵于毗盧遮那前親受瑜伽五部謂之祕密章句無著天親頻升知足天宮咨參慈氏相與造論發明大乘謂之唯識宗旨西竺龍勝以所得毗羅之法宏其綱要謂之中觀論嶽澄杜法順深入華嚴不思議境大宣元旨謂之華嚴法界觀毗尼之法魏嘉平初曇柯羅始持僧祇戒本至洛陽而曇無德曇諦等繼之立羯磨法唐南山澄照律師道宣作疏明之四分律遂大行是爲行事防非止惡之宗薩埵以瑜伽授龍猛猛授龍智智授金剛智唐開元中智始來中國太建曼荼羅法事大智道氤大慧一行及不空三藏咸師尊之是爲瑜伽微妙祕密之宗唐貞觀三年三藏元奘往西域諸國會戒賢于那爛陀寺因受唯識宗旨以歸授慈恩窺基基乃網羅舊說廣制疏論是爲三乘法相顯理之宗梁陳之間比丘惠聞因讀中觀論悟旨遂遙禮龍勝爲師開空假中三觀正觀法門以法華宗旨授慧思思授天台國師智顗顗授灌頂頂授智威智威授惠威惠威授元朗朗授湛然是爲四教法性觀行之宗隋末順以法界觀授智儼儼授賢首法藏至清涼大統國師澄觀追宗其學旨作華嚴疏論數百萬言圭峯宗密繼之而其化廣被四方是爲一念圓融具德之宗瑜伽久亡南山亦僅存其盛行于今者唯天台慈恩賢首而已此則世之所謂教者也世尊大法自迦葉二十八傳至菩提達摩達摩悲學佛者纏蔽于竹帛間乃宏教外別傳之旨不立文字而見性成佛達摩傳慧可可傳僧璨璨傳道信信傳宏忍忍傳曹溪大鑒禪師慧能而其法特盛能之二弟子懷讓行思皆深入其閫奧讓傳道一一之學江西宗之其傳爲懷海海傳希運運傳臨濟惠照大師義元元立三

元門策勵學徒是爲臨濟之宗海之旁出爲潙山大圓禪師祐祐傳仰山智通大師慧寂父唱子和微妙元機不可湊泊是爲潙仰之宗思傳希遷遷之學湖南主之其傳爲道悟悟傳崇信信傳宣鑑鑑傳義存存傳雲門匡眞大師聞偃偃之氣宇如王三句之設如青天震雷聞者掩耳是爲雲門之宗元沙師備偃之同門友也其傳爲桂琛琛傳法眼大師文益益雖依華嚴六相唱明宗旨迴然獨立不涉凡情是爲法眼之宗遷之旁出爲藥山惟儼儼以寶鏡三昧五位顯訣三種滲漏傳曇晟晟傳洞山悟本大師良价价傳曹山元澄大師本寂而復大振是爲曹洞之宗法眼再傳至延壽流入高句驟仰山三傳至芭蕉徹當石晉開運中遂亡弗繼雲門曹洞僅不絕如幾唯臨濟一宗大用大機震盪無際若聖若凡無不宗仰此則世之所謂禪者也　禪家五宗獨臨濟爲盛傳石霜石霜傳楊岐楊岐至五祖演演傳天目齊齊傳嬾牛和和傳竹林寶寶傳竹枝安安傳西堂容容傳中和和璋璋傳簡公號海雲大士禪學至此蓋中興焉印簡弟子二人曰可庵朗曰頤庵偃傳西雲安住天都慶壽寺元之諸主皆崇奉賜以玉印曰臨濟正宗　智光稟龍樹大士依般若中觀等經論立法性宗戒賢稟彌佛無著依深密瑜珈等經論立法相宗又五祖宏忍弟子神秀與六祖慧能行業相埒天下散傳其道人謂神秀爲北宗慧能爲南宗南能爲頓宗北秀爲漸宗　摩訶摩耶經正法衰微六百歲九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見燿然正法炬馬鳴當周顯王時龍樹當秦始皇時五燈會元馬鳴大士亦名功勝以有化無功德殊勝故名焉嘗于華氏國轉妙法輪有大金龍變一小蟲狀若蝶螟潛于坐下聽法師曰汝名誰耶眷屬多少曰我名迦毗摩羅有三千眷屬祖曰汝神力變化若何曰我化大海極爲小事祖曰汝化得性海否即爲說性海曰山河大地皆依建立三昧

六道繇茲發現迦毗摩羅言下大悟後因付法爲十三祖釋竟十四祖龍樹尊者至南印度祖于座上現自在身如滿月輪一切衆生惟聞法音不觀親相有長春子名迦那提婆謂衆曰尊者現佛性體相以示我等言訖輪相即隱其號龍樹者龍接入海于宮殿中以諸方等經深奧經典無上妙法授之即得深入無生三忍具足龍還送出入寂後南天竺敬奉之其母樹下生之因字阿周陀那阿周陀那樹名也以龍成其道故以龍配樹號曰龍樹馬鳴者北天竺國餓七疋馬至於六日請比丘說法以浮流草與之馬垂念聽法無念食想于是內外沙門乃知非恒以馬解其音故號馬鳴宛委餘編曰阿濕縛窶生馬鳴也那伽曷樹那龍猛也言龍樹試　撈嚴經二十五聖之証圓通也憍陳那于聲音得阿羅漢優婆尼從色相得阿羅漢香嚴童子從香一器得阿羅漢藥王藥上二法王子分剝味因倍登菩薩跋陀婆羅妙彌宣明成佛子住摩訶迦葉以法空成阿羅漢阿那律陀旋見循元爲第一周利槃持迦反息循空爲第一憍梵鉢提還味旋知爲第一畢陵伽婆蹉純覺遺身爲第一須菩提解空舍利弗智慧爲第一普賢菩薩修普善行說本因爲第一孫陀羅難陀以息久發明圓通廣大爲第一富樓那法音爲第一優波離通利爲第一大目犍連清瑩爲第一烏芻瑟摩以火光三昧力故成阿羅漢持地菩薩以諦觀身界二塵爲第一月光童子以水性一味流通得無生忍圓滿菩提爲第一琉璃光法王子與空虛藏菩薩一則以觀察風力無依一則以觀察虛空無邊入三摩地彌勒菩薩漢心因明入圓成實遠離依地及偏計執得無生忍大勢至王子以淨念相繼得三摩地觀世音從聞思修入三摩地又維摩詰會衆菩薩問不二法門會中爲法自在菩薩德守菩薩不眴菩薩德頂菩薩善宿菩薩善眼菩薩妙伽爲菩薩弗沙菩薩師子菩薩師子童菩薩淨解菩那羅延菩薩善意菩薩現見菩薩普守菩薩電天菩薩喜見菩薩明相菩薩妙意菩薩無盡意菩

薩深慧菩薩寂根菩薩心無閡菩薩上善菩薩福田菩薩華嚴菩薩月上菩薩寶印手菩薩珠頂王菩薩樂寶菩薩合文殊師利與維摩詰凡三十二人故坡文有三十二義皆先說之語　佛既以無上法授迦葉又必囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持第一尊者賓度羅跋囉惰闍與千眷屬住西瞿尼洲第二尊者迦諾代蹉與五百眷屬住北迦濕彌羅國第三尊者迦諾跋釐惰闍與六百眷屬住東勝神洲第四尊者蘇頻陀與七百眷屬住北俱盧洲第五尊者諾矩羅與八百眷屬住南贍部洲第六尊者跋陀羅與九百眷屬居耽沒盧洲第七尊者迦理迦與九千眷屬住僧迦荼洲第八尊者伐闍羅弗多羅與千一百眷屬住鉢刺拏洲第九尊者戍博迦與九百眷屬住香醉山第十尊者半托迦與千三百眷屬住三十三天第十一尊者囉怙羅與千一百眷屬住畢利颺瞿洲第十二尊者那迦犀那與千二百眷屬住半度波山第十三尊者因揭陀與千三百眷屬住廣脇山第十四尊者伐那婆斯與千四百眷屬住可住山第十五尊者阿氏多與千五百眷屬住鷲峰山第十六尊者注荼半托迦與千六百眷屬住持軸山又合十七提密多羅尊者十八賓頭盧尊者爲十八羅漢又佛經載佛有十大弟子舍利弗智慧目犍連神通大迦葉頭陀阿那律天眼須菩提解空富樓那說法迦旃延論義優婆離持律羅睺羅密行阿難陀多聞盖亦吾孔門十哲之擬也蓮華經佛弟子十六沙彌皆得阿耨多羅三藐三菩提于十方國土見在說法其二沙彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂東南方二佛一名師子音一名師子相南方二佛一名虛空住二名賞滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名度一切世間苦惱西北方二佛一名雲自在二名雲自在平東北方佛名一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛于娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提又涅槃經曰五百阿羅漢者佛弟子也昔有五百商人出海採寶值千盜攘去并剜其目有

人告曰靈鷲佛氏能救汝苦引至大林精舍佛爲說法證阿羅漢果分形顯化作福人間西湖遊覽志杭州淨慈寺塑五百阿羅漢像其第四百二十二位阿濕毘尊者獨設一龕側身偃引斜目覷人而笑婦人祈嗣者必詣此炷香不知何說也五百名位具經中繁不錄又一統志外夷火州有靈山在土魯番西北石紋如髮蓄人稱爲十萬羅漢削髮涅槃之所釋道安西域志須刺國有五百沙彌眞人寺　阿羅漢尊者永離諸惡不受三界生也攝拖苾馱尊者聲明也佛陀那舍尊者覺明也佛陀跋陀尊者覺賢也菩提流支尊者覺孝也鞞侈遮羅那尊者行足也彌跋陀羅尊者好賢也尸羅跋陀羅尊者戒賢也摩訶陀羅尊者大衛也鳩摩羅什神僧童壽也　八部龍王佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱其名曰阿若嬌陳如（[illegible]）摩訶（[illegible]）迦葉（[illegible]）優樓頻螺迦葉（[illegible]）伽耶（[illegible]）迦葉那提（[illegible]）迦葉舍利佛（[illegible]）大目揵連（[illegible]）摩訶迦旃延（[illegible]）阿㝹樓馱（[illegible]）劫賓那（[illegible]）憍梵波提（[illegible]）離婆多畢陵伽婆蹉（[illegible]）薄拘羅（[illegible]）摩訶拘絺羅（[illegible]）難陀（[illegible]）孫陀羅難陀（[illegible]）富樓那（[illegible]）彌多羅泥（[illegible]）須菩提（[illegible]）阿難（[illegible]）羅睺羅（[illegible]）復有學無學人二千人摩訶波闍波提（[illegible]）比丘尼羅睺羅（[illegible]）母耶輸陀羅比丘尼菩薩摩訶薩（[illegible]）皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼（[illegible]）樂說辨其名文殊師利（[illegible]）菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅（[illegible]）菩薩彌勒菩薩（[illegible]）寶積菩薩導師菩薩如是等八萬人俱爾時釋提桓因與其眷屬三萬天子俱復有明月天子普香天子寶光天子四大天王與其眷屬萬天子俱娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬萬二千天子俱有八龍王難陀（[illegible]）龍王跋（[illegible]）難

現

千春

陀龍王娑伽羅龍王和修吉（弘䡄）龍王德叉迦（云）（讀）龍王阿那婆達多（斟訖）龍王（惱）摩那斯（佐紜）龍三優鉢羅（此云青蓮花）龍王等有四緊那羅（此云疑神）角王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王有四乾闥婆（魁歆）王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王有四阿修羅（非天云）王婆稚（觘紜）阿修羅王佉羅騫馱（詁）睺羅王有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王（此云金翅鳥）如意迦樓羅王韋提希子（䟽云）阿闍世王與若干百千眷屬各禮佛足　大阿修羅王住須彌山北大海水懸在宮上為四風所持身長二萬六千里阿修羅九頭頭有千眼九百九十九手八腳踞海食淤泥及藕生一女端正挺特帝釋娶以為妻阿修羅帥諸鬼神與帝釋戰而奪其女為帝釋所敗入藕孔中阿修羅前世居海之濱河水漂溺隨流殆死因發願我後世身形長大一切深水無過膝者以是因緣得極大身立大海中身過須彌手踞山頂下觀忉利

天宮阿修羅以指覆月天下晦冥或覆日以晝為夜所謂日月食也　博異傳前進士薛淙元和中遊河北衛州界村中古精舍日暮欲宿與數人同訪主人僧會不在唯聞廡西黑室中呻吟聲迫而視見一老僧僧曰病僧年二十時好遊絕國服藥休糧北至居延去海三五十里是日平明病僧已行十數里日欲出忽見一枯立木長三百餘丈數十圍而其中空心僧因退下窺之直上其明通天可容人病僧又北行數里遙見一女人衣緋裙跣足袒膊被髮而走其疾如風漸近女人謂僧曰救命可乎對曰何也云後有人覓但言不見恩至極矣須臾遂入枯木中僧更行三五里忽見一人乘甲馬衣黃金衣備弓劍之器奔跳如電每步可二十餘丈或在空或在地步驟如一至僧前曰見緋裙人否僧曰不見又曰勿藏此非人乃飛天夜叉也其黨數千相繼諸天傷人已八十萬矣今已並擒戮唯此乃尤者也未獲昨夜三奉天帝命自沙吒天逐來至此已八萬四千里矣如某之使八千

人散捉此乃獲罪于天師勿庇之僧乃具言須臾便至枯木所僧返步以覘之天使下馬入木窺之却上馬騰空繞木而上人馬可半木已來見木上一緋點走出人馬逐之去七八丈許漸入霄漢沒于空碧中久之雨三數十點血意已為中矢矣

前身之說多矣如平子後身為中郎徐陵後身為甘威武侯後身為韋皋鄒陽十三世為蘇軾琊瑯僧後身為張方平五臺僧後身為馮京張車騎後身為張睢陽五戒僧後身為子瞻鄧禹後身為范淳夫李德裕後身為趙鼎才名功業頗足相當至于許元度之為蕭詧永師之為房琯謝靈運之為邊鎬馬北平之為馬仁裕顏延之之為潘佑牛僧孺之為劉沆武夷君之為楊億王京之為王素己自墮落一層劉公幹為昏愚小吏澤公為浣衣婦人于羊祜出于隣家王練本于沙門王十朋出于嚴伯威韓滉為仲由又何論邇之懸絕至是也明徐國公鄢渠為岳武穆托身馮宗伯琦為韓忠獻托身然皆功業不迨遠甚王文成前身為僧差不

失故步耳然總之或攝摩近似夢兆偶符恍惚以一事為憑或逆漏十異人指點而悟耳讀稗官得數事焉玉堂閒話崔慎由初以未有子嗣頗以為念有僧常遊崔氏之門崔因告之且問其計僧曰請夫人盛飾而遊長安大寺有老僧院即謁之彼若不顧更之他所若顧我厚當厚結之俾感動其心則其後身為公子矣如其言初過二處不顧後至一院僧年近六十矣接待甚勤至崔亦厚施之自是供施不絕僧乃曰身老矣再以報公願以後身為公子不數年僧卒而子生手有紋僧二字錢氏私誌賢穆乳母永嘉董夫人一日入禁中慈聖問云大主以未得子為念何不去玉仙聖母處求嗣光下遂擇日與賢穆同詣玉仙止留知觀老道士一人祝香禮禱道士見貴主車服之盛欣羨富貴云願得貧道與貴主做兒子歸而有娠明年四月十五賢穆夢玉仙觀知觀來丞遣人問道士動靜且祈禱知觀自去年大主上廟後便不安不下床日久矣聞人聲問甚處人來報云錢大主臨產

賁香燭祈禱知觀曰來僱我也是日告殂大父實關善推步午時遣人報光玉云符數七十有九若今日酉時生是有福節度使伯兄果酉時生平生淡薄享壽七十有九三朝野史史彌遠父丞相浩與覺長老道契極渥史一日問之曰我好和尚好覺見堂奧中簾幙綺羅榮華富裕紛白黛綠環列左右乃應答曰大丞相富貴好老僧何好之有既而曰此念頭一差積年蒲團工夫俱廢未免墮落一日浩坐堂上儼然見貴長老揖而突入使人往寺中已圓寂于法堂頃時浩堂裡弄璋矣夷堅志葉文鳳溫陵人登進士第調官天台簿遇生日于旅邸假寐夢人詩乞麻糍既覺聞隣居老媼號哭問之日亡兒忌日作麻糍祭享感泣耳文鳳問其所業曰業詩命取其舊業視之乃與葉及第程文一字無異因拜媼爲前生之母奉之別所漫筆載嘉靖甲辰張子徵有外弟趙生其前生爲大同趙某子列本學增廣生暑日迎督學因京炙飲火酒大醉臥樹側僕以水澆之遂氣絕魂遊水邊見犬來畏爲所嚙適有孕婦在傍避身婦邊不覺入其婦孕中是晚婦產子生見已生爲嬰孩卽悟託生在此北地貧家生子不坐月三日後卽往餉田間時有一犬在床前生呼其婦曰爾出外須閉門勿使犬近床婦人大駭以爲妖欲擊殺之乃不敢言至五歲見乘馬者呼其名曰我是爾某舅某生也其人驚報其家以錢贖回其妻尚未改醮也又宣室志通州王居士有道術會昌中刺史鄭君有幼女甚念之而自幼多疾若神魂不足者鄭君問諸王生居士曰此女非疾乃生魂未歸其身耳其縣令某者卽此女前身也當死數歲矣以平生爲善幽冥祐之過期今九十餘矣令歿之日此女當愈鄭君使訪之果有此令後月女忽若醉寤再驗之則令以女疾愈日卒矣養痾漫筆徽宗卽江南李后主神祖見秘閣江南李主像再三嘆其人物儼雅而徽宗生時夢李后主來謁所以風流文采過李主百倍及北狩女直用江南李主見藝祖故事高宗于韋后生時徽宗夢錢王再三乞還兩浙夢

廿

覺與鄭后言之而后夢亦同須臾報生高宗建炎渡錢唐建都百有餘年豈非乞兩浙之應乎祠聖往還夙生直如旦暮此更其灼灼者安得謂釋氏之盡屬虛誣也　閒窗括異志蔡元度除杭州舟次泗州僧伽吐光直射其舟至高郵而沒世言元度乃木叉後身蜀檮杌孟知祥生時有火光照室鄰里異之有僧見而異之曰此五臺山靈也　幹離不陷汴京宋臣有詣其營者覩其形貌與藝祖色相類伯顏下臨安有識之者後于帝王廟中見周世宗像與之分毫無異輪迴報應之說誕耶眞耶　案古佛釋迦彌勒七祖六祖五宗馬鳴龍樹廿五聖羅漢天龍以及修羅夜叉無不輪迴

紀昀曰蓋佛法初興惟明因果暨達摩東邁始啟禪宗嘗以六經之傳則因果如漢儒之訓詁雖專門授受株守師承而名物典故悉求依據其學核實而難誣禪宗如宋儒之義理雖覃思冥會妙悟多方而擬議揣摩可以臆測其說憑虛而易騁故心印之教既行天下咸避難趨易辯才無礙語錄日增而腹笥三藏之學在釋家亦幾乎絕響矣

蓋禪宗自慧能而後分派滋多有良价號洞下宗文偃號雲門宗文益號法眼宗靈祐慧寂號潙仰宗義元號臨濟宗學徒傳授幾徧海內宗門撰述亦日以紛繁名爲以不立語言文字爲不二法門實則轇轕紛紜愈生障礙蓋唐以前各尊師說儒

適 曰 末 失名

與釋爭宋以後機巧日增儒自與儒爭釋亦自與釋爭人我分而勝負起議論所以多也（禪宗自六祖以後分而爲二一曰青原其下爲曹洞雲門法眼一曰南岳其下爲臨濟溈仰是爲五宗）

宋葉適避暑錄話傳禪者以雲門臨濟溈仰洞山法眼爲五家宗派自溈仰而下其取人甚嚴得之者亦甚少故溈仰法眼先絕洞山至大陽警延所存一人而已延僅得法遠一人其徒號遠錄公者將終以教付之而遠言吾自有師蓋葉縣省也延聞拊膺大慟遠止之曰公無憂凡公之道吾盡得之願吾初所從入者不在是不敢自昧爾將求一可傳公道者與受之使追以嗣公可乎許之果得清華嚴清傳道楷楷行解超絕近歲四方談禪唯雲門臨濟二氏及楷出爲雲門臨濟而不至者皆翻然捨而從之故今爲洞山者幾十之三斯道固無彼此但末流不能無弊要之與之嚴者其得之必精得之精者其傳之必遠此洞山所以雖微而終不可泯也

宋名氏西溪叢語唐李舟作能大師傳五祖宏忍告之曰汝緣在南方宜往教授持此袈裟以爲法信一夕南逝忍公自此言說稍稀時謂人曰吾道南矣時人未之悟壬申公滅度後諸弟子求衣不獲始相謂曰此非盧行者所得耶使人追之已去及大師歸至曹溪追者未至遂隱于四會懷集之間不言雜足峯前提不起事杜甫秋日夔府詠懷有身寄雙峯寺門依七祖禪鮑欽止注云第五祖宏忍在蘄州東山開法有二弟子一慧能受衣法居嶺南爲六祖一神秀在北揚化引傳燈錄云北

宗神秀禪師尉氏人訪道至蘄州雙峯東山寺遇五祖忍師以坐禪爲務乃歎服曰此眞吾師也其後神秀門人普寂立其師爲六祖而自稱七祖因檢傳燈錄神秀法嗣有嵩山普寂禪師無機緣語神秀錄云門人普寂居義福等並爲朝野所重江西志徹錄云自南北分宗北宗門人自立秀師爲第六祖但不見普寂自稱七祖事耳按寶林傳第三十一祖道信大師姓司馬氏本居河南還于蘄州廣濟而生隋開皇中從璨大師受業至唐武德

七年甲申歲住蘄州破頭山至貞觀中方改爲雙峯山第三十二祖宏忍七歲出家事信又云能大師傳法衣處在曹溪寶林寺寶林後枕雙峯咸淳中有晉武侯元孫曹叔良者住在雙峯山寶林寺左時人呼爲雙峯曹侯溪至儀鳳中叔良惠地于大師自開元天寶大歷以來時人乃號六祖爲雙峯和尙天監二年韶陽太守侯敬中奏請爲寶林寺唐中宗改中興寺神龍中改爲廣果開元中改爲建興上元中改國寧傳後題云安南越記晉初南方不賓勅授恒山立曹溪爲鎭界將軍兼知平南總管晉室復後封曹侯爲異姓王居石角雙峯二嶠之間自儀鳳二年叔良惠地于大師願陪貴寺方呼爲雙峯曹侯大師也

王杲心經淺釋跋心經註釋不下數百本此釋義深文簡愚智皆可以有得可貴也三藏法師所取六百五十餘部此爲第一當時冠于聖教然或謂阿難結集卷首皆標如是我聞此獨不爾應非全本或謂從大般若經摘出精要殆不盡然也此釋乃

皇六子留于拈花寺者前有圖記又書花間堂鈔存因錄其副而還諸寺

王元啟與楊觀察書接到心經淺釋一冊蓋揚雄不好非聖之書而於晏墨鄒莊申韓諸子無所不讀至於陰陽土地星辰方藥之書無關遠大韓愈氏亦云古之人未有不通此而能爲大賢君子者又況佛氏所說多治心養性之旨非方伎小道及諸子怪僻險賊之流可比而心經發明眞空實相實爲五千四十八卷之總要儒者尤不可以不之考也顧西土梵音多華人所不解而禪門宗旨與其中分條析目之語類非儒籍所有不加訓釋無以通其義而得其旨意所歸然或刻意求深反足滯學人之妙悟唯爲疏明其大旨而至理元微則在乎讀者之深思而自得之此淺釋之所爲作也今卽訓釋所及通以吾儒之理則六根六塵者耳目口鼻四肢之欲及聲色臭味安逸諸外遇是也所謂五蘊則孟子所謂蔽也交也引也卽空卽色則有物有則之義也空中無諸蘊諸入諸界諸因

緣諸諦則無聲無臭之原也不生不滅不偏不倚之中不以寂感而殊不垢不淨不磷不緇之體不以磨涅而變不增不減不加不損之分不以行藏而異也遠離諸苦究竟涅槃成正等覺則樂天知命之境孔顏所以無入而不自得也信知佛書精要要不外乎吾儒昔人所以喜其與易論語合者此也

陸耀與王惺齋書蒿庵釋迦院記作彼教中語爲大儒之玷不能無待於後來者之去取先生之言

艮是也如大著虎頭巖募疏以其爲龜山過化之地浮屠祖貝毋孔姥壽序以其能節食養毋廙於呂炅廖甲之絕倫理而惰游兼明繪父像於師旁雖不中禮猶有仁孝之思是皆有慨俗警世之意而出以昌黎雲川之筆比之蒿庵洵爲過之惟與楊觀察書以爲佛教勝於陰陽土地星辰方藥諸書儒者不可以不考則蒙竊有所未安佛書精要不外吾儒其往往與易論語合正其竊吾易論語之糟粕而爲說以惑人耳

丙

宋劉昌詩蘆浦筆記釋氏心經其中自云般若波羅蜜多蓋梵語也嘗觀六一先生集古跋中乃書多心經經爲多心何以爲佛恐公誤筆爾因書以袪見者之惑

據鮑氏安素軒石刻唐人書心經係由徐明府午在嘉峪關外戍卒家從倒塔下得之予即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶後多究竟究竟到彼究竟到彼齊究竟菩提之畢竟語又唐人書心經注一本亦多此四句其開章作行深般若波羅蜜多時比現通行本多波羅二字

高王觀世音經

觀世音菩薩南無佛南無法南無僧佛國有緣佛法相因常樂我淨有緣佛法南無摩訶般若波羅蜜是大神咒南無摩訶般若波羅蜜是大明咒南無摩訶般若波羅蜜是無上咒南無摩訶般若波羅蜜是無等等咒南無淨光秘密佛法藏佛獅子吼神足幽王佛佛告須彌燈王佛法護佛金剛藏師子遊戲佛寶勝佛神通佛藥師琉璃光佛普光功德山王佛善住功德寶王佛過去七佛未來賢劫千佛千五百佛萬五千佛五百花勝佛百億金剛藏佛定光佛六方六佛名號東方寶光月殿月妙尊音王佛南方樹根花王佛西方皁王神通燄花王佛北方月殿清淨佛上方無數精進寶首佛下方善寂月音王佛無量諸佛多寶佛釋迦牟尼佛彌勒佛阿閦佛阿陀佛中央一切衆生在佛世界中者行住於地上及在虛空中慈憂於一切衆生各令安穩休息晝夜修持心常持誦此經能滅生死苦消伏諸毒害那摩大明觀世音觀明觀世音高明觀世音開明觀世音藥王菩薩藥上

校過
檢過

菩薩文殊師利菩薩普賢菩薩虛空藏菩薩地藏王菩薩清凉寶山億萬菩薩普光王如來化勝菩薩念念誦此經七佛世尊卽說咒曰

離波離波帝求訶求訶帝陀羅尼帝尼訶羅帝毗離尼帝摩訶伽帝眞靈乾帝娑婆訶

俞正燮觀世音菩薩傳畧跋元大德丙午歲趙魏公管夫人書刊觀世音菩薩傳畧謂菩薩爲妙莊王第三女名妙善蓋元僧所述旣裝成冊閱明胡應麟莊嶽委談譏其鄙陋無識案宋朱弁曲洧舊聞云蔣之奇因僧懷晝說取唐僧義常所書大悲之事則此說唐已盛行今世所演孽海記其事亦然乃謂其以猛勇丈夫易爲女子此所謂知其一不知其二眞蔽固之談也嘗覽佛書秦譯維摩詰所說經不二法門品有不眴菩薩菩薩卽觀音也梁曇無讖譯悲華經云過去散提嵐界善持劫中時有佛出名曰寶藏有轉輪王名無量淨第一太子名曰不眴發菩提心衆生念我天耳天眼聞見不免苦者我終不成無上菩提寶藏佛言汝觀一

自

切衆生欲斷衆苦故今字汝爲觀世音劉宋曇譔竭譯觀世音得大勢受記經云昔于金光師子遊戲如來國彼國之中無有女人王名威德于園中入三昧左右二蓮花化生二子左名寶意即是觀世音右名寶尙即是得大勢觀世音爲普光功德山王如來得大勢爲善住功德寶王如來據此二經觀世音菩薩出世不作女身而其示見中國實事可徵及秘記所傳則與傳畧說合蓮社高賢傳曇翼見法華普賢大士正是女身北齊書徐之才傳云武成初見空中有五色物稍近變成一美婦人身長數丈亭亭而立食頃變爲觀世音是女身也隋書北史王劭傳並云隋文皇獨孤皇后秘記言是妙善菩薩即妙莊第三女妙善故秘記以之比况皇后是隋時已有此言亦女身也法苑珠林云齊建元元年彭子喬繫獄誦觀世音經有鶴下至子喬邊時復覺爲美麗人子喬雙械向脫是亦女身也唐太宗長孫皇后小字觀音婢是觀音亦女身也秦隋唐所譯各經清淨觀世音說普賢陀

請

羅尼經云及見天人請受佛法楞嚴經第六云觀世音尊者白佛言若有女人好學出家我于彼前見比邱尼身女王身國王夫人身命婦身大家童女身而爲說法妙法蓮華經觀世音普門品云佛言觀世音見比邱尼身優婆夷身長者居士宰官婆羅門婦女身童男童女身而爲說法觀世音本兼觀自在義梵本有異同譯者分爲二人唐有不空譯葉衣觀自在菩薩經金剛手菩薩詩觀世音菩薩說葉衣觀自在菩薩陀羅尼一卷則唐人以觀世音觀自在爲二人明甚妙法蓮華經又分出妙音菩薩品云菩薩見比邱尼身優婆夷身長者居士宰官婆羅門婦女身童男童女身乃至于王後宮變女其事與普門品同嘗反復思之法華二品本是一章普門品乃觀自在妙音品乃觀世音譯者兩存之故疑誤其名亦不敢專定又管夫人所采傳畧其本傳言王三女長妙音次妙緣三妙善今妙音見妙法蓮華經妙善見隋書法華言于王後宮變女屬之妙音檢隋時天臺智者觀音義

疏云觀世音于王後宮見女身者王者禁固不得遊散化物爲難益知妙音品卽觀世音今常德武陵梁山觀音寺有碑言宋孝建中妙音住錫于此唐天寶中改寺額爲壽光有梵僧至開妙音塔見金鎖連環骨滿鉢以錫橫擔之冉冉而去乃奏復爲觀音寺是唐時亦以妙音爲觀世音妙法蓮華經多此一章也北夢瑣言唐懿宗喪同昌公主見左軍觀音像陷地四尺左右言陛下中國之天子菩薩卽邊土之道人意指公主爲觀音示身亦是女身夷堅志丙集董性之母癸集許洄妻見觀世音皆婦人而大唐西域記摩揭陀國有濆那吒國商人建窣堵波言南海遭風同聲歸命觀自在菩薩俄見沙門淩虛而來拯溺不踰時而達本國述異記僧法義歸誠觀世音夢一道人爲治病冥祥記（太平廣記）畢覽逃竄誦觀音經見一道人示逕張輿妻繫獄念觀世音夢一沙門使逃法苑珠林王球繫獄念觀世音夢見沙門遂蒙原有其所見爲沙門蓋不必是觀世音親見也唐僧伽大師傳云中

宗問萬迴萬迴言僧伽化身觀音也引普門品見比邱身而爲說法眞弔詭之辭不足爲據趙宋僧知禮觀音元義記云觀世音卽眞身義普門示見卽應身義眞是內證之智應爲化外之身若以爲憑虛烏有實無其人則又非也涼譯大方等大集經寶女品云寶女爲舍利弗說一切法佛說寶女前爲轉輪王今以方便示女身晉譯寶女所問經亦同前王後女各歸一是觀世音極幻人之術一以慈悲爲主婦女旣是示見之身則從無量淨王威德王出世之身佛坐聽法見尊者相卽猛勇丈夫亦示見之一不能謂爲觀世音時是男身也觀世音爲女身其事見于南北朝名妙音妙善則隋秘記引之唐菩提留志譯有千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經宋法賢譯有觀自在菩薩母陀羅尼經是觀音必女身而說歧于法華至唐僧義常宋僧懷書復理女身義遂成此傳畧明人胡應麟王世貞覽太平廣記中報應二卷摘其數事謂古時觀世音無婦人相李贄作觀音問言大道不

分男女致士人妻女若狂（見明萬歷三十年閏二月禮科張問達疏）豈非道聽塗說爲管夫人所笑哉王世貞作觀音本紀不能多覽佛書爲之參考故所說多誤傳畧言妙善欲學道王爲招婿不從使爲僧奴又燒之又棄市皆得脫王病斷手眼和藥進王王愈見妙善血淋被體顏天完之少頃手眼已千數矣後父子同沖舉案大悲心陀羅經則云菩薩言昔千光王靜住如來爲我說咒我于是時始住初地超第八地乃至身生千手千眼其言神幻無由指實周有

耶舍崛多譯十一面觀世音神咒經唐有元奘譯十一面觀世音神咒心經不空譯十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經菩提流志譯千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經智通譯千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經伽梵達摩譯千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿大悲心陀羅尼經不空譯金剛頂瑜珈千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經楞嚴經卷六至云現八萬四千爍迦羅首母陀羅臂清淨寶目按梁書扶南傳云俗事天神以銅爲

像二面者四手四面者八手手各有所持或小兒或鳥獸或日月梁時扶南多進佛說此天神即觀世音觀世音本慈氏教也聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經言補陀落伽山而傳畧言老人啖以仙桃導至香山修煉得道香山在葱嶺西非頟納特珂克之補陀不空譯八大菩薩曼荼羅經亦言聖觀自在菩薩補陀落伽山宮殿大唐西域記言南海僧伽羅王依孤山式供養觀世音菩薩蓋補陀一在頟納特珂克海中一在西藏今布達

拉山一在廣東南海宋丁謂宋崖詩云且作觀音菩薩看海邊孤絕寶陀山由隋唐西僧多從此道歸中國也今則爲浙江之定海寧波府志云東海梅岑山即普陀落伽山上有寶陀寺唐時日本僧慧諤留五臺觀音瑞像于此宋郭彖睽車志云紹興時四明巨商泛海十餘日抵一山飯僧得丹竹一莖前至一國有老叟見其竹曰補陀落伽山觀音坐後旃檀林紫竹也後遂于此立刹亦謂之南海世人奉觀音者眞傳拾遺（太平廣記）云晉竇傳爲呂

音

土

護所俘傳先亦頗聞觀世音專心屬念鎖械緩解逃免沙門支遁爲謝敷具說其事觀音義疏云晉謝敷作觀世音應驗記齊陸杲之又續之神異久著觀音元義云曇摩羅懺法師亦號伊波勒菩薩沮渠蒙遜有疾患法師曰觀世音與此土有緣乃令誦念患苦卽除陳徐陵東陽雙林寺傳大士碑引停水經云觀世音菩薩有五百身在此閻浮提地示同凡品教化衆生彌勒菩薩亦有五百身在閻浮提種種示現利益衆生此黃教指釋迦文紅

教爲凡品而黃教自爲教化之證今榮陽有唐武德五年陸德明石碣言秦王平王世充賓建德還軍廣武夜雨東南雲際光燄射天見觀音菩薩全身像王頓首拜瞻敕于其地建觀音寺杜陽雜編唐文宗食蛤蜊中有二人形眉目端秀體質悉備螺髻瓔珞足履菡萏上置于檀香合賜興善寺宣室志云唐文宗以鼎烹雞卵方然火鼎中有聲微如人言羣呼觀世音菩薩聲甚悽咽因頒詔郡國各于精舍傣觀世音菩薩像遼史禮志云大祖幸

右

幽州大悲閣遷白衣觀世音像建廟木葉山尊爲家神中外香火因緣當由此盛民間及軍士私奉者不備記也魚籃觀音則由俗人譌傳佛說七月十五日救面然餓鬼面然者觀音變相以附目連盂蘭盆經盂蘭盆者正言盂蘭婆那言救餓如解倒懸而俗譌魚籃觀音感應傳言唐元和十二年出陝右金沙灘美女子持籃賣魚卽鎖骨菩薩唐阿諦瞿多譯佛說陀羅尼集經有觀世音部有馬頭觀世音菩薩法印咒品宋僧壽涯題魚籃觀音

至云馬郎納敗還盡幾多菩薩債此大妄也白衣者清淨觀世音菩薩說普賢陀羅尼經云若造像觀音坐華屋著五色衣胡跪合掌面向佛看聽佛說法下作毗陀天女互跪坐手奉花冠著白衣上向菩薩佛說大廣曼殊室利經觀自在菩薩受記品云觀自在菩薩從右目瞳放光流出妙女禮觀自在持青蓮花瞻仰而住此卽白衣及童子拜觀音之所由起咸淳臨安志云晉天福四年得奇木刻觀音大士像錢忠懿王夢白衣人求治其居王

感悟卽其地建天竺看經院白衣本毗陀天女而俗人名爲白衣觀音洪皓松漠紀聞云長白山菴爲白衣觀音所居則其說始五季佛正法衣赤而此陀羅尼言觀世音著五色衣是不專事寂滅又天帝釋婆羅門皆衣黃侯鯖錄言唐末豫章有觀音黃衲則觀音自有師法兼通佛法又護佛法不得謂卽釋迦一派也宏明集釋智靜作檄魔文云使持節匡教大將軍錄魔諸軍事羣邪校尉中千王觀世音及釋道安作又加十九天都督此與實

林破魔露布言使持節都督恒沙世界諸軍事征魔大將軍淨州刺史十地王臣金剛藏同一寄寓之言然古時僧徒尚知觀音爲護法之神故佛經佛于觀世音俱表異之不全待以弟子之禮宋胡寅龍王山慈雲寺佛殿記云湘潭隱山大禪寺嘗有住僧創意徙佛右廡改殿爲閣刻木像高三丈爲千手觀世音紹興時僧法讀改如常制寅以爲得人生在三尊師之義是不知派別之言今西藏黃教乃觀音派亦沿紅教法以觀世音爲伽藍孩

格此爲失之余讀漢譯佛說安宅神咒經（行函）中有觀世音菩薩唐譯隨求卽得大自在陀羅尼神咒經言佛說書寫此咒者于咒心中作觀世音及帝釋形心異其事因廣徵之今日見此冊條比事附就其異同皆有陳義好古論世之君子所當知者

☆又觀世音菩薩名義考觀世音所以止稱菩薩者觀音義疏云菩薩外國言爲摩訶菩提質多薩埵維摩詰所說經佛國品僧肇注云菩提者佛道薩埵者大心有大心入佛道之謂實則大般若波

羅蜜多經菩薩品云菩提不生薩埵非有薩埵者好施之意言以善施爲事妙法蓮華經文句云菩薩形不檢節迹無定處旣不同俗復異于僧處季孟之間故居中又天人著生死菩薩不訢不著居中求宗故在兩間又涅槃天人皆大薩埵豈復耽染又菩薩自言衆生不免苦者終不自取無上菩提普超三昧經云文殊深入普提故不取道于佛則菩薩在佛家以救度爲心不專尙清淨者梁僧佑出三藏記集云舊經衆佑新經世尊舊經扶薛

抉

新經菩薩其實拔辟菩薩皆對音不比衆佑世尊義有新舊之別菩薩品位宏明集笑道論云觀音極位大士劉宋譯佛說觀無量壽佛經云第十觀觀世音菩薩觀音元義記云如來藏經觀音文殊皆未成佛衆菩薩與佛品位本通吳支謙譯佛說釋摩男本經云佛言我爲菩薩時常念樂少苦多晉法護譯等集衆德三昧經云佛告賢者我憶往昔爲菩薩時唐譯清淨觀世音菩薩說普賢陀羅尼經云觀世音菩薩白佛言我從過去月光佛所

受此普賢陀羅尼北齊譯大悲經云觀世音過去劫中已作佛竟名正法明如來大悲願力安樂衆生故現作菩薩觀音三昧經云觀音先已成佛號正法明如來釋迦爲彼佛作苦行弟子觀世音授記經云觀世音次阿彌陀後當成正覺名普光功德山王如來趙宋重譯大阿彌陀經光明大小分云阿彌陀佛有二菩薩皆爲第一一名觀世音一名大勢至常在佛側使往他方如佛分身遍次作佛分云彼佛般泥洹觀世音菩薩乃當作佛其次

底

大勢至菩薩作佛施護譯佛說聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經云此言菩提者即是正慧薩埵者即是方便作大饒益畢竟當成佛也或言未成佛或言已成佛或言當成佛而阿彌陀願宏文殊志深觀世音心堅皆慈氏教非覺氏教也所以名觀世音者傳畧云徧觀古今之世音普察人間之善惡故有觀世音之號衆妙法蓮華經普門品云佛言觀世音菩薩稱名即時觀其聲音皆得解脫楞嚴經第六云觀世音菩薩白佛言憶昔無

數恒河沙劫有佛出世名觀世音教我從聞思修入三摩地我供養觀世音如來授我如幻聞熏聞修又云不自觀音以觀觀者令十方衆生觀其音聲是古所譯觀世音之義而又有觀自在義隋天臺智者觀音元義云今言觀世音者西土正言名曰阿耶（一作那）婆婁吉低輸妙法蓮華經文句云觀世音者天竺言婆婁吉低稅思益明宋濂觀音畫像贊云梵言阿縛盧枳伐多唐言觀世音今檢大唐西域記云阿縛盧枳底濕伐羅唐言觀自在也

本

阿縛盧枳多者觀也伊室伐羅者自在也舊譯光世音或觀世音或觀世自在皆譌其說葢以觀自在爲義唐義淨求法高僧傳親在西域亦云觀自在不空亦譯觀自在說普賢陀羅尼經又師會般染心經畧疏連珠記言觀自在者鎭國謂三業歸依十通隨應鑒無遺照義無不周其或曰觀世音者梵言婆羅枳底者觀世梵言濕伐羅者自在攝伐多者音梵有二本故譯有二名觀世音菩薩授記經釋道應音義云梵言阿婆羅吉底舍婆羅此

爲觀自在天竺多羅葉大皆是舍婆羅雪山以來經本則作娑婆羅其譯爲音或譯爲觀世音當以舍婆兩音相近遂致譌失葢明繙譯者皆主觀自在義妙法蓮華經普門品云佛言觀世音菩薩能以無畏施于衆生又云娑婆世界皆號之爲施無畏者楞嚴經第六云觀世音尊者白佛言我從耳聞圓照三昧緣心自在因入流象得三摩地成就菩提斯爲第一鳩摩羅什般刺密諦本是梵人譯此二經名是世音義兼自在則觀世音名必非譌

校过

誤又千手千眼大悲經則稱觀世音自在菩薩兼兩名之又唐不空譯葉衣觀自在菩薩經則云金剛手菩薩請觀世音菩薩說觀葉衣觀自在陀羅尼分作兩人而晉法護譯文殊師利佛土嚴淨經（服函）中云光世音得大勢不知光字從何取譯梁僧佑出三藏記集云舊經光世音新經觀世音按觀世音所說行法經一卷（行函）檢開元釋教錄已是漢代舊經不作光字葢俗僧所傳有作光者西域記衆經音義皆以爲譌是也此觀世音菩薩之名義

也

又曰佛經在中國實有驗者晉書載記徐義爲慕容永所獲埋其足于土中將殺之義誦觀世音經至夜土開械脫若有人導之者遂奔于楊佺期南史王元謨傳元謨始將見殺夢人告之曰誦觀世音千徧則免元謨夢中曰何可竟也仍見授既覺誦之且得千徧明日將刑猶誦不輟忽傳唱停刑太平廣記且載其文云觀世音南無佛南無心與佛有因與佛有緣佛法相緣常樂我靜朝念觀世

傳

音暮念觀世音念念從心起念佛不離心能改齋
漫錄熙寧間徐師回之戚官河朔于獄屋光處見
其文有張氏子病目念此得痊魏書盧景裕傳繫
晉陽獄至心誦經枷鎖自脫是時又言人犯罪當
死夢沙門教誦經覺時如所夢默誦千徧臨刑刀
折主者以聞赦之此經遂行于世號曰高王觀世
音此人法苑珠林作孫敬德事蓋正史非佞佛者
僞造唐書傅奕傳云瞞愚欺庸追既往之罪至有
身陷惡逆獄中禮佛口誦梵言以圖偷免則當時
實見文案如此又夷堅志下集紹熙時明州王百
娘患瘠孽投誠觀世音夢授以偈曰淨土周沙界
云何獨禮西但能迴一念觸處是菩提又云可普
勸持誦踰月即愈其肖爲鏤板以廣其傳癸辛雜
識言行御史臺周維卿流哈剌和林持高王觀世
音經夢僧口授觀世音菩薩應現解厄咒曰哲侄
他唵呿羅伐多呿囉伐多呿呵伐多羅呿伐多羅
呿伐多娑訶持誦遂瘳今其咒在經後聞見近錄
朱道誠妻王氏素持心咒病中夢人授天羅神地

孝志

羅神人離難難離身一切災殃化爲塵十九字今
其文附心咒後蓋鬼神欲行其說必擇有罪而情
可原及被病不應死之人以章之又南史顧歡傳
云山陰白石村多邪病歡命取孝經置病人枕邊
恭敬之自差曰善禳惡正勝邪陳書徐陵傳陵疾
其子份焚香泣涕跪誦孝經日夜不息三日陵豁
然而愈其事並不由佛經南史劉瓛傳其母寢疾
彌年已五十衣不解帶者七旬誦觀世音經數萬
徧夜中感夢見一僧謂曰夫人算盡君精誠篤志
當相爲申延後六十餘日乃亡褚翔傳母病篤請
沙門祈福中夜忽見戶外有異光又聞空中彈指
及旦疾遂愈咸以爲精誠所致周書孝義傳張元
祖喪明三年元恒憂泣晝夜誦經禮拜以祈福佑
後讀藥師經見盲者得視之言遂請七僧然七燈
七日七夜轉藥師經元行道每言元爲孫不孝使
祖喪明今以燈光普施法界天人師乎願祖目復
明元代闇如此七日其夜夢一老公以金錍治其
祖目謂元曰勿憂悲也三日之後汝祖目必差驚

咒

喜而覺徧告家人居三日祖目果明鑒誡錄云陝軍使妻高氏以破殺戒暴死見城隍神問更修何善高素念上生經至此遺亡乃厲聲念伏牛和尚傷蠶巢燕傷雞刀鳥目傷造蜜蜂及一鉢和尚阿剌剌歌神聾耳立聽送高歸人世夢溪筆談朱壽昌聞佛書有水懺者其說謂欲見父母者誦之當獲所願壽昌刊布至河中見其母案白石村人及徐汾所誦非佛經張元之夢非僧高氏念歌朱壽昌水懺非佛語然則史冊所著炳然不誣者惟有

二說一則至誠感神事不由經一則經初出借此人以傳至于官事喜慶或日月食番僧及中土僧結壇持誦或以爲遣禮則又不然古咒雖僸佅所以合萬國衆類使各致其情聖王之法非門戶偏見所能喻也若喇嘛持咒非是妖邪唐義淨求法高僧傳咒藏云升天乘龍役神利生之道惟咒中土服聖道鬼神明禮法外國人信佛鬼神惟敬法師傳曰箕伯直柄虞遂伯戲相胡公太姬在齊蓋神歆其類佛徒日衆其神亦宜有至者理勢如此

託

非可口舌爭也佛咒在中國或驗或不驗中國自有鬼神或好佛者助之或惡佛者阻遏之辰州符咒至神易地稍衰豈非人鬼不相謀之證此則持咒之說不爲誣也又言誦經有益于死者佛以金人感夢達于漢帝知其神力足以自傳人死轉經自晉以來學者引經非之此在不若也古自無佛周人非故畧之孝子求有益于死者惟佛書自言有益故于此求之耳古人言佛不能枉法不知是鬼神鑒其哀誠又言忍以死者爲有罪則又未視

追福之文此追薦之義合也至愚民誦經欲自準罪據北史蕭詧傳詧常願不殺誦法華經人甄元成素誦法華而密與江陵通書亦釋不誅詧後見之嘗曰是得法華經力也（周書傳同）詧隱忍深怨以勸誦法華人沙門亦當有道高徒衆者其在陰司類人世貴顯爲鬼神所重枉道請託千百之中蓋一二焉佛之正法必不如此僧徒得其一事妄謂皆然非佛之失此又一說也或曰誦經以求來世之福則眞妄矣以愚度之此說又可信古之取士射

王植

中書爲諸侯後之作人文高者得美仕于治民巫訟蓋無與焉而不廢頭達佛于鬼神爲近端誠誦經者自當留勝因矣人神一也神者聰明正直而壹人者五行之秀萬物之靈人不皆靈秀則神亦不必壹以人世推之凡此七事理在不疑闢佛者不推究事情徒作激狠之語有損無益記曰君子議道自已而置法以民民誦經不必得福猶讀書不必富貴民求福不必于聖猶食粟不必是伯夷所樹誦經之說如此而已降神怪疑荧頁穿鑿巫

祝皆然邪教發亂或託于佛或託于道蓋亦出于儒是在法禁張弛事不關佛也　鳩摩羅什曰天竺國俗甚重文制其宮商體韻以入管弦爲善凡覲國王必有讚德佛經中偈頌皆其式也三國時魏東阿王植夜聞魚山梵唄清雅哀婉動人佛氏慈善以慈悲化俗故當飾以閎衍之詞昔蒙古攻金至潼關謂其臣撒馬哈曰譬如圍場中獐鹿吾已取之今獨餘一兔耳又其臣言得漢人無所用不若盡殺之使草木暢茂以爲牧地耶律楚材善

言之始用收納租稅法畨子及蒙古部落遠廓其人奉佛猶中國用儒耳其人不知種植以殺奪爲業勢使之然其不以殺人爲不仁亦勢使然獨歸依皆稟于佛不匿其情此豈堯舜周孔之道所及化哉文仲子云佛西方之聖人也誠矣隋書李士謙傳云客問三教優劣答曰佛日也道月也儒五星也輟耕錄云李羅魯辨言釋如黃金道如白璧儒如五穀中土以三教並論誠非達人之言後周武帝考論三教先道于佛則又不然道者九流之

一家佛自西北之法數十國安危係之迦國師求舍利至以兵爭中土兵亂時或蒙其利或被其害承平無事搖筆著書號曰三教此僧徒之所樂聞者也僧非佛也僧之教亦非佛教也佛教人在推論報應袁宏後漢紀明帝紀云天竺國佛漢言覺也將以覺悟羣生其教以修善慈心不殺生專務清靜其精者爲沙門又以爲人死精神不滅隨復受形生時善惡皆有報應故貴行善修道以練精神練而不已以至無生魏書釋老志云有過去當

兜

今未來三世漸積勝因陶冶粗鄙經無數形澡練精神乃至無生隋書李士謙傳云佛經言轉輪五道無復窮已此則賈誼所言千變萬化未始有極忽然爲人之論也至若鯀爲黃熊杜宇爲鶗鴂褒君爲龍牛哀爲虎君子爲鵠小人爲猿彭生爲豕如意爲犬黃母爲黿宣武爲鼈鄧艾爲牛徐伯爲魚鈴下爲烏書生爲蛇羊祜前身李氏之子皆非因佛說始傳可爲前證今喇嘛亦言修練精神其轉世乃所自主眞佛教也然則輪迴報應之說佛所深畏推已及人演說陳戒世人反謂佛造此欺人抑何聽之不聰哉古言三世爲將道家所忌陳平自言多陰謀其世卽廢不能復起李廣忼慨自陳殺降禍大不得侯自刎死其後族滅殺戮之慘加以機心老子化胡佛繼起而致戒焉後漢書西域傳云天竺修浮屠教不殺伐遂以成俗其效甚明又言精靈起滅因報相尋導俗無方適物異會梵言羅漢此言惡少年佛之化之後漢書注引本行經云釋迦菩薩在兜率陀天命舍利弗等外道

卜

近住

中生我成道時當受我化回邪入正其言不必信佛實欲世人止殺後世慧黠求食者始創參禪談心之學非佛法也好生乃天道殺卽寓于中誠不能止而堯舜周孔化所不至有佛以爲之導又幸而爲人所服宜何如寶貴之元時薩斯迦之帕克巴與紅教明時甲勒瓦宗喀巴羅下藏札克巴與黃教西與北外番奉之中國則元世祖置天師領江南道教以遏巫鬼之習均于儒術渺無涉亦何必並儒稱三教也推佛義爲覺亦曰世尊言時宗也牟子理惑論云佛者謚也（見宏明集）魏書釋老志云浮屠佛陀轉爲二音則佛言能仁靜覺西域或呼僧爲佛世人望之過深且曰活佛宜不死此與雨行何聖之談何異羅泌妄引學記求之也佛解佛名或又以香草初生解菩薩六根清淨一塵不染解和尚案後漢書佛作浮屠菩薩則一切經音義具言爲菩提薩埵古人又書作扶薩和尚則音義云梵言鄔婆索迦于闐言和尚華言知有罪無罪又如伊蒲塞爲[illegible]在沙門爲息心單字還音非中

回語就和尚名知回回初學佛教佛削髮實回回番子本俗今喇嘛衣似蒙古冠似古突厥突厥者此言兜鍪即回回帽或中叢紅黃細紙毛又作臺笠似安南人佛本無髻言髻者乃肉髻以此異相爲教行中土之兆朝野僉載云僧鼎言如來螺髮菩薩寶首如能修道何必剃除遂長髮得杖一百不知佛紺髮則未剃時髮也中土僧則魏晉時處士冠服何者魏書釋老志云漢世沙門皆衣赤布是佛本俗隋書經籍志云魏黃初中中國人始依

佛戒剃髮爲僧不言有他異知其冠服是魏晉制也天地間游氣必有所歸靈威仰五府祀岱泰山主生火神王南眞武稱帝佛非人何名樞紐亦散爲淫祀小鬼神三帛三正三恪制廢而方外不改易服色道教存漢制佛教存魏晉制鄭康成註經詳訂五府三帛若逆知後世之事葢儒有深心者矣佛生天竺水經河水注云新頭河逕中天竺兩岸有國曰毗茶佛法興盛今温都斯坦厄納特珂克爲古中天竺人皆惡佛習天主教藏爲東天竺

黠

緬甸兼南天竺自藏東北佛教亦不同藏北回回則唐書回鶻傳云元和初始以摩尼至其法日晏食飲水茹葷屏湩酪可汗常與共國今阿渾也天主之耶穌回回之穆罕默特佛之釋迦文乃後秦葦宗所謂九州之表五經之外正自有人者中土釋教僧尼各兼四窮民之三其黜者乃欲排附道士獨據其利君子非之據南史顧歡傳夷夏論老子之天竺入淨妙夫人口中化夷而夷語又以道教書居佛前即欲伸道此大智度論迦頻闍羅鳥

乘猿猿乘牛之鈍義也天行不取晝一師道期于成物西方之佛則是宗師佛至中國譬若客耳使與家人齒禮不可也僧徒則家人之叛從客者又不得復與道士齒也隋志佛經有四種曰大乘曰小乘曰雜經曰疑經其三藏則經論律漢秦景蔡愔得四十二章經語無迴曲梁時佛徒達摩來見中國經論以爲不得佛旨又洛陽伽藍記云西域流支以梵語譯曇謨漢字經傳之西域沙門皆東向禮拜謂之東方聖人今中土經多妄推尊佛至

校可

壞

壞茜

乃昧出世先後佛安得知其經也愚民歸依佛所惘念姦人借以自便則鬼神必殛之聖人不非鬼神巫祝祠禱皆定其禮領以官經史可據戶口日增土田不能日長農工商賈兵役皆有人矣此則中土之僧勢所不能去者知大地之廣則能敬佛知聖王之道行于衣冠文物之邦則不爲怪謬之談謂三教同源六朝人爭言慧業明人相尚無拘閡彼旣甘背于儒又不能入于佛佛言因果人主已爲極位梁武帝棄主卽奴便是毁滅佛法操行無聞輕險有素毒螫滿懷妄敦戒業躁競盈胸謬稱清淨人叕佛不祐之佛誠不祐之也

徐應秋談薈觀音大士像飾以婦人服前此未聞考宣和畫譜唐宋名手寫像俱不作婦人蓋自近代始耳凡法苑珠林宣驗冥祥等記觀世音顯跡六朝至衆其相或沙門或菩薩或道流無作婦人者惟宋壽涯禪師詠魚籃觀音有清冷露濕金襴壞茜裙不把珠瓔蓋之句然亦其變相耳後世訛爲女像又訛爲妙莊王女尤爲可笑觀音或言于

諸國土現八

土

大道場

冰

眞

得火龍眞

諸先覺猶孔門之有亞聖或云開闢以前太虛一氣之初卽有觀音出世然佛氏以佛爲六通菩薩爲五通則亞聖之說近之又補陀落伽山一名梅岑卽梅子眞煉藥處佛經言東洋大海西紫竹林相傳善財第二十八叅觀自在菩薩圍繞說法蓋此地也華言小白華山考之華嚴本經善財所接善知識凡五十三員補陀觀世音特其一叅耳後人以五十三叅俱附入觀世音案中然度善財者文殊也甚爲無謂李龍眠畫善財童子叅觀音大士三十二變石本作六七歲小兒狀亦不知何據

補陀落迦山大士以三十二應身入諸國上現八萬四千手臂指引羣生與五臺之文殊峨眉之普賢爲天下三大道場氷署筆談曰三教殊門度世則一在佛教無如觀世音在道教無如呂純陽在儒教無如孔孟二夫子觀世音如來圓明妙覺入三摩地聞念衆生隨緣普護化三十二應身入諸國土自菩薩學徒宰官王人天龍神鬼比丘女子莫不以慈力變化爲彼說法各得無畏令其解脫成就得大方便又能說無邊祕密神咒現百千萬億化身或慈或悲或定或慧救護衆生得大自在求子得子求妻得妻求長壽得長壽求三昧得三昧求過險卽過險求免難卽免難求涅槃卽涅槃眞所謂大慈大悲也呂純陽旣得道求雲房授以黃白祕方期于濟世利物使三千功滿八百行圓方成道果須度盡衆生上升未晚更得火龍眞人遁劒法一斷煩惱二斷色慾三斷貪嗔施藥斬

宗觀音自以男身為是与文殊普賢皆男身或佛而為菩薩者

過校

妖行化度人孔孟二夫子汲汲皇皇總期善世善惡同歸曲成元致精心與二氏何異　佛經如觀音大勢至文殊普賢皆久已造佛境而不肯成佛普賢則廣大修習圓滿未退名未息願文殊則深入善權廣化衆生故未取道觀世音于阿彌陀佛滅後成等正覺號普光功德山王如來彼國土曰衆寶善集莊嚴大勢至繼觀音成佛號善主功德寶王如來至文殊爲七佛導師又云過去無數佛皆其弟子成佛之時以恒沙諸佛世界爲一佛刹其佛刹裝嚴比阿彌陀佛猶大海水比一滴水則諸佛功德未有如文殊者也　文殊普賢皆古佛以菩薩現世爲釋迦二輔故稱普賢長子文殊小男佛常以頂光灌文殊頂口光灌普賢口念一以差別知一以本根知相問答爲經又文殊之學得于知普賢之學得于行知之勇猛精進莫師子若故文殊之好在獅子行之謹審靜重莫象若故普賢之好在象又五燈會元世尊一日見文殊在門外立乃曰文殊文殊何不入門來　文殊曰我不

見一法在門外世尊默然又世尊因普眼菩薩欲見普賢不可得見乃至三度入定徧觀三千大千世界覓普賢不可得見而來白佛佛曰汝但于靜三昧不起一念便見普賢又世尊臨入涅槃文殊大士請佛再轉法輪世尊咄文殊吾四十九年住世未嘗說一字汝請吾再轉法輪豈吾曾轉法輪耶　高僧傳釋豐干居天台國清寺與拾得寒山子相得數甚豐干出遊適閭丘允出守台州病頭風持淨水噀之問所從來曰天台國清寺曰彼有賢達否曰寒山文殊遯迹國清拾得普賢狀如貧子閭丘入寺于厨下見二人拜之二人曰豐干饒舌便連臂而去更不復寺又大厤中有鄒和尚不知所從來跨白驢結茅居徽山一日走靈泉縣靈鷲山中其徒追及但見文殊石像耳始知大士化身而白騾卽師子也

梁章鉅退庵隨筆吾鄉水旱必就城中九仙山觀

迴改　（宮

音殿所禱甚則必出城三十里詣鼓山請觀音下山猶杭州之詣天竺皆其應如響吾鄉人家堂室中亦無不奉觀音者女流持齋諷經尤爲敬信然或塑或畫率用女像而不知此爲觀音之變相也歐陽通書道因法師碑中述師將詣洛中感觀音之靈異云杖錫出山了焉孤邁恐罹刑憲（時禁僧遊涉）靜念觀音少選之間有僧欻至皓然白首請與俱行乆之至銅衙暨於金地俯仰之際莫知所在則非女身可知王蘭泉（昶）跋云夢泉供小山觀音是男

像亦白首老人與碑所紀合六朝唐宋名手寫像亦無作婦人者但閭閻祟祀則於女像爲宜旣有變相隨人所奉可耳

宋書蕭斌將斬王元謨夢人告云誦觀世音經千遍則免謨旣覺誦之得千遍明日將刑誦不輟以沈慶之諫忽傳呼停刑令守碻磝

齊書高歡得罪將刑在獄中夢沙門教誦經覺時皆記憶不失誦滿千遍及刑刃折得釋是爲神武帝其經人名曰高王觀世音經

北史河間邢摩納與盧景裕從兄仲禮據鄉作逆逼其同反以應西魏齊神武命都督賀拔仁討平之聞景裕經明行著驛馬特徵既而舍之景裕之敗繫晉陽獄至心誦經枷鎖自脫　又高王時有人負罪當死夢沙門教誦經覺時如夢所誦千遍臨刑刀折主者以聞赦之此經遂行號曰高王觀世音

南史劉霽字士湮母明氏寢疾年已五十衣不解帶者七旬誦觀音經數萬遍夜中感夢見一僧謂

曰夫人算盡君精誠篤至當相為申延後六十日餘乃亡　又王元謨傳大武軍至元謨夜遁敗亡略盡蕭斌將斬之沈慶之固諫乃止初元謨始將見殺夢人告曰誦觀世音經千遍則免元謨夢中曰何可竟也仍見授既覺誦之千遍不輟忽傳唱停刑

太平廣記張暢常持觀世音經南譙王義宣構逆暢不從王欲害之夜夢觀世音曰汝不可殺暢王遂不敢殺及王敗暢繫獄誦觀世音經千遍鎖寸寸斷獄司易之輒復斷有司因釋之

宋周密癸辛雜識行御史臺監察御史周維卿以言事忤權臣得罪遠流西北方名哈剌和林去燕京八千里周知不免日夕持誦高王觀世音經一夕夢有僧問之曰汝曾誦高王觀世音經否曰然僧于是口授一咒與之此觀世音菩薩現解厄神咒也持誦一萬二千遍可以免難夢中熟誦及覺[illegible]書之紙自是持誦不輟無何得還燕京而權臣怒猶未已復繫刑部獄周在獄持誦益勤未幾

遣使雲南以自贖至彼合蕃僧加瓦八遍閱大藏經得梵本咒比夢中惟欠三字未幾權臣誅遂除刑部郎中還其妻子財物人以為誦咒之力云咒曰答侄他（侄者只他音）唵咗罷哦哆（咗哦音他皆）咗囉哦哆咗呵哦哆羅咗哦哆羅咗哦哆娑呵

宋孫光憲北夢瑣言蜀路白衛嶺多虎豹噬人有選人京兆韋忘其名唐光化中調授巴南宰常念金剛經赴任至泥溪遇一女子著緋衣挈二子偕行同登此山前路嶺頭行者相駐叫譟見此女人乃赤狸大虫也遂巡與韋分路而去韋終不覺蓋持經之力也　又成都府廣都縣人陳微自少年常誦金剛經與胥姓馬者有隙一旦事故亡匿馬生揚言欲追捕之陳乃彊一匕首行坐相隨倘遇馬生必能刺之誓不受其

[illegible] [illegible] 閱

執修一日行于村路猝遇劇盜胥伏而掩之隙抽刀一揮馬生仰倒由是獲脫至前路方悟手之所揮乃刀鞘及歸所匿處刀刃宛在本不借行馬胥亦無所傷

宋吳曾能改齋漫錄熙寧間駕部郎中徐師回記其所親官于河朔夜見司理院獄屋高處有光駭人明日而放下州人怪之上尋光處得文字二十八其詞曰觀世音南無佛與佛有因與法有緣佛法相因行念觀世音坐念觀世音念念不離心念佛從心起有張氏子病目念此得瘥

姚宣識小錄談薈皆據胡元瑞筆叢（王弇州嘗敘楞嚴普門三）

章合刻爲大士本紀而著論以闢元僧之妄[illegible]

上論

採過

蒙古象教志序

龔鞏祚

夫染衣出家沙彌之律也肉食不淨大慧之問也諸肉勿食泥洹之訓也讚歎毀戒波旬之徒也然其生於邊地不生地穀以畜牧爲耕作以血肉爲饔飱宗教既黃相沿已久有乖壞色之訓聊別白衣之儔戒或遮之教必諒之蒙古五十一旗及喀爾喀四部皆宗黃教黃教之祖曰宗喀巴若具云者（租卡巴羅烏斡阿阿鄂）（補師昂查克巴阿阿阿）也自稱文殊師利之瑚必勒罕生于額納特珂克地而唐古特庫車淖爾四衞拉特之地

遍相宗祖其法嗣之派繁衍難備述述兩大支曰在藏坐牀者曰到蒙古住持者在藏坐牀者又分兩支宗喀巴第一弟子曰根敦珠巴實第五十四輩之達賴喇嘛是爲舍位出家之第一輩遞傳至七輩噶爾藏加莫礎當準噶爾擾藏時　聖祖救其亂噶爾藏加莫礎避至青海坐牀　聖祖送之俾歸于藏至今傳付不絕皆以其呼必勒罕爲之此一支也第二弟子號爲班禪額爾德尼名曰刻珠尼曲結若具云者刻珠尼馬曲結嘉勒布格爾也至第四輩名羅卜藏

曲結嘉勒爍者始與蒙古通自蒙古至　盛京受我
太宗皇帝冊封歸死後其瑚必勒罕遂有喀木之
地又九傳矣此一支也兩支外又有兩小支一曰紅
帽噶瑪巴一曰黑帽沙瑪納皆稱呼圖克圖避達賴
班禪位號沙瑪納呼圖克圖之後日就衰滅噶瑪巴
之後近世有林沁班珠爾者稱沙布隴於庫車淖爾
爲庫車淖爾察罕諾門之屬僧則並不敢號呼圖克
圖矣其來蒙古住持者又分三支最先者曰帕克巴
巴喇密特是其道北行之始凡六傳至元順帝時阿

難達瑪第喇嘛與帝爭政事怒而歸于唐古忒中絕
凡八九十年而索諾木札木蘇重至又十餘傳至邁
達哩止爲一支宗喀巴有弟三傳嫡嗣曰蘇爾第其
瑚畢勒罕託生喀爾喀地方稱哲卜尊丹巴呼圖克
圖又兩傳進丹舒克於　世祖朝至今凡十六次瑚
必勒罕號位亞於西藏之達賴而幾與班禪埒又一
支也康熙間有喇嘛章佳胡圖克圖自藏來朝其人
乃是第六輩達賴羅卜藏札木蘇之支嗣　聖祖優
禮之命其住持于多倫諾爾之彙宗寺其第二次瑚

必勒罕　世宗優禮之命其住持多倫諾爾之善因
寺其第三次瑚必勒罕賜對　高宗朝大加獎異命
其來京更定大藏經咒應眞名號乃取自後漢至唐
各譯主所譯悉以今藏語更校成又以其國首楞嚴
已亡借此土本四譯而歸又佐莊親王辦理同文韻
統於四十一年趺逝京師今又再瑚必勒罕矣是最
盛而最後出又一支也五支之徒其論輪迴因果報
應與古德神不滅論合其論刼初形狀天地衆生日
月種種成立種種出生次序與樓炭經合其書與符

印明合其念咒與聲明合自漢以來譯經之例例不
翻咒疏抄之例亦不妄釋咒是密語咒是秘印佛無
秘密義有秘密語既不譯不疏徒恃音準音若不準
妙陀羅尼雖誠求之亦恐迂窵矣今按自修多羅至
優波提舍各有神咒小者取用禁制神鬼作諸幻術
大乘之咒三世諸佛由此出興不可思議具如首楞
嚴說且凡外道六師亦能幻出宮殿天龍女樂大火
大水乃至幻一日演成極長幻長日促成刹那境界
種種靈怪咒聲靈故符佛口故又凡人世所求年命

撒

于拉撒視

門而非

[illegible]

五欲誦咒皆得咒聲靈故符佛口故以上之事天竺神僧生于拉撒視爲固然即蒙古道高喇嘛尚能近似而此震旦耳根非劣耳識非殊雖有高僧不遜神悟故撰象教志專以推尊因明門中聲明一門而非讚歎夫食肉衣黃墮邪師見也

梁章鉅南省公餘錄達賴喇嘛居前藏曰布達拉漢語爲普陀宗乘之廟班禪額爾德尼居後藏曰札什倫布漢語爲須彌福壽之廟今熱河所建二廟即規仿西藏爲之　喇嘛中又有所謂紅教者

黃教專以善道化人使勉忠孝息爭競達賴喇嘛及大呼土克圖皆以此見重於諸部也紅教則有術能召風雨并咒人至死平西陲後嘗取準夷之習此術者入內地令之祈晴雨亦有小驗然其教不甚行　國家加禮於呼土克圖亦緣西北諸部習尚如是故因其俗以鎮撫之然西藏路遠各部不能遠忝者則各有呼土克圖掌佛教於國中大者其王亦執禮惟謹小亦各嚴重於一方呼土克圖出行無不膜拜道旁以金寶戴於首獻之但得

諭

其一摩頂便以爲有福歡喜無量並不必呼土克圖也即凡爲喇嘛者諸番亦無不尊奉之所至讓穹廬與居宰羊馬奉酮酪夜則妻妾子女惟所欲謂之供養惟恐不得當其俗如是雖愚而可憫然國家之加意優待亦有時竟得其用如乾隆十五年西藏王朱爾墨特那木札爾有異志駐藏大臣傅清及拉布敦誘而手刃之其番眾咸挺而爲亂達賴喇嘛出諭遂止三十一年喀爾喀部青滚雜卜斷驛道而叛鄰部將應之其地有哲卜尊丹

巴呼土克圖休於定邊將軍之言獨不從亂遂皆戢其明驗也乾隆中有章嘉呼土克圖來京師上稱之爲國師居旃檀寺每元旦入朝坐黃幰車所過爭以手帕鋪道伺其輪壓而過則以爲有福其車直入東華門蓋尊寵章嘉正所以帖服外夷乃長駕遠馭之深意趙甌北嘗及見章嘉顏狀殊醜劣行步需人扶掖然蒙古經及中土大藏佛經皆能背誦如瓶瀉水汪文端公由敦嘗叩一佛事輒答以某經某卷檢之果不差則其人亦未可輕

校過

量矣[redacted]

魏源聖武記西藏古吐蕃元明爲烏斯藏其人則謂之唐古特亦曰土伯特其地分三部曰康卽四川打箭爐外巴塘察木多之地爲前藏（亦曰喀木）曰衛卽布達拉及大招寺本吐蕃建牙之所今達賴居之爲中藏（布達拉華言普陀宗乘也）曰藏卽扎什倫布本拉藏所治今班禪居之爲後藏（扎什倫布華言吉祥山也以山得名）又並極西之阿里則稱四部云北界河源（河源上出回部重出于西寧皆與藏地北界相連）南界大金沙江（雅魯藏布江横亘于三藏之南卽大金沙江上游也下游由緬甸入南海視岷江上游之小金沙江廣闊數倍或云卽黑水而三藏卽三危其以怒江爲三藏南界者非也）西距雪嶺（雪嶺爲岡底斯山在阿里卽葱嶺之南幹）東西六千餘里南北五千餘里距京師萬有四千餘里由川陝滇入藏有三路皆先至前藏而後西至中藏又西至後藏又最西至阿里云在五天竺之東非古佛國也而距天竺較近（阿里南二千餘里入額訥特珂克境卽中印度）故經教至多持陀羅尼九驗多僧無城郭僧居士臺者皆持戒律不持戒者居士臺外自唐太宗以文成公主下嫁吐番贊普好佛立寺廟西藏

始通於中國元世祖封西番高僧八思巴爲帝師大寶法王以領其地後嗣世襲其號而西藏始爲釋教宗主（元史釋老傳八思巴者土番人生七歲誦經數十萬言能通大義國人稱曰神童年十有五謁世祖潛邸卽位尊爲國師命製蒙古新字字僅千餘凡四十一母頒行天下今後藏薩迦有剌麻卽元帝師後人爲紅教之宗其教先娶妻生子有後則不入室始登法座）明洪武初太祖以西番地曠人悍欲殺其勢而分其力故凡元代法王國師後人來朝貢者輒因其故俗許其世襲以化獷俗尊中國永樂初成祖則兼崇其教闢西僧哈立麻有道術國人稱曰尙師遣使迎至京師爲高帝后薦福於靈國寺有卿雲甘露青鳥白象之祥封大寶法王西天大善自在佛其徒三人皆封國師其後又封大乘大慈二法王禮之亞于大寶于是其徒爭來朝貢輻輳京師所封有闡化闡教輔教護教贊善五王又授西天佛子者二灌頂大國師者九灌頂國師者十有八法王等死其徒輒自相承襲歲一朝貢略與土司等嗜茶貪貢市冀保世職故終明世無西番患然皆紅教非黃教其黃教宗祖則創于宗喀巴（一名羅卜藏札克巴）

以永樂十五年生于西寧衞得道于西藏之甘丹寺成化十四年示寂初明代諸法王皆賜紅綺禪衣本印度袈裟舊式也其後紅教專持密呪流獘至以吞刀吐火炫俗無異師巫盡失戒定慧宗旨宗喀巴初習紅教既深觀時數當改立教卽會衆自黃其衣冠遺囑二大弟子世世以呼畢勒罕轉生演大乘教呼畢勒罕者華言化身也二弟子一曰達賴剌麻一曰班禪剌麻剌麻者華言無上也（今俗加口旁曰喇嘛其班禪又稱額爾德尼相傳達賴爲觀音分體之先班禪爲金剛化身在印度已轉生數十世其說不可得詳云）皆死而不失其通自知所往生其弟子輒迎而立之常在輪回本性不昧故達賴班禪易世互相爲師其教皆重見性度生斥聲聞小乘及幻術下乘當明中葉已遠出紅教上未嘗受封于中國中國亦莫之知也達賴一世曰敦根珠巴者卽寶普之裔世爲番王至是舍位出家亦名羅倫嘉穆錯嗣宗喀巴法傳衣鉢始以法王兼藏王事其二世曰根敦嘉穆錯者自置第巴等代理兵刑賦稅其弟子稱胡土克圖則分掌教化當明正德時始以活佛聞于中國武宗遣中使率將校十人士千人迎之達賴不願行國人匿之將士欲威以兵爲番人所敗遁還而武宗崩世宗立累盡斥遣番僧繼又崇道教不信佛人始以達賴之[illegible]欲行爲有前知焉三世曰鎖南嘉穆錯明史所稱鎖南堅錯也名益著青海河套諸蒙古罔不嚮服順義王俺荅躬入藏迎至青海建仰華寺奉之大會諸部歛長生水鎖南堅錯戒其好殺勸令東還而俺荅亦勸其通中國乃自甘州遺大學士張居正書自稱釋迦牟尼比邱中國始知有活佛其人實得禪定慈忍淵默雖具他心宿命通而不自耀于是紅教中大寶大乘諸法王亦皆俯首稱弟子改從黃教化行諸部東西數萬里熬茶膜拜視若天神諸番王徒擁虛位不復能施其號令傳至第四世曰雲丹嘉穆錯生蒙古圖古隆汗族十四歲入藏坐牀二十八歲示寂故事蹟不著然河套青海蒙古守其戒不敢鈔掠西邊安枕者五十餘年第五世曰羅卜藏嘉穆錯當我　太宗文皇帝

崇德二年喀爾喀三汗奏請發幣使延達賴刺麻四年因厄魯特使貽達賴書于是達賴班禪及藏巴汗青海固始汗聞我　朝興東土各報使繞塞外數萬里以崇德七年至　盛京奉書及方物約共行善事并獻卦驗知必當一統明年遣使存問達賴班禪稱爲金剛大士是爲我　朝通西藏之始順治初天下混一達賴班禪及固始汗復各遣使獻金佛念珠表賀功德　詔賚甲冑弓矢皮幣并遣使迓達賴九年冬至京師　世祖賓之于太

和殿建西黃寺居之及行餞之南苑德壽寺授金冊印封西天大善自在佛領天下釋教普通鄂濟達賴刺麻　命和碩親王碩塞以八旗兵送之初唐古特有四部東曰喀木曰青海西曰衛曰藏固始汗者本厄魯特部于明季呑并東二部以青海地廣令子孫游牧而喀木輸其賦其衛地則第巴奉達賴居之藏地則藏巴汗居之第巴曰桑結者與藏巴汗不相能謂拉藏虐部衆毀黃教乞師于固始汗翦滅之以其地居班禪與達賴分主二藏

盡逐紅帽花帽諸法王事在崇德十年于是紅教益微并不足爲黃教之細康熙二十一年第五世達賴卒第巴欲專國事秘不發喪僞言達賴入定居高閣不見人凡事傳達賴命行之旣祖準噶以廢喀爾喀蒙古復唆準噶爾以鬩中國又外搆策妄內鬨拉藏汗遂招準兵寇藏之禍凡西北擾攘數十年皆第巴一人所致噶爾丹者亦四厄魯特之一曾入藏爲刺麻與第巴相暱歸篡其汗自言受達賴封爲準噶爾博碩克圖汗又喀爾喀與

古自　國初以入藏隔于厄魯特乃自奉宗喀巴第三弟子哲卜尊丹巴之後身爲大胡土克圖位與班禪相亞凡數十年矣至是喀部車臣汗與土謝圖汗交惡搆兵　聖祖遣使約達賴和解之第巴奏使噶爾丹西勒圖往蒙古謂刺麻坐牀者爲西勒圖蓋達賴大弟子也而喀部哲卜尊丹巴亦奉　詔莅盟壇與西勒圖並坐噶爾丹使其族人隨之覩覺因責喀部待達賴使無加禮詬責之爲土謝圖汗所殺噶爾丹遂以報讐爲名襲侵其部

喀爾喀東走　聖祖申命達賴遣使罷兵第巴使濟隆胡土克圖往反陰蔽之二十九年遂入寇漠南我兵敗之烏闌布通噶爾丹託濟隆代乞和頂佛立誓而遁第巴內慚三十三年達賴刺麻入貢言己年邁國事決第巴乞錫之封爵　詔封第巴桑結爲土伯特國王三十五年　聖祖親征噶爾丹至克魯倫河噶爾丹敗竄慰其部下曰此行非我意乃達賴刺麻使言南征大吉是以深入也　上謂達賴存必無是事乃遣使賜第巴桑結書第巴桑結皇恐明年密奏言爲衆生不幸第五世達賴刺麻于壬戌年示寂轉生靜體今十五歲矣前恐唐古特民人生變故未發喪今當以丑年十月二十五日出定坐牀求　大皇帝勿宣泄（西藏不紀天干惟以地支所屬紀年亦以十二月爲一歲以寅爲正月仍有閏月但與中國閏不同如雍正十年壬子閏五月其地閏正月雍正十三年乙卯閏四月其地于甲寅年閏七月更有閏日而無小建假如閏初二則初一日後即初三日無初二矣每月必有初一十五三十而閏日則但于其中間擠去一二日耳）至班禪因未出痘不敢至京濟隆當竭力致之京師乞全其身命戒體並封進達賴臨終牀簀尸臨拌像　上許爲秘之待十月宣示內外而第巴使者歸途遇策妄那布坦會禽噶爾丹之兵復宣言達賴已厭世爾部落兵毋得妄行策妄哭而歸　上以第巴始終反覆持兩端乃追還其使傳集各蒙古宣示密封則像首已墮第巴使驚仆于地第巴忌策妄盡收準部故地致噶爾丹無所歸奏防其猖獗而策妄亦奏第巴奸謠及所立新達賴之爲欲藉詞侵藏　上以二人皆叵測不之許也（策妄疏曰藏中舊例以能掌教者傳之掌教自宗門以來普通菩薩海潮大士無不如是達賴圓寂之後第巴匿之不宣令正傳之聖徒班禪而自尊其身別奉紅教刺麻謂即達賴化身詐傳法旨擾亂諸部此青海諸台吉所共知請明正其罪云云案普通乃前輩達賴之別號海潮乃前輩班禪之號也）四十四年第巴謀毒拉藏汗不遂欲以兵逐之拉藏汗集衆討誅第巴　詔封拉藏翊法恭順汗拉藏汗者青海固始汗之孫也固始汗既以衛藏爲達賴班禪香火地留其長子鄂齊爾汗轄其衆次子達賚巴圖爾台吉佐之固始汗卒于順治十三年鄂齊爾汗卒于康熙九年達賚汗卒于三十六年拉藏汗嗣爵後以議立新達賴刺麻故與

札

第巴交惡至是奏廢第巴所立假達賴　詔執獻京師行至青海病死（即方略所云策妄那布坦遣使爭迎之而拉藏不還者也）而藏中所立博克達山之伊西嘉穆錯爲第六世達賴剌麻者青海諸蒙古復不信之而別奉裏塘之噶爾藏嘉穆錯爲眞達賴以康熙四十七年轉生二歲著靈異至是十歲矣諸蒙古迎至青海坐牀請賜冊印與藏中所奏互相是非　上恐其搆釁　詔暫居西寧紅山寺旋移塔爾寺塔爾寺者西寧衛城西南四十里之塔山宗喀巴瘞胞衣地

黃教祖寺也青海周數百里十三峰環繞之海中有二島人迹不至（即唐時所謂龍駒島）番僧習禪定沓于水合時裹一歲糧休焉往往出異僧故青海佛法與西藏相亞兩部爭議未決而策妄擾藏之事起初策妄那布坦取拉藏之姊而贅其子丹衷于伊犁不令歸五十六年策妄遣精兵以送丹衷夫婦歸藏爲名執殺拉藏汗虜其妻子搜各廟重器送伊犁禁新達賴剌麻于札克布里廟　詔以軍數千赴援青海蒙古皆懼進藏奏言達賴剌麻可隨地

安禪免王師遠涉之勞而王大臣亦皆言藏地險遠不決進兵議　上以西藏屏蔽青海滇蜀苟準夷盜據將邊無寧日五十七年　命兩路擣藏至是西藏諸土伯特亦知青海呼畢勒罕之眞藏中所舊立之贗合詞請于　朝乞擁置禪榻　詔許給冊印于是蒙古汗王貝勒台吉各自率所部兵或數千或數百于五十九年春隨大兵扈從達賴剌麻入藏厄魯特大潰不敢歸藏還伊犁　詔加封宏法覺衆第六世達賴剌麻于九月登座取拉

藏所立博克達剌麻歸京師盡誅厄魯特剌麻之助逆者蓋自第五世達賴卒後三十餘年兩立假剌麻西歷假擾至是始定焉論者謂達摩創法震旦有一花五葉之讖至六世果以衣鉢啟爭故六祖不復傳衣鉢與宗喀巴至第六世達賴之事若一轍（松筠綏服紀略曰紅教剌麻最尊者爲薩迦呼土克圖即元帝師帕斯巴剌麻之後也在札什倫布之西宗喀巴初年亦學經於薩迦廟本出一源及學成乃自立宗分巡邊見薩迦呼土克圖詢其經典悉同黃教其僧亦無眷屬惟薩迦胡土克圖有妻室僅朔望相見餘時不往來祇爲生子襲衣鉢計其經典皆來自大西天大西天有巴特瑪薩木巴瓦者唐時到藏傳教爲紅教之祖乾）

（隆五十四年駐藏大臣舒濂曾覆奏薩迦本同黃教情形余詢之達賴班禪兩刺麻及濟隴第穆等皆同此說故青海蒙古及巴塘裏塘番衆凡崇信黃教者亦皆敬薩迦如達賴班禪蓋紅黃二教本同其近日邪術之紅教乃紅教之末失非薩迦廟之本宗也其與黃教異者一則衣冠異色二則呪語稍別三則傳子與轉生不同如斯而已又言康熙中喀部爲準部所攻破集衆議投鄂羅斯與投中國孰利哲卜尊丹巴刺麻曰鄂羅斯持教衣冠俱不同必以我爲異類宜投中國與黃教之地遂定計東向）初雍正元年哲卜尊丹巴胡土克圖自喀爾喀部來朝卒于京師年九十矣後五年喀爾喀奏胡土克圖呼畢勒罕轉生于庫倫　詔賜金十萬造寺以綏喀爾喀之衆又爲駐京之章嘉胡土克圖後身造寺于多倫泊以綏內蒙古之衆章嘉者　上在雍邸時所從咨佛法者也準噶爾策妄死子策楞立請赴藏煎茶又聲言欲送還所虜拉藏汗二子　詔移達賴刺麻于西裏塘之惠遠廟以避準噶爾蓋從準入藏之路有三其極西由葉爾羌至阿里中隔大山迂遠易預備其東路之喀喇河又有青海蒙古隔之惟中路之騰格里海偪近衞地故防守尤要十二年準噶爾請和　詔章嘉胡土克圖赴川送達賴由泰寧歸藏其哲卜尊

以

丹巴于九年移多倫泊以避準噶爾者至是亦返庫倫章嘉爲達賴刺麻請巴塘裏塘地還前藏（乾隆）廿二年蕩平伊犂藏地始永無準夷患是年第六世達賴刺麻亦卒初厄魯特世濟其凶亦名扶黃教自固始汗創以此據衞藏雄諸部及噶爾丹自藏歸稱受博碩克圖汗之封于達賴策妄拉布坦破藏歸復稱受寶權大慶王之封于僞達賴皆鑄鐵章梵文以賜于是立固爾札廟于伊犂河北立海努克廟于河南取所掠藏中供器實之飯厄魯特刺麻六千餘供養以九集賽萬六百戶其大刺麻坐牀者四人曰西勒圖其誦經室曰都綱廂刹螺唄幾埒西藏策妄及噶爾丹及那木札爾三世嗣位皆請赴藏熬茶諷經每次費二十餘萬　朝廷亦賜茶葉香帕以助其施達爾札達瓦齊之得立及與阿睦爾撒納之搆釁皆伊犂刺麻爲之阿睦爾撒納從王師定伊犂即使人赴藏熬茶祝己得總四部時當振興黃教又使固爾札廟刺麻請將軍必使己主伊犂叛後故　御撰平定準部碑

云其口奉佛其心乃如夜叉羅刹之食人其所奉剌麻亦類以淫殺爲佛事與青海一轍、王師再至伊犁遥望火光燭天則固爾札廟災剌麻皆焦土與崇奉剌麻之憨酋同歸一劫亦黃教一大變局也第七世達賴剌麻年二十二歲尚未受封至是班禪卒乃封達賴以綏唐古特之衆仲巴呼圖者班禪剌麻之兄也爲班禪治商上事遂盡有其財雖其弟舍瑪爾巴亦以習紅教不得分惠又衞藏數千里番騎萬有四千番步兵五萬皆達賴所

轄班禪惟住持寺廟不轄地故于達賴所屬之戴琫諦巴等及守後藏之唐古特兵皆外視之一無施予于是舍瑪爾巴垂涎不遂憤唆廓爾喀引之入寇時達賴剌麻年少不知調度唐古特兵于是廓爾喀無忌飽颺而去五十六年復深入福康安海蘭察大舉討平之其慫衆倡逃之剌麻濟仲等剝黃伏法仲巴禽至京師治罪而紅教之沙瑪爾巴亦檄賊獻其尸自元明以來未有以齊民治番僧如今日者初達賴剌麻之呼畢勒罕一世二世出後藏三世出前藏四世出蒙古五世出前藏六世出裏塘皆非一地一族班禪及各大呼圖克圖亦然至乾隆末而各大剌麻類多兄弟叔姪且多出蒙古汗王貝勒子弟甚至哲卜尊丹巴示寂適土舍圖汗之福晉有妊衆即指爲呼畢勒罕及彌月竟生一女尤貽口實漸損蒙古之敬信蓋宗喀巴經言達賴班禪六世後不復再來故後此登座者無復眞觀密諦祗憑垂仲降神指示垂仲者猶內地之師巫也又達賴班禪親族多營爲大胡土

克圖以專財利致有仲巴兄弟誨盜之禍　上久悉其弊欲革之而未有會也乘用兵之後特運神斷創頒金奔巴瓶一供于中藏之大招寺遇有呼畢勒罕出世互報差異者納籤瓶中誦經降神大臣會同達賴班禪于宗喀巴前掣之而各札薩克蒙古所奉之胡圖克圖其呼畢勒罕將出世亦報名理藩院與住京之章嘉胡圖克圖掣之瓶供雍和宮尤元明以來所未有章嘉胡圖克圖者其先于康熙中自藏來朝乃第五輩達賴之大弟子也

三

聖祖優禮之命住持蒙古多倫泊之彙宗寺章嘉通宗乘為 世宗藩邸時所敬逮其第二世呼畢勒罕轉生于多倫泊 詔造善因寺居之 高宗朝奉詔來京師審定大藏經咒奏言其國五百年前有很達爾瑪汗者滅法毀教其後諸高僧補綴未全首楞嚴經已佚借此土本四譯而歸又佐莊親王修同文韻統于四十一年趺逝京師是為黃教第四支與哲卜尊丹巴一支皆住持蒙古亞于達賴班禪一支而藏中之紅帽十二支黑帽數

小支則不暇詳述云（凡駐京刺麻于雍和宮中正殿養心殿圓明園香山昭廟及各大寺所誦之經有吉祥天母經大游戲經龍王水經刺麻供獻經長壽佛壇城經尊勝佛母壇城經大怖畏壇城經釋迦佛壇城經清淨經斗母經沐浴經寶匣經時輪王佛經上樂王佛經十六羅漢經救度佛母經財寶天王經秘密經毘盧佛壇城經其作法有曰跳布札有曰放烏卜藏多與中國僧不同） 綜計刺麻之能以神識轉生于世出呼畢勒罕入理藩院冊者西藏號呼圖克圖者十有八號沙布隆者十有二漠北蒙古十有九漠南蒙古五十有七青海番地三十有五四川察木多番地五又駐京呼圖克圖十有四共呼畢勒罕百有六

要修訂

格

十惟青海諾們汗一支久同世襲許以親族入籤又嘉慶十三年第八世達賴刺麻之呼畢勒罕靈徵衆著由駐藏大臣奏聞請旨不復瓶掣是二者為破格凡刺麻朝貢除達賴班禪哲卜尊丹巴三人歲遣貢使不列年班外其餘大刺麻駐漠南北蒙古各部者班六每歲一至岷州刺麻班四三歲一至其駐京刺麻或在京掌教或赴藏辨事或分駐盛京熱河多倫泊五臺山或派往伊犂及四川之懋功寺分闡黃教三歲而更代 佛法出五印

度更在烏斯藏西逾葱嶺越廓爾喀其水為恒河西南流入海今通互市之南洋孟買孟加臘等國即南印度其海名印度海者是也烏斯藏則在葱嶺之東水皆東流故唐以前羅什元奘譯經皆從涼州西出陽關玉門達摩諸高僧又至自南海皆不經藏地西藏誠非古佛國而自元明以來佛教則衛藏為盛其始不過內受冊封師弟相嗣至宗喀巴崛起不藉中朝封號而復出諸大法王上兼以修夙命通化身轉世為神奇西北諸行國常

視爲鄉背中國常用爲衛勒亦佛法因緣有時會興廢非人力歟夫大雄涅槃不聞轉世即宗喀巴經亦言達賴班禪轉生止于六世自後不復再來今之黃教非昔之黃教尤非古之釋教宜若可以已焉然葱嶺以東惟回部諸城郭國自爲教外其土伯特四部青海二十九旗厄魯特汗王各旗喀爾喀八十二旗蒙古游牧五十九旗滇蜀邊番數十土司皆黃教使無世世轉生之呼畢勒罕以鎮服僧俗則數百萬衆必互相雄長狠性野心且決驟而不可制南北朝時西域數十國迎法師求舍利動至兵爭爲部落安危所係蓋邊方好殺而佛戒殺且神異能降服其心此非堯舜周孔之教所能馴也　高宗神聖百族稟命　詔達賴班禪兩汗僧當世世示生西土維持教化故衛藏安而西北之邊境安黃教服而準蒙之番民皆服　西藏非佛國也而不可謂非異境全藏所轄六十八城衛地三十藏地十八喀木九阿里十二所謂城者則官舍民居塹山建碉之謂壘地小大人衆寡各

設宗布木以理民設丁布木以理兵民居碉房其游牧之番及蒙古則居黑帳至其衣毳氈食湩酪仰茶忌痘則藏民所同似游牧非游牧似城郭非城郭介居國行國之間是俗一異（又有稱營者前藏大營十中營四十有三小營二十有五邊營十有四後藏大營三中營十有四小營十有五每營設官一二以理各寨番民）達賴刺麻所轄寺廟三千一百有五十餘所刺麻三十萬二千五百有奇百姓十有二萬千四百三十八戶班禪所轄寺廟三百二十七所刺麻萬有三千七百有奇百姓六千七百五十二戶（據乾隆二年理藩院造冊）其刺麻稱胡土克圖者不可勝數皆同土司各轄番民不設官吏僧多于民君并於師介出家在家之間則俗又一異　藏地萬餘刺天高輒冰凌窪飄燠淳十里殊裘葛其隰坦數百里四山環衛如城無嚴寒無酷暑者惟布達拉一區其土膏衍其人秀好其音華夏故吐番贊普都之以鞭撻四夷抗衡上國而宗喀巴卓錫後數萬里蒙古厄魯特喀爾喀奔走其號令若驅蠕于靈奇磅礴之中則天時地利又一異康熙五十九年遣理藩院

主事勝住哈剌麻楚爾沁等往圖徼外山川以阿里西三百餘里之岡底斯山爲天下大幹宗祖岡底斯者葱嶺之南幹除北條黃河之內而外凡南條之水若大小金沙江若瀾滄江若怒江（亦作潞江）若岷江無一不源于西藏者故說禹貢者或以三藏即三危而入南海之江即黑水云布達拉山者華言普陀宗乘也釋典言普陀有三一在天竺南海中一在中國浙江定海一在西藏平地連矗二峰高百餘丈其一達賴居之其一爲高行剌麻靜修

之所其達賴所居因山勢邐迤疊甃而成樓十有三重（高三十六丈七尺有八寸）上有金殿三金塔五僧舍萬餘間金玉銀銅佛像無數歷代寶器充牣耀日皆創建于唐時賀普而歷輩達賴與藏巴汗重葺之西殿則宗喀巴遺蹟在焉（有手足印在黃酥油上久而不渝番民所頂禮）其剌麻所居一峰即招拉筆洞山顚建寺形如磨盤下瞰藏江山後又有池周四里中壘土而亭其上（高因重瓦以琉璃）皮船渡之爲達賴剌麻習靜之所拱以羣山匯以三江即大金沙江上游挹隄三十餘里

規

居民夾岸而梁其上（每歲首諸剌麻登大招寺誦經畢即共增隄石一層剌麻終歲惟此一從也）山之東五里爲大小招寺皆唐公主所建（西番謂廟曰招猶言大寺小寺也大寺西向志在西方小寺東向思中土也）大招高樓西重殿宇闌干皆銅鎏金左廊有贊普及公主及白布國王文塑像其內神佛萬計釭酥爲燈殿門外有長慶中唐蕃和盟碑旁有唐柳鬱若龍蚪舊制藏中有公事則駐藏大臣會諸貝子及大剌麻于大招寺議之近始議于公署小招寺規制亞之（大招寺供釋迦牟尼佛乃唐公主齎自中國請來西藏者小招寺所供珠吉多佛其座額書寂

歎能仁則亦釋迦像也而世俗妄傳大招寺像乃白布國王女成佛小招寺佛即公主侍女成佛直委巷之談而西藏記等書皆載其說不足辯也）大小招寺在喇薩城爲西藏諸城之首喇薩者華言佛地也又南七里爲札什城駐藏漢兵居焉又有白蚌甘丹色臘桑鳶四大寺遠近拱挹寺中剌麻多者五千餘次者二三千而甘丹寺距布達拉八十里則宗喀巴成道之所有遺塔及所坐禪榻（以十月二十五日爲成道之期是夕萬戶然燈光明如晝）而宗角園卡契園經園諸勝錯落其間（經園者書貝葉梵經頗行各地番僧蒙古僧習學藏經者亦居其間）此外諸園或爲達賴班禪來往停驂飲茶之

（所或在澇湖樹林內爲避暑之所）遇節期則達賴升坐講甘珠爾經丹珠爾經二（經乃西藏大乘經之最尊重者）圓聽瞻拜千計不時赴各大寺講經律遠者歲一至焉（達賴所坐疊氍毹數十重爲高座番民得其一磨頂一擊拂者亦不世之遇）梵唄徹山谷莊嚴錯七寶爲西方極勝之區而班禪所居札什倫布寺次之（距布達拉寺七百餘里倚山面江氣勢雄闊其遠近瞻禮受法傳戒亦與布達拉等）其大刺麻學道能轉世者則達賴班禪印證之得爲胡土克圖分掌教化猶華言再來人明史所謂尚師也其秩有國師禪師及札薩克大刺麻等號分駐各番蒙古部落而皆遙領于達賴班禪其兵刑賦稅則有第巴有噶布倫有戴琫有堪布有商上等分掌之番民病故後所有之財半供達賴刺麻半施各寺誦經追薦故國中布施多于賦稅其外夷則有西南布魯克二部世傳紅教亦轄五十城四萬餘戶寺廟百有二十刺麻一萬五千餘天時物產勝西藏頗類中土南行月餘卽天竺界惟番僧往來漢民罕至也又西南有巴爾布三部共五萬四千餘戶于雍正間內附乾隆間并爲廓爾喀其

过校

貢皆附西藏以達京師（其陝川滇入藏三路雲南中甸之路嶮峻重阻故軍行皆由西川青海二路而青海出河源之西又不如打箭爐內皆腹地外環土司故駐藏大臣以四川爲正驛而互市與貢道亦皆在打箭爐中國赴天竺佛國亦有兩道一自雲南騰越州而南由緬甸城轉西至東天竺一自雲南麗江而西達藏至東天竺惟東天竺卽今南洋孟加臘地爲西洋英吉利所據已不與佛教專產鴉片　梁章鉅隨筆乾隆庚子歲二藏活佛來朝供帳極一時之盛所過境內有司奔走恐後儲偫惟恐不周老弱男婦環擁瞻趨而頂禮者如恒河沙數佛軀幹豐偉方口重頤兩耳及肩笑容可掬假世所塑布袋和尚狀時方盛夏所乘輿上有片雲覆之而行每風來塵土漲天衆咸叩頭請雨譯者代白輒見其一手疊訣口喃喃作咒倏爾雲色油油雨絲飄颺旋卽晴霽灑塵而已不能久也或億兆環繞道遏不行忽如大笑聲如洪濤歎欲大衆不覺一時頓首伏地道乃劃然中分東去如飛愚婦子旋郎飛行追尾俄復圍合不能禁也至京居　雍和宮來謁者日以千計跪而趨前自摘其帽佛俯身摩其頂有摩而笑者有摩而閉目掩口者有摩而側首旁睨者各示區別受者無不歡喜作禮而去京城內外僧衆無遠近無老幼咸來參謁五體投地佛乃高坐跏趺無少動也有淮陽僧號達天者飲酒食肉如常人獨不往或怪之曰彼夷僧我　天朝法侶也若上伏我我豈爲若屈哉或不信於是偏袒杖錫往及門語門者云可傳語大師某來速出迎語入佛竟出僧曰若識我乎譯者轉告曰識得曰旣識何弗拜也佛遽拜之僧乃以錫卓地大言曰若本不合來而竟來吾恐隻履歸時未必肉身而西也譯者具以告佛竟投地不起僧乃杖錫出未幾佛竟以出痘死有好事撰一對云杳杳三魂活佛竟成死鬼迢迢萬里東來不見西歸時傳爲笑柄按宋元祐間高麗王棄家爲僧號義天航海至上疏乞遍歷叢林詔朝奉郎楊傑爲館伴使至吳中

諸刹皆飲餞如王臣禮獨金山僧了元高坐禪床受其展謁揚驚問了元曰若亦異國僧耳叢林規矩如是不可易如達天者古今人何必不相及哉

又曰西番帕克巴爲元時高僧傳至宗喀巴爲黄教之祖有二大弟子曰達賴喇嘛曰班禪喇嘛達賴喇嘛位居首其名曰根敦珠巴次即班禪喇嘛其名曰凱珠布格平克巴勒藏與達賴喇嘛遞相爲師以化身世掌黄教者也喇嘛二字即如漢語稱僧爲上人喇嘛示寂後轉生爲呼必勒罕如漢語偁轉世化生人當呼必勒罕未出之前彼欽於佛前誦經祈禱廣爲訪覓各指近似之幼孩於佛前納穆吹忠擇一聰慧有福相者定爲呼必勒罕幼而習之長成乃稱呼土克圖以掌彼教蓋蒙古最尊奉彼教與黄教即所以安衆蒙古行之既久亦遂有影射牟利任意妄指或至出於一族竟與世襲無異乾隆時朝廷洞鑑其私製金奔巴瓶送往西藏凡藏中有轉世之大呼必勒罕命衆寫數人名書其名置瓶中公掣以定其弊乃絶所謂修其教不易其俗齊其政不易其宜者也

俞正燮紅教黄教論西域佛分二教曹魏時譯七佛父子姓字經有婆羅門種刹利種婆羅門佛衣黄刹利佛衣紅刹利釋迦文佛繼婆羅門佛後始衣壞色紅衣經律所說則出間世增飾隋譯佛本行集經剃髮染衣品云猶服袈裟唐譯畧教戒經則作染衣法苑珠林云袈裟秦言染衣是也蓋釋迦文佛成道時其地方行第六佛教教師多衣黄佛白染衣作壞紅色其徒衆從之佛本行經云佛爲太子時作瓶天子化作一人剃頭剪鬢衣色純赤不同白衣在車前行乃刹利紅教之先北魏書釋老志云漢世沙門皆衣赤布後乃易以雜色牟融理惑論云今沙門剃頭髮衣赤布謂漢時西僧依其本法其後雜色則中土學佛者服也釋老志泰常八年十月戊戌寇謙之得錄圖眞經經云佛弟子皆髡形染衣諸天衣服悉然是所見皆染衣法苑珠林云未費崇先見福遠寺欽尼容儀端嚴著赤布袈裟是其儀必著赭唐支謙譯根本說一切有

部尼陀那云苾芻被盜盜被收外道認苾芻赤石染服其言若今冒領賊贜言外道認苾芻赤石染服知外道不以赤石染惟苾芻赤石染也朱趙汝适諸番志周去非嶺外代答並云眞臘僧有室家者黄衣其寺居戒律精嚴者紅衣蒲甘僧則皆黄衣蓋眞臘兼二教蒲甘則黄教也元李志常西遊記卷上云陰山後回紇二小城近鼈思城僧皆楮衣則皆釋迦文派其緇衣者中國僧常服譯經者就所見爲存其名於經曆燒亂經云剃頭沙門以黑纏形海龍王經云世尊脫身皂衣分與諸龍顧歡夷夏論云剪髮緇衣羣夷之服皆以所見推之四分律袈裟音義云此言赤血色衣其色濁赤然則或言皂緇黑者以初譯時見濁赤近緇黑因以寔之世名紅教爲黑派亦以濁赤也宏明集釋法明云吳時衣黑衣宋書言文帝時慧琳道人孔頡目爲黑衣宰相北齊書上黨王渙傳云術士言亡高者黑衣由是上出行不欲見沙門以僧衣黑故也辨惑論云周祖以前忌黑齊宣欲誅稠禪師周祖曰我名黑獺足以當之既入關中令僧衣黄酉陽雜俎又言北朝僧尼有白布法服青布袈裟是漢西僧衣濁赤即壞色紅衣其後中土僧有濁赤皂緇黑青白宇文周時衣黄實皆紅教也明史烏斯藏大寶法王傳云洪武五年十二月賜紅綺禪衣及鞾帽是釋迦文以後明以前西土皆以紅教爲正派其黄教自仍舊爲一派佛本行集經教化兵將品布施竹園品並云忉利天帝釋化作梵志身著黄衣左持澡瓶右持杖梵志爲第六佛婆羅門種師嘗與第七佛爲難者侯鯖錄云唐末袁章有觀音禪衲今天下皆謂黄袍爲觀音衲觀音深入菩提爲持世之人與帝釋同願力曇摩蜜譯觀世音得大勢受記經云華德藏問他方菩薩何人得此三昧佛言觀世音得大勢二大菩薩則觀世音於第七佛爲他方本第六佛教亦依第七佛時婆羅門依第七佛者皆體著袈裟獨觀世音黄服或五色衣終不著袈裟故黄教入中國者觀音爲始僧徒皆貿貿然也三國志烏丸等傳注引魚豢

魏略云臨兒國浮屠身服色黃髮青如青絲乳毛青爪赤如銅此言僚像其身服色黃服是衍文此皆言身相不應及服舍利弗問經言有五部黃赤阜木蘭青謂之五種律衣唐西域傳澀波國言集衣爲襍黃赤不同則兼外道言之亦知五種各不相入也那揭羅曷國言有芾損壞細氎袈裟其色黃赤葢年久不辨唐義淨南海寄歸內法傳著衣法式云染作乾陀及或用地黃黃屑或復荊檗黃等此皆宜以赤土赤石研汁和之或用棗心赤土赤石土紫據此則西域唐時黃教以紅教福力强盛其染黃者尚和以赤汁葢黃教爲帝釋爲轉輪聖王爲梵志爲魔剎利目之爲婆羅門四外魏譯賢愚因緣經二梵志受齋緣品云波羅門受八齋其婦曰君是梵志自有戒法緣何乃受異道之齋當語諸梵志使驅擯汝不與會同唐譯須摩提女經三摩竭經並云滿富城梵志求舍衛城阿那邠邸女爲兒婦報曰種姓財貨足相儔匹但所事神祠與我不同答曰我等所事自當別祠此女所事

別自供奉是紅黃二教別也曇無蘭譯佛說梵志頞波羅延問種尊經云婆羅門種初生時從口中出今世人反從下出死乃上天是第七佛時婆羅門不信剎利佛能上天也剎利之言爲田主取租婆羅門正言爲婆羅賀摩舍衛貴種其前有三佛福力必有大勝之時當明永樂時宗喀巴喇嘛初習紅教既深觀時數卽會衆自染黃帽其事自釋迦文佛染濁赤色衣同宗喀巴乃觀世音分體之光化生本性不昧常在輪迴神宗時河套諸部迎宗喀巴派答賴喇嘛鎖南堅錯驪醋努駿翊迚詥䳷棘鑠拉至青海飲長生水部落數十萬無淫逞者黃教遂顯紅教弱矣大集經云佛滅度後五百歲解脫堅固五百歲禪定堅固五百歲多聞堅固五百歲福德堅固五百歲門諍堅固佛以漢明帝時滅度宗喀巴自立教而亦奉之鎖南堅錯與張居正書自稱釋迦牟尼比邱正福德之限其事至隱而甚顯魏書釋老志釋迦繼六佛而成道又言將來有彌勒佛方繼釋迦而降世以彌勒之言要

敗亂階見於史冊不知彌勒卽黃教與紅教異派者也故特表之以杜流傳之妄僧徒政託言宗喀巴爲文殊室利第五十四轉世西藏昭寺則以覺釋迦末尼爲唐公主從勝皆愚鄙失實又禪悟逃空則曰釋與微妙豈關紅黃不知何自則殷王何赤則周王不關微妙也深識正慧惟釋迦文佛觀世音菩薩宗喀巴喇嘛三人者知之矣

王昶春融堂集美篤寺災記距小金川番巢三里倚南山岡土有美篤寺葢酋以居喇嘛喇嘛者華言番僧喇嘛種有二由宗喀巴達賴喇嘛班禪額爾得尼下者謂黃教由後藏多爾濟下者謂紅教其言皆宗釋迦而紅教大率如長瓜梵志迎葉火

師之屬爲彼道中外道番酋多尊信之故創寺爲五重宏壯雄麗翼以樓廡與丙地阿蘭若等今年六月大軍自美諾歛兵出火其樓未燔十一月初四日收復美諾復燔之中夜火作其光若流虹其爆若撒沙烟燄若雲霧蔽晻星斗祝融熛怒神鬼焦爛百里之外番夷企踵呀駭歎驚自亥迄丑燼畢或問予予火曷爲而作曰心火也心動欲生欲動爭生爭怒不已因有刀兵之禍刀兵銳其口焰其上咸火象也故離爲戈兵爲甲冑刀兵格鬭之

於

三二

迴

後繼之以火蕩爲冷烟寒灰靡有孑遺乎是心之火之禍始熄楚之兵焚阿房漢之兵燒漸臺類此者于史以千百計故曰兵猶火也始于不自制其心之火遂延于人民寨落而佛氏刹宇隨之雖番夷之地其理有不易此者其可不怵然用此爲大誡歟

姚瑩康輶紀行釋迦之未成道也歷五百刼皆苦行勤修既成佛入涅槃即不肯再轉法輪將滅度時文殊請如來再轉法輪如來曰咄文殊我說法四十九年豈嘗一轉法輪耶此如來之本旨也今藏中達賴剌麻皆以轉世立法始自宗喀巴創興黃教西域以迄蒙古諸部皆崇信之其法以當住輪回不迷本性教化衆生然宗喀巴遺囑二弟子亦止令達賴轉世六次班禪轉世七次而已今則世世轉生不特達賴剌麻已十數輩其在後藏則有班禪額爾德尼復有第穆呼圖克圖濟嚨呼圖克圖青海則有哲布尊丹巴呼圖克圖（衛藏圖識作額爾準卜尊巴胡圖克圖）乍雅察木多類伍齊二處亦各有呼圖克圖皆以轉世爲教而在京師者則又有章嘉呼圖克圖爲各呼圖克圖之首領焉考其名位則達賴剌麻最尊班禪額爾德尼次之大呼圖克圖數十而以哲布尊丹巴呼圖克圖爲第一章嘉呼圖克圖次之濟嚨第穆察木多乍雅類伍齊以次序焉蒙古西域號呼圖克圖者尤衆何其多也蓋明成祖所封八王亦即此類乃世之人主爲之迴非釋迦之教矣自哲布尊丹巴呼圖克圖及諸呼圖克圖坐牀後多至前藏參禮達賴剌麻或禮班禪受大戒焉藏中參禮受戒必熬茶供僧衆大小招剌麻二三萬皆徧及之如中國之放齋者而達賴剌麻坐牀　上亦遣章嘉呼圖克圖至藏照料熬茶著爲例名秩尊卑森然不紊使殊方數萬里桀驁强狠之人知所羣奉爲活佛者咸聽命焉其在禮曰五方之民言語不通嗜欲不同修其教不易其俗齊其政不易其宜其此之謂歟　明初西番諸部族酋長沿元制無不奉佛爲僧而有妻子世襲洪武中西甯番僧三剌建佛刹于碾白南川以

居其衆來朝貢馬請勅護持賜寺額帝從所請賜額曰瞿曇寺立西甯僧綱司以三剌爲都綱司又立河州番漢二僧綱司並以番僧爲之紀以符契自是其徒爭建寺帝輒錫以嘉名賜勅護持番僧來者日衆永樂時諸衛僧戒行精勤者多授剌麻禪師灌頂國師之號有加至大國師西天佛子者悉給印許之世襲自是以後或由番僧而長其衆或本以酋長而得印勅封號不可復辨矣事詳明史此皆紅教所云世襲者皆傳其子不傳其徒亦非如黃教之轉世也剌麻二字當時以爲禪師名號本不甚尊崇至達賴剌麻乃加達賴二字于剌麻之上今爲番僧最大之稱而衆番僧仍皆名剌麻一如稱僧稱和尚耳甚矣禍福之念中人深也西番崇信剌麻非以其教之善謂其能禍福人耳乍雅呼圖克圖住裏塘數年番人見之數十步外即五體投地匍匐蛇行而前俯呼圖克圖手摩其頂則大喜以爲佛降福也或病有憂者得之則以爲消災滅病矣或不驗亦惟自咎罪[illegible]深重而

已尤可憫者謂呼圖克圖修行數世元陽不洩並其溲溺亦寶重之曰得其一滴服之可以延年治病番僧皆棲居男婦有持器終夜守其下以待者番僧亦自珍貴以瓶盛貯而蠟封其口非虔誠備禮求之不輕予嗟乎吾人聞此未有不笑其愚者豈知獻媚權門屈身昏夜得其咳唾以爲珠玉者亦何異於是哉　西藏賦注云明番僧宗喀巴名羅布藏札克巴生於永樂十五年丁酉幼而神異精通佛法號甲勒瓦宗喀巴在大雪山修苦行穆隆經其所立也穆隆經者即今之摩羅木也摩羅木譯言攢詔蓋達賴剌麻至大詔衆剌麻所誦經也宗喀巴初出家時學經於薩迦廟之呼圖克圖乃元時帕思巴之後爲紅帽教之宗宗喀巴修行既成爲番衆所敬信衣紫衣相傳其受戒時染僧帽諸色不成惟黃色立成遂名爲黃教其教大行最盛於前藏今拉薩諸廟咸供奉其像余按泰庵此注本之布達拉經簿蓋剌麻之家譜也凡剌麻歷代源流事蹟無不具載亦時有續修各處剌麻

考

皆有之稽考前代必以經簿爲據布賦成於乾隆五十八年癸丑時爲駐藏大臣故得見之而經簿所載止及其時後無聞焉據此言之是黃教之先本亦出於紅教矣　經簿云達賴剌麻宗喀巴之大弟子也班禪額爾德尼宗喀巴之二弟子也頭輩達賴剌麻名根敦珠巴生於洪武二十四年辛未在喀那木隆喀木青與龍巴處出家二十歲受大戒創建札什倫布廟誦穆倫經其時有傳洞班禪在雪地修行聞名信附遂號根敦珠巴爲湯微

蒙人

清巴壽八十七歲（謹按經簿前云宗喀巴生於永樂十五年丁酉此云達賴頭輩生於洪武二十四年辛未是宗喀巴之生後於根敦珠巴二十七歲根敦珠巴二十歲受大戒時宗喀巴未生當是受之他師也）第二輩名根敦嘉木磋生於明成化十二年丙申（謹按根敦珠巴生於洪武辛未年壽八十七歲則當死於成化十三年丁酉若十二年丙申其尚存未歿　簿記之謬）創建葛科爾江廟第三輩名索諾木嘉木磋生於明嘉靖二十二年癸卯親赴各蒙古地方布行黃教蒙古王等咸稱爲達賴剌麻班禪額爾達拉（按此與通志言合）明萬歷間封爲大國師（明史烏斯藏傳有僧瑣南堅錯者能知已往未來事稱活佛順義王俺答亦崇信之

答

萬歷七年以迎活佛爲名西侵瓦剌爲所敗此僧戒以好殺勸之東還俺[illegible]亦勸此僧通中國乃自甘州遺書張居正自稱釋迦摩尼比邱求通貢饋以儀物居正不敢受聞之於朝帝命受之而許其貢由是中國亦知有活佛此僧有異術能服人諸番莫不從其教即大寶法王及闡化諸王亦皆俯首稱弟子自是西方只知奉此僧諸番王徒擁虛位不復能施其號令矣余按明史所云瑣南堅錯即經簿所云第三輩索諾木嘉木磋也瑣南即索諾木之譯音堅錯即嘉木錯之譯音也經簿所云嘉靖二十二年親赴各蒙古行黃教蒙古咸稱爲達賴剌麻班禪額爾達拉蒙古王即俺答矣又云萬歷間封爲大國師蓋即神宗許其通貢時事明史漏載爾此其說之有徵者也）第四輩名雲丹嘉木磋生於明萬歷十七年己丑生蒙古地方敬格爾家十五歲至藏在噶勒丹寺坐臺之

蒙

桑結仁慶處出家班禪羅卜藏曲津處受大戒萬歷間封爲沙布達多爾濟桑結能驅邪逐祟曾於石上蹈留足印第五輩名阿旺羅卜藏嘉木磋明萬歷四十五年生於前藏崇結薩爾台王家其生之日與釋迦牟尼佛同在班禪羅卜藏曲津處出家受大戒　國朝崇德七年達賴剌麻同班禪剌麻差烏巴什台吉達盛京進貢約行善事順治元年達賴剌麻差人進貢九年入覲　世祖章皇帝賜居黃寺封爲掌天下黃教西方自在佛尼墨多

按此書

文自當以經傳為准十僧房世守冊文宜其有據今[illegible]所[illegible]

禪

似

爾濟嘉木磋刺麻金冊十五頁第六輩名羅卜藏林沁倉洋嘉木磋康熙二十二年生於蒙巴拉沃松地方按通志康熙四十四年因拉藏汗請以阿王伊西爲達賴刺麻疑即此人第七輩名羅布藏噶勒桑嘉木磋康熙四十七年生於裏塘地方在察漢諾們罕家出家之[redacted]即圖識所云噶爾藏嘉慕也十三歲康熙五十九年　賜達賴刺麻名號統領黃教勅[redacted]金印雍正二年　賜西方湯徹清巴巴木載達賴刺麻掌天下釋教金冊金印第八輩名羅藏丹碑旺楚克江巴爾嘉木磋乾隆二十三年戊寅生於後藏托結地方（按此書達賴封號與通志及衛藏圖~~[illegible]~~識又有同異外人未見冊~~其[illegible]表所稱僧家世守[illegible]~~後也）　又云班禪第一輩名刻珠尼瑪綽爾濟伽勒布格爾生於明正統十年乙丑（按頭輩達賴刺麻根敦珠巴是時年五十五歲前云有博洞班禪在雪地修行聞名信附計其修行信附至是亦二十餘歲則根敦珠巴亦將八十歲矣宗喀巴生於永樂十五年丁酉至正統乙丑年二十九歲頭輩班禪爲其第二弟子年歲近之惟前云博洞班[redacted]人名與此不同何耶）第二輩名珠拜旺曲索諾木綽爾濟朗布生年缺第三輩名結珠拜旺曲

賜四

羅布藏敦玉珠巴生明宏治十八年乙丑第四輩名班禪羅卜藏綽爾濟嘉勒參生於明隆慶元年丁卯　國朝崇德七年遣使進貢　太宗文皇帝詔令班禪達賴二人丙午年少者拜年長者爲師學習經典壽九十六歲（按藏中至今達賴班禪轉世皆互爲師弟蓋始於此）第五輩名班禪羅布藏伊喜生於康熙二年癸卯五十二年　賜金冊印注明札什倫布各廟宇地方屬班禪管理第六輩名班禪巴勒丹伊喜生於乾隆三年戊午三十年　賜金冊四十五年入覲　賜[redacted]體字玉冊玉印第七輩生於乾隆四十七年壬寅（經簿所記未著其人名蓋其時現在故諱之）　乾隆五十六年辛亥廓爾喀侵後藏七月擄掠拉木齊寵八月班禪移住前藏九月賊入札什倫布掠財物以歸大兵平賊後五十七年壬子五月班禪仍還札什倫布余謂達賴刺麻受四方供獻珍異之寶積富久矣廓爾喀利其所有故取之班禪能舍而予之是也昔張初昌受囑夜懷刀入室將害六祖祖置金與衣於方丈張揮刀者三都無所損祖曰正

為

特謂

故名

劒不邪邪劒不正只負汝金不負汝命張鷟仆求玄祖與金而去即此義也達賴亦以避兵移床非惟道有魔刼亦物忌太盛理宜然耳佛豈能違天道乎　和泰庵云梵書言天下普陀山有三一在額納特克國南海中山上有石天宮乃觀自在菩薩游舍處此眞菩陀也一在浙江定海縣南海中[redacted]善財第二十參觀音菩薩處一在圖伯特之布達拉亦觀音菩薩化現處余按泰菴此說亦本康熙　上諭圖伯特即唐古特布達與普陀音相近也唐古[redacted]謂釋迦牟尼佛曰沙迦吐巴綽爾濟乃通經典者稱之俗曰曲結謂觀音菩薩曰江荼孜格陀羅尼　圖識云多爾吉拔姆宮在羊卓白地海中山上寺極宏麗有瀛洲蓬島之勝寺中乃女呼圖克圖多爾吉拔姆所居云北斗之精化生昔磔巴三節亂藏時化猪遁去藏地呼猪曰拔[redacted]（磔巴即第巴事在康熙四十年間）余按會典朗呼仔之薩木黨多爾濟奈覺爾女呼圖克圖疑即此人　嗟呼人情不甚相違也雖異域豈有殊耶夫佛法精深上智

導焉

而巴

猶難盡識寂滅之說欲以化[redacted]蠢之蒼民其誰信從之乎人莫不有好惡好莫如生惡莫如死生矣則更求其樂而樂也死矣則又懼其罪而苦也釋氏深有覩乎民情非徒清淨寂滅所能動其信從也於是莊嚴色相使民崇敬而不敢褻更炫之以富貴生其歆羨之心以爲從我者如是之福可極樂也不惟此生樂之且生生世世樂之雖中智亦欣慕焉況愚畜乎猶恐人見佛之死不見其生疑爲妄也更爲轉世以示其蹟民曰佛果轉世而有福如是也欲不堅其信得乎至於死後之事民不得而見也則告之以地獄果報神鬼夜叉兇惡修詐以怵其心復示之變相以駭其目雖君子亦有戒心况小人乎宋以前古佛諸祖雖有三生之說佛經亦但云歷刼而已宗喀巴出乃實其事確與否吾不得[redacted]知然西域蒙古二萬里人皆信服而心悅之數百年矣雖聖帝明王威德及於遐荒不能不藉其教以化凶頑而安邊徼此豈尋常智識所能及哉觀於西藏蕃民以百歲相悅與中國

奏

無異凡所以宣滯導和鼓舞人心使皆熙熙皞皞
遊於光天化日而不爲亂也意深哉雖非古佛之
制而古佛之所許也昔明 太祖既定天下思以銷
兵革之氣於金陵設十四樓出官錢貫酒食賓以
宮妓蕩遊四方之士而草澤英雄之氣遂以潛消
帝王大畧如此雖儒者之所譏非通智之所善歟
宗喀巴者其雄傑豈在諸祖之下哉 理藩院請
修呼圖克圖剌麻源流冊其奏畧曰國家統一寰
宇凡藏衛西甯唐古忒呼圖克圖剌麻內外札

薩克各旗之蒙古呼圖克圖剌麻向化輸誠或以
功績優著或因經典深通歷賞職名冊敕印信其
銜有呼圖克圖那門汗班第達綽爾濟之次序其
號有國師禪師之分冊印或玉或銀或鍍金各視
其職銜名號大小爲定其圓寂轉世溯查造年漫
無規制遇有報出呼畢勒罕者但憑西藏唐古忒
剌麻吹忠辨認是非乾隆五十八年定制於 雍
和宮暨西藏各設金瓶蒙古所出呼畢勒罕由
雍和宮籤名入掣唐古忒出呼畢勒罕由西藏大

旨

臣籤名入掣達賴剌麻等俗家不得入掣凡駐札
前後藏之唐古忒剌麻達賴剌麻班禪額爾德尼
西甯之唐古忒剌麻章嘉呼圖克圖內外札薩克
所屬之蒙古剌麻哲布尊丹巴呼圖克圖等共一
百四十七名彙爲一冊原有敕印可憑者準其補
入轉世冊檔無名者恐不準其轉世立法至美且
備惟後來奉行未善致雖有敕印而生前未及補
入冊檔者有之或轉世後前輩確有敕印而得於
冊檔無名不能補入者有之又或憑其敕印奏準

入冊而但於稿內聲明又或冊檔空列人名并無
事跡可稽至於其人名下圓寂轉世地方年月僅
載一輩其後亟今六十年未嘗修辦前此臣院查
出吉勒圖堪尼爾德蒙額那門汗暨有敕印以遺
漏入檔致圓寂後轉世將其敕印追銷不準轉世
又四川咨查乍雅呼圖克圖早經入瓶籤掣而實
未入檔俱已隨時更正雖覺範與政體難以相提
併論要必準情酌理有所依據若不及亟修輯遇
事憑何信守臣等酌議揀例案較熟司官數員請

內 搆

旨派章嘉呼圖克圖會辦詳查原冊定出規條分別應裁應留應補就平日調到各處文冊核對仍飛行前後藏西甯內外札薩克另造全冊送院以免遺漏　紅教剌麻有法術能咒刀入石復屈而結之又能爲風雪役鬼神非虛也然自屈服於黃教葢黃教惟講誦經典習靜禪坐不爲幻法而諸邪不能侵之故番人雖愚其敬黃教尤在紅教之上此佛圖澄所以不如鳩摩羅什而鳩摩羅什又不如達摩也然藏中達賴剌麻及班禪額爾德尼

僅以清心無漏爲轉世法他無異處其轉世亦在可知不可知之間如來上乘似不爾也駐藏大臣以那門汗阿旺札布巴勤楚勒齊木不法革遣之達賴向幼訪於班禪以成其獄失番人心及班禪返後藏番人敬禮大衰班禪泣而悔之乍雅大二呼圖克圖既以[illegible]兵結訟類伍齊之大二呼圖克圖亦以爭權不睦西方之教不亦衰甚矣乎

姚瑩識小錄察木多南通雲南東北連德爾濟部落白正土司外有大小頭目百數人戶萬餘亦强

內

悍其部有紅教剌麻曰色多呼圖克圖者衆所服也而最敬者則爲札什倫布以西之薩迦呼圖克圖相傳明永樂時有宗喀巴者爲黃教之祖生自西甯而學經於薩迦廟廟內舊貯經卷最多其經一如黃教所有僧衆亦如黃教無家室惟薩迦呼圖克圖有之朔望一相見爲生子襲衣鉢計葢即元之帕斯巴剌麻也其徒云所有經典皆始自甲噶爾即大西天大西天有巴特瑪薩木巴瓦者是爲紅教之祖唐時來藏傳教其經與黃教無異或

云惟咒不同兼尙法術葢敬薩迦者非獨德爾格即打箭爐裏塘巴塘類烏齊諸部雖崇奉達賴班禪而心信薩迦者多至青海蒙古亦敬之如敬達賴也乾隆五十四年駐藏大臣舒公濂嘗奏言薩迦本同黃教松公云余嘗密訪紅教之實初無法術僅供奉巴特瑪薩木巴瓦處誦護法經咒而已葢法術本屬妄誕聖人神道設教不過因俗羈縻之耳

魏源聖武記太宗諭諸貝勒曰蒙古諸貝勒舍其

本國之語名號俱學剌麻致國勢衰微當以爲戒
高宗亦言我滿洲以騎射國語爲根本苟必欲
如漢人之文義蒙古之經典則非殫十餘載之力
不能尙何暇精騎射習武備乎此皆　訏謨遠慮
垂範百王然蒙古衰弱中國之利也以黃教柔馴
蒙古中國之上計也卽爲蒙古計與其爲匈奴突
厥之憑陵飄忽九邊枕鋒鏑原野厭膏血何如木
草寢訛休養生息是則以慈悲銷殺伐以因果導
獷狠宗喀巴之功中外華夷實利賴之且蒙古敬

信黃教實始於俺答俺答之佞佛由於其妻三娘
子而中國大臣高拱張居正王崇古張弛駕馭因
勢推移不獨明塞息五十年之烽燧且本朝開二
百年之太平仁人利溥民到於今受其賜故馭夷
得其情可使鴞音化泮林中孚格蠻貊有能借耶
穌罪福之教以杜西夷鴉煙之毒者乎是有待於
高張之相與鑒川之督撫
姚鼐曰自前後藏東至裏塘司其地者皆以僧與
民長雜治之而僧尤重在前藏者曰達賴喇嘛在

後藏者曰班禪喇嘛此其尤尊者呼曰胡土克圖
胡土克圖者師也其弟子曰班弟班弟所任職曰
倉儲巴者主其財任其煩事其分居他部爲喇嘛
之長曰堪布而民長曰碟巴又有堪布兼碟巴者
蓋西夷所敬惟僧也喇嘛者皆於佛法修夙命通
死而知所往生之所然亦間有死而失其通者其
班弟輒諱之迎民間子擇其慧者一人以謂卽其
先師曰先師受生數十餘世矣而猶一人也其寺
宇極華盛然禁婦女入甚嚴胡土克圖出則班弟

驅少婦不使見蓋恐其心亂而失道乾隆四十五
年　高宗壽八十班禪自後藏來覲爲祝　上禮
敬之甚隆而西山一僧直至其前斥責甚厲以謂
入中國見繁麗盛美非其宜也班禪聞而伏首媿
服之甚未幾果死於京師不能言所往生其後後
藏猶立所謂班禪者而實迎異人子當之而已

[illegible]

天方教考

天方敎考

魏　源

天方敎之事天同于儒之事上帝而襲取釋敎禮拜齋戒持誦施舍因果淺近之說以佐之大旨亦無傷世敎其以天地日月爲上祭山川水土爲中祭宗廟墳墓爲下祭不廢神祇人鬼亦勝于天主敎之偏僻惟旣以阿爾實天庫爾西天最上無外而又各有廣大若干萬里之數不知從何測量從何起算是其言天也近蠢聖爲天口言合天心而經必皆託于眞宰之所降則其稱天也近誣中國有周以前同姓昏姻

天方教考

不禁然穆罕默德以女妻其兄之子不避期親則其于倫也太瀆誦主名殺者可食不誦主名殺者不可食則主名不以止殺而適以濟殺牲畜必純良者乃食牲不純良者不可食則是專宥狠而戕良且不食犬豕惡其汚穢而同一啗穢之駱駝雞鶩則又飼豢旬日即可宰食何獨不可施諸犬豕或難劉智曰回敎事天當體天心好生惡殺何不槪禁不食劉氏不能援上帝以解之則援中土先王之制以自遁嗚呼回敎何事遵于先王獨于殺生乃援先王豈先王亦

天方教考

敎人誦主名而殺乎先王亦敎人但禁犬豕專殺純良乎鴻荒草昧禽獸偪人蹄迹交于中國人無爪牙鱗介以自衛故庖犧作網罟敎民畋漁以捍暴而衛患非利其養也沿習旣久弱肉强食又以人而賊物聖人有憂之而勢不能盡塞也爰制令曰魚禁鯤鮞獸長麑䴠鳥翼鷇鳥獸之肉不登于俎則公不射數罟不入汚池於是一食戕無數生命者免矣又制令曰天子諸侯大夫士無故不殺牛羊犬豕庶人無故不食珍豺不祭獸不田獵賜生必畜餼生必畜不

綱不射宿不獵鼓國君春田不圍禽大夫不掩羣士不取麛卵孟夏毋大田獵昆蟲未蟄不以火田於是一物可供數人數日之食者亦非秋冬賓祭養老不用矣先王之好生惻死曲全萬物若此酌中制去已甚若此乃徒計較於物性之純不純汚不汚利養不利養而物命死生漠然不問乎且回敎不食豕之人果否純良智慧他敎不食豕之人果否皆不良不慧乃以一豕之食不食爲出敎入敎之大坊幾視淫殺盜妄爲尤厲乎旣斥佛氏槪不食肉爲非而回敎槪

禁飲酒又同於佛氏毋乃舍其難而禁其易舍其大而禁其細乎爲同教者曰衆聖猶長月之月穆罕黙德出則中天之日也衆聖自阿丹至毋撒猶木自根而幹而枝而葉而華穆罕黙德出則其果也嗚呼大聖必全天德全天德必體天心天心果偏仁於不純物而偏忍於純良之物乎穆罕黙德適墨瓦底納國見市屠牛者謂之曰曷改業其人曰無以爲生也穆罕黙德曰有羊乎民遂舍牛而業羊是言也殆中土同人襲齊宣易鐘之權詞而不察牛羊之何擇且齊宣詔大聖耶其言果合於阿爾實之天心耶抑合于庫爾西之天心耶删經定制集羣聖大成而所定之制若此所自援之儒教僅若此又何暇與議五倫何暇與議六合（維初太始萬物未形無方無似天地既闢乃集氣火水土四行之精造化人祖阿丹于天方之野天方居崑崙之陽處二洲之極中爲聖賢首出之地天方與地經曰地爲圓體乃水土相合而成土居水面四分之一地之半面分爲三東土西土中土自東至西作一直線自南至北作一横線兩線相交爲十字形天方當其十字交處爲天地之樞紐故萬方環向焉阿丹生育子孫聖聖相承其修道立教之規皆阿丹奉眞宰明諭定制傳世無一出于肌造阿丹千餘載後洪水泛濫人民漂没三月而洪水退有大聖努海受命治水使其徒衆分往四方去阿丹降世之初蓋二千餘歲矣四方地氣不齊故人之散處四方者語言文字風俗不能一致去古近者其教猶存去古遠者其教遂失故四方之教多非古教惟天方得上古眞傳又六百年而後穆罕黙德生以天方帝胄生而神靈以大德王天下西域諸國共上尊號曰倍昂伯爾呷嚈罕凡天方受命行教同是聖人而有四等行教而微有徵兆者曰聖人如脫魯特郁實父是也行教有徵兆而勅之以經旨曰欽聖如施師葉爾孤白素來焉尼是也行教教以經旨而能因時制宜損益先聖之典者謂之大聖如努海易卜剌欣毋撒達五德爾撒是也其受命行教特受大典總革前聖之經爲天下萬世奉由之準者謂之至聖惟穆罕黙德一人而已其未生也父額有殊丸之相既生而胸有天使之文及長入山得元石之瑞其生平靈異材藝不可殫述其功之大者一曰删經經即眞宰降與前聖凡百十有四部自穆罕黙德出眞宰悉命裁革乃授之以甫爾加尼經六千六百六十六章共三十册包括前古經文于其中甫爾加尼者華言寳命眞經也蓋自爾撒去世六百年異端紛擾古經訛謬是以聖人奉命删定存眞去僞由博返約而後蕩蕩平平萬古不易二曰定制如齋拜婚喪律度權衡大而朝廟禋祀小而飲食起居以及天地山海禮樂文章醫卜術數之類皆總前聖之精微而集其大成如一日五禮晨禮始于阿丹晌禮始于易卜剌欣晡禮始于郁納息昏禮始于爾撒宵禮始于毋撒至穆罕黙德始兼而用之一日五禮七日一聚一年二會一精餚晨禮四拜晌禮十拜晡禮四拜昏禮五拜宵禮九拜聚禮十拜會禮二十拜惟大人有明禮有夜功有禮親之禮禮親二拜明禮夜功無儆穆罕黙德以其教傳子孫傳弟子分適殊域廣行教化其爲教也以黙識主宰爲宗以敬事主一爲功以歸根復命爲究竟敬服五功天道盡矣敦崇五典人道盡矣五典同儒五功者一念眞二禮眞三齋戒四捐課五朝覲天闕也時念眞宰禰[illegible][illegible]日禮五時讚體覲歲齋一月[illegible]醮歲捐課財禱[illegible]帖終身一覲天闕天闕即天方凡修教之人無論何國終身必往天方齋禮聖墓覲撫元石以示虔故蓋借有形之朝覲

士　屬

以寫無形之朝覲也

天方經以甫爾加尼經爲最大諸大弟子發明之者則曰蔔最眞經曰咱希德眞經曰大觀眞經曰昭微經曰費隱經曰研原經曰道行推原經曰眞光經天方諸賢若查密爾氏暨阿補德默爾蕈皆著有成書如密遏索德勒瓦一合頻史爾等經既行于天方又傳之東土文義聱牙詰屈不能通于儒康熙中有金陵劉智者彼教中人也會通東西之文譯爲天方性理天方典禮二書因經立國因國立傳大都天分七重氣分七行地分七洲人分七等其禮拜亦以七日爲期七天者卽七政七天其上第八庫爾西天第九阿爾實天總包諸天之外華言無可譯則仍其舊名然各重天皆有廣輪里數愈上愈廣卽阿爾實庫爾西亦各有若干萬里則仍卽曆家之恒星天宗動天而已人分欽聖衆聖大賢智慧寥介清常冥頑七等分配七政而有至聖大聖以配阿爾實庫爾西二天至聖惟穆罕默德一人七行者於金木水火土外增氣爲一行凡風雲雷霆者是也益活爲一行凡動走飛潛皆是也民常禮日五

室以居木竹石土革五鑛以用金銀銅錫鐵五服以衣綿絲麻葛裘五食以食穀蔬果肉飲類餘餚五題五拘五戒一居處講曰居近仁邑近義非其鄰不宅穆民忌野居謂銋諾野近愚城近智先鄰而後宅以親賢正不危居不甄處不坐卧於寺不久寓于遠譯之鄉崇原不寺國闔無家禁地之中無敢私合居[illegible]之家不過其門非我族類必有表記凡我域中不容義若堂不容說虎院不容佛室道觀以不於氣子吾民疑冠經獸粧鏃麴蛾冠服鷹曰服有常制非其位不服其服王用弁冠冠上著頂頂之數不一覆所屬王國多寡爲定掌一王者一項掌二王者二項掌四五王音四五項項皆重寶爲之天方稱大國者九十有四爵王者五十餘助鬚爵挺稱帝者七勤稱訟而統[illegible]于晉密之一君所謂帝之帝君之君也其冠但一頂無二王衣金絲織繡畧如東土惟不用鳥獸龍且爲章推以山水藻卉袑臣銀邁金素百官銀素以沒異制士綴帛民素布狹其袂冠一以市以賦異飾吏奴短褐民不衣帛不以金銀飾惟婦女金帛無忌

衰亂　[illegible]名

男子不衣艷色禮官尚白刑官尚黑聖王尚綠庶民土黃吏役青藍毋者異冠異服惟適異國遵其國制飲食篇曰禽食穀獸食芻畜有純德者良若雜見雁雜穀食者也若鹿麞獐豬鰲食者也穴屬有兎潛屬有魚蠃蟲之屬有蚤兎食之可魚食之常畜食之變利子大歡牛馬作蹄馬驢乘負駝日大牲宜祀宜負祀則不以貧非大祀不宰駿非賓會不宰牛市有牛屠聖化不入若草與木有夏有壽若鳥鷙獸有善有惡金虛浪宕厥性壽蠶鳥攫毆厭性惡唯葬妝生惟惡蛛性蛾性惟大者勿食用其羽革毛皮可也介蟲之類龜鼈蠶蛤蛇蟻蜂蠅皆勿食勿喫犬豕勿飲酒大豕汚酒亂勿食自死肉勿食浮水魚天方人舊不禁酒穆罕默德初禁醫飲纔禁于禮殊之時而究豕能遵禁乃絕不許飲凡祭祀賓燕皆代以花露雖終日飲之而不亂

阿丹國一作阿蘭一名阿臘比阿又曰曷朔比亞在阿細亞洲極西南之地東西南皆界大海北界都晉義東西距千二百里南北距千五百里輻員百十六萬六千方里戶口約千萬餘疆域

形勢亦居要害惟無地不沙無山不石缺源泉惟資山澗灌澈涓滴細流遇沙卽滲通國僅有東隔一小港耳西那山伊阿列山郎里山皆最高濱臨西海在墨加默德那各族之中不產草木故古咸謂之石阿丹然默加之地穀他處尚稱沃壤產上品乳香其史書經典皆依同教無官無王類以族分每族之教頭卽爲部長也內地事牧畜海岸多商賈惟邊界土譬事刦掠耶蘇紀年七百以前號號鄰國皆亂獨阿丹無恙有教首馬哈墨者被論多年收納勇敢教以藏陣值羅汝國之[illegible]東征西討西取摩羅果又渡海取大呂宋等邊地東取阿沙斯河各地疆域廣大無出其右子智自雄創立法制與各教爲仇敵爲古今文字之一變傳及其兄子阿厘嗣位爲大致師初尚禱賓不自尊大追商旅輻蕃財帛豐溢漸郎樂遂改造宮室後有哈倫阿蘭士支阿爾門二人佐理大與文學因本國蒐倚迷遷於巴社郎古時已比羅尼阿之首區也祠被藝韃里侵擾一空譜澈賦膝黏融退保本國還其樸俗不與他國往來其濱海西岸復被都

遂　禎

按注

魯機奪去越二百年[illegible]元值都魯機衰弱始復奪回千七百二十年據[illegible]本國忽有微廢之洼都阿哈聚集徒黨欲興復麻哈密之教刪去其附會自謂能知未來有少年頭目衣沙烏信之以兵力迫衆遵從連合各族立爲通國教主以墨加默德那兩處爲首匯威震鄰國一時稱盛遂率其子阿巴爾臘圖據伊揖磨加等國廣行教化伊揖之巴札領兵拒敵竟擒阿巴爾臘歸國殺之然其教内之八滋蔓難圖地方遼遠兼多曠野可以乘機出擾而外地不能進攻政事以一族爲一部每族立一教首各理各族不相統屬故阿丹之族耆推究極許自古迄今未有改易其族中操權父老謂之小師而於衆小師中議立一師謂之大師各小師均屬之有大小[illegible]尊卑大者不能以王自居而小者亦不以臣僕稱也歷來各國均有更亂而阿丹依然如故此外又有一人曰耶米在僻地獨立一族以貴人執政後有伊蒲相繼爲政於千六百三十年[illegible]府都[illegible]人[illegible]遂即推權爲教主立加底士宮以判事焉其教[illegible]

津於千有

千

按注

出世家如歐羅巴之俗故師之名[illegible]南[illegible]不易[illegible]中麻哈密之後裔生齒蕃多雜處民間無處不有其尊貴世家謂之熙里離其帽貴綠又有哥匣士十二家專司教事亦得冠綠部人望之若神明同類原出於阿丹而阿丹又以馬哈墨爲最著迨後又分兩種一日色庶特士教一日比阿屋教各立門戶常見都[illegible]機巴社真阿丹人爭擠發重底食反以馬哈墨所[illegible]之教爲邪教是何語耶悖阿丹人不甚和絕外教古歐羅巴客商往彼貿易或娶人以克力士事務亦免容留善待不至虐怨拒逐若壁叢阿哈之數自爲[illegible]拜敗死後數亦不甚叛傳　阿塞司尼國俗奉由[illegible]教[illegible]帳[illegible]至于四百年三[illegible]有伊舜之佛魯曼底士仕於其國尊寵用事遂通[illegible]中素克力著領教其馬[illegible]墨同教之主從未至此[illegible]醫軒[illegible]點[illegible]之日[illegible]是以境内所崇之教毫無岐[illegible]其[illegible]西洋[illegible]印度古族之要津於千有六百年[illegible]有西洋戈未合等由伊[illegible]至此[illegible]等國人攻奉[illegible]力[illegible]千有六

千　西

入方教考

按注　按注

百二十年[illegible]纔有博學之教師巴依士亦至大行其道遂煽惑蔭士尼阿士王往若羅汝昌都世歡將加特力教頒行部落迨後西洋之人不復至日久年湟幾志其有世國所奉克力士頓教以伊揖國都之大僧師爲宗主音語聞隔故所學終不保徽且其教中又雜以由斯之規花飛宿戒食童割勢皮[illegible]畦關[illegible]是旋又參以羅汝國加特力教中之規矩廟宇各懸前賢遺像惟不摩壁泥木肄殿鹽坷雜加赫砌同[illegible]明史言天方入貢如僅一王嘉靖中入貢稱王者至二十七人故西域圖志言回部二十五世始分十二支分適布哈爾敖罕痕都斯坦克什米爾拔達克山各國則布哈爾正回教後裔西域見聞錄于西洋鄂羅斯之奉天主者妄指爲北方回子大國西于塞克之即西哈薩克回部者反誣爲弄回[illegible]西域自唐以前無論葱嶺西東皆有佛教無回[illegible]以回教稱者自隋唐之間始且其教止行於極[illegible]未及葱嶺以東其及葱嶺以東者自明季始教[illegible]行西山南各回城酋長向皆元太祖之裔于回[illegible]其

教滅於準夷則自　國初康熙間始以此三事證諸章書則其言西域自古昔佛教者見于晉書鳩摩羅什傳及晉僧法顯魏僧惠生唐僧元奘使西域之記見于魏書舊唐書宋史西域各傳見于今日葉爾羌境内之古淨國[illegible]識木河克[illegible]城外數十里柯岸之千佛洞及石佛洞摩章城西六十里之大佛洞者像好莊嚴梵經隸刻是回疆之舊皆傳教昭如星日其言回教舊在種西明季始衣葱嶺以東書見于唐書西域傳之大食教斯西域傳之天方默德那又見于同部之自散世系[illegible]靓昭彌及西域木道記荃隋唐時謨罕默德生起天方臣服諸國創教事天西域尊日天使番語日派罕巴臣其地在[illegible]痕都西僉里二十五世始分十二支分巴布哈爾罕[illegible]都斯坦克什噶爾巴達克山諸國至二十六世瑪罕特王素晋始東噶巴達立寺行教死葬于[illegible]焉即霍集占高是爲新疆南路回教之祖然仍以[illegible]西之[illegible]爲天堂故回疆香教之入終身必赴西極禮拜一大是葱嶺東之有回教近始明季又昭如星日其言新疆回西

子　承

國初以前皆元裔考見于元史明史見于欽定外藩王公表傳所載順治初年之　上諭康熙中之貢表與夫張勇班第黃廷桂先後之奏蓋元時葱嶺以西爲太祖駙馬賽馬爾罕封地葱嶺以北及阿羅思欽察爲太祖長子朮赤封地金山以北爲太宗孫海都篤哇昔里吉等封地葱嶺以東天山以南爲太祖次子察罕岱封地建闐于葉爾羌其苗裔分王南路各城其見元史者如于闐爲宗王阿魯忽所封[illegible]繼轄玩鼓乾繼點詒砝舒越鎬轄琤邏舒碩[illegible]貝明史言哈密爲元威武王所封皆察罕台之孫而朝廷別建南路元帥府于別失八里北路元帥府于阿力麻里以控禦之元末天山北路爲强臣脫歡所据別爲準部于是元裔惟有天山南路　國初順治中回酋表貢時以葉爾羌酋爲大宗稱臣成吉思汗裔祿蘊賚滿汗蒙其諸弟分長八城即元裔之第二十五世也至康熙中并爲于準夷拘各城元酋遷之山北雖康熙三十五年滅噶爾丹時縱回酋歸葉爾羌亦終于不振自後汗位遂絕故乾隆間平準部時各回城無復元裔于是霍集占以回教橫起譏之前此從無回教酋長表貢之事是霍集占以前之皆元裔非回裔亦昭如星日而近日西域圖志獨以新疆南路從古皆回教盡斥歷代西域傳之謬然無以定六唐以前也則取元成吉思汗至順治初凡二十五世之藩封併移諸上古謂其更在派罕巴爾以前與元太祖同名又以派罕巴爾即遷喀城始祖而無如回教祖墓在天方極西或在明史也則析派罕巴爾與穆罕默德爲二人謂回城酋長自元明即皆回教而順治間表貢之元裔酋長何人竟置不問于　欽定外藩表傳之官書亦置不問推原其故皆由明季回教由天方至客城時諸元裔酋長靡然奉之故康熙初土魯番貢表署千八十三年此元裔改奉回教之證故學人滿誤以元裔爲回裔并謨以新疆自古皆回教此皆鑿空之至大者唐書言于闐疏勒俗事祆祠宋史言其佛寺外有末尼寺及祆萬寺此回疆舊素有天祠之事又豈得西域自古皆天主教乎佛空[illegible]言婆羅門外道尊大自在天祠雖務世不能盡絕

之　猶　[illegible]　皆　故

主教

二天方

豈得謂印度自古皆祆神教無佛教乎唐時長安有大秦波斯寺今京師及奧門有天主堂各省有禮拜寺又豈得謂中國皆奉祆神無他教乎惟回疆南路之祆神昔時間有其祀不及佛教十分之一至其數千里并爲一教家喻戶曉佛教掃迹不行則實始於明之末葉不特此也回鶻回回皆葱嶺以東國名其教創于天方本名天方教不名回教其葱嶺以西奉教各國亦皆不名回回猶之蒙古崇佛教豈可并稱印度爲蒙古耶今中土稱天方爲回回教并稱爲回回國不知回部之去天方萬有餘里正猶天主教行歐羅巴即古之大秦後人因并稱天主所生之如德亞爲大秦不知實隔地中海

明史默德那回回祖國也地近天方宣德時其酋長遣使偕天方使臣來貢後不復至相傳其初國王謨罕驀德（即馬哈麻）生而神靈盡臣服西域諸國諸國尊爲別諳拔爾猶言天使也國中有經三十本凡三千六百餘段其書旁行兼篆草楷三體西洋諸國皆用之其教以事天爲祖而無像設每日西向虔拜每歲齋戒一月沐浴更衣居必易常處隋開皇中其國撒哈八撒阿的幹葛思始傳其教入中國迄元氏其人偏於四方皆守教不替國中城池宮室市肆田園大類中土有陰陽星歷醫藥音樂諸技其織文製器尤巧寒暑應候民殷物繁五穀六畜咸備俗重殺不食豬肉當以白布蒙頭雖

適他邪亦不易其俗矣（明史分三傳蓋方其盛時則阿丹默德那皆天方也而巴社等國亦皆并于天方其後分爲數國而教仍一教是一國不足以該回教回教亦不專屬一國）杭世駿景教續考曰西域三教曰大秦曰回回曰末尼大秦則范蔚宗已爲立傳末尼因回回以入中國獨回回之教種派蔓衍士大夫且有慕而從之者其在唐時史固稱私創邸第佛祠或伏甲其間數出中渭橋與軍人格鬭奪含光門魚契走城外而摩尼至京師歲往來西域商賈頗與囊橐爲姦李文饒亦稱其挾邪作蠱浸滛宇內則其可絕

者匪特非我族類而已作景教續考回回之先卽默德那國國王穆罕默德（四譯館考作謨罕驀德）生而靈異臣服西域諸國尊爲別諳拔爾華言天使也而天方古使稱阿丹奉眞宰明諭定分定制傳及後世千載後洪水泛濫有大聖努海受命治世使其徒衆四方治水因有八焉此去阿丹降世之初蓋二千餘歲後世習請眞教者乃更衍其說曰阿丹傳施師師傳努海海傳易卜剌欣欣傳易司馬儀儀傳母撒撒傳達五德德傳爾撒爾撒不得其傳六

百年而後穆罕默德生命曰哈聽猶言封印云具見天方古史又言國中有佛經三十藏自阿丹至爾撒凡得百十有四部加討剌特（降與母撒之經名）則遄爾（降與達五德之經名）引支納（降與爾撒之經名）皆經之最大者自穆罕默德按經六千六百六十六章名曰甫爾加尼此外爲今淸眞所誦習者又有古爾阿尼之寶命眞經特福西爾噶最之眼最眞經特福西爾咱吸堤之咱希德眞經特福西爾白索義爾之大觀眞經密邇索德之道行推原經勒瓦一今之昭微

經特卜綏爾之大觀經侏偶昧任不可窮詰而其隸在四譯館者回回特爲八館之首問之則云書兼篆楷草西洋若土魯番天方撒馬爾罕占城日本眞臘爪哇滿剌加諸國皆用之今考其教之入中國者自隋開皇中國人撒哈八撒阿的斡思葛始故明初用回回歷其法亦起自開皇至唐元和初回紇再朝獻始以摩尼至其法日晏食飲水茹葷屛湩酪（見新唐書回紇傳）二年正月庚子請於河南府太原府置摩尼寺許之（見舊唐書憲宗紀）明洪武時大將

土

入燕都得秘藏之書數十百冊稱乾方先聖之書中國無解其文者太祖敕翰林編修馬沙亦黑馬哈麻譯之而回回之教遂盤互於中土而不可復遣矣至於天方則古筠沖地亦名天堂本與回回爲鄰明宣德間始入貢而今之清眞禮拜寺遂合而一之念禮齋拜朝五之類月無虛夕異言奇服招搖過市而恬然不以爲怪其亦可謂不齒之民也已（道古堂文集）

每月統紀傳曰亞非哩加東北對面隔紅海有長

地稱爲亞剌伯三邊及海縱橫遼濶荒蕪沙漠天氣甚熱飛沙走石土民游牧不知農務乳酪爲食虜掠行旅其南方肥茂宜五穀多果實古時居民崇太陽星辰以爲神明猶太民亦遷移立國耶穌之徒廣布教然道理不正經初差毫厘後謬千里陳宣帝大建元年有穆罕默德生其地爲回回開基之祖儀容俊偉少時家貧服賈遠游過交異國人廣擴見識體察人物之性不舍晝夜推窮義理累入深幽無人之處將本地所崇教門千思百索

醴

默尋根原竟捕風捉影水中撈月立新教其妻并家人拜服視之若聖言已奉上帝之命教化天下上帝獨一位而穆乃其聖差衆人信服戒犬豕酒體不崇偶像而拜天地之主各人進教宜割元陽之皮爲號欲享天樂必須洗身清潔每日三次念經施濟貧人每年一次連日守齋家有力者一生必一赴穆之墓行禮拜神有不遵教者立攻伐戮殺稟循法度者爲教除害不顧生死者身後升天堂享天樂國人有不信其教戲笑譏訕者穆潛身

穴內假與神使對晤奉天命以聳衆唐高祖武德四年密計露出城中人歃血欲殺之穆潛竄山洞其讐遍訪至洞但見蛛網塞口遂返穆旣免難益自負入城復宣前教衆漸信從久遂尊爲聖人敵國恨而攻之領萬衆圍其城穆立排柵築重城深壕塹守禦甚嚴敵拔寨退兵穆引軍而出左衝右突盡虜敵人威振西海遠近皆敬之如神日增倨傲性耽安逸奪其繼子之妻托言奉天之命辯駁者立斬示儆起兵强服猶太國人率兵千四百名

從此
校過

天方教考

佯稱拜神於本邑之廟乘機誘說鄉人信從後率衆取其邑盡毀偶像獨留黑石令人於此處拜神兵强國富西征東討廣布教化遂奪亞刺伯全地爲游牧之主其時隔地之羅馬國地廣大與亞喇伯交界穆發兵乘虛入羅馬境不復戀戰而退自覺死在旦夕勸其黨羽固執其教無改（家西洋人宗耶穌闢回教故語皆誕妄今去其已甚存其大槩惟言穆罕默德生[illegible]陳宣帝大建元年[illegible]補諸書[illegible]未備）梅文鼎曰按西域齋期（江寧至鴻堂刻單）以康熙庚午五月初三日起是彼中第九月一日謂之勒墨藏一

名阿咱而月也至六月初三日開齋是彼中第十月一日謂之紹哇勒一名答亦月是爲大節再過一百日至九月十三日爲彼中第一月第十日謂之穆哈蘭一名法而幹而丁月其日爲阿叔喇濟貧之期謂之小節鼎嘗以回回歷法推本年白羊一日入第六月之第八日與此正合又據齋期云本年庚午聖人辭世共計一千零九十六年（此太陽年）攷本單開聖人生死在本年十一月十四日在彼爲第三月謂之勒必歐勒敖勿勒又名虎而達查

足

西域阿刺必年是開皇乙未距今康熙爲一千零九十二算減一爲一千零九十一乃開皇己未春分至今康熙庚午春分之積年又查己未年春分在彼爲太陰年之第十二月初五日以距算一千零九十一減聖人辭世千零九十六相差五年逆推之得開皇十四年甲寅爲聖人辭世之年約計甲寅至己未此五年中節氣與月分差閏五十五日則甲寅春分當在彼中第十月之初聖人辭世既是既第三月則春分前七箇月爲處暑月即今

七月也自開皇甲寅七月十四日聖人辭世至今康熙庚午七月十四日正得一千零九十六年故曰共計一千零九十六年也據此則開皇十四年甲寅是彼中聖人辭世之年薛儀甫謂回回歷蓋以此而誤又按教主以第三月辭世而其年春分則在第十月今彼以第十月一日爲大節蓋爲此也

徐松西域水道記喀城外回教和卓祠堂門外刻石柱紀年一年一畫以派噶木巴爾初生爲元年

派噶木巴爾於四月初十日成道六十三歲而卒嘉慶二十四年六月初二日爲彼中第　千二百三十三年之終按回回術有太陽年（彼中謂之宮分）有太陰年（彼中[illegible]之日）朔以太陰年爲準數至第十二月則齋齋[illegible]爲正旦（齋月即彼中十二月）所謂月一日又不在朔以見新月爲准歷十二月爲一歲有閏日無閏月故歲首無定月大率每間二年遞早一月（如元年歲首在十月三年則在九月五年則在八月之類）今以初二日爲歲除是用太陰法見新月爲歲首也明史曰三百五

十四日爲一周周十二月月有閏日凡三十年閏十一日言太陰年也準此論之計三十年應有一萬六百三十一日則一千二百三十三年積四十三萬六千九百三十四日又十分日之一以回回歲實三百六十五日一百二十八分之三十一約之得一千一百九十六年又一百四日半弱從嘉慶二十四年六月初二日逆數之當託始於唐高祖武德六年三月初三日也（案此所攷與梅文鼎互異然自昔皆稱回教始于隋開皇初則梅文鼎所考是也此石柱所紀亦同教第二世教祖托始之年非穆罕默特之

從过　校讨

同　皖　洲

年歟）檀萃穆天子傳注疏　國初回人有王岱輿者作回教眞詮一書謂阿丹人祖三千年來天方國人造一高臺眞主因其同心妄作命天仙摧倒其臺震地人皆昏暈醒則語音互異心各不同親其同音遷移他境從近及遠以徧萬方是時伏羲與其同音遷於東土重立文字復開土宇其他三面莫不皆然是固以回教爲開天地之始矣而以天主教爲異端戒其類毋學佛必入地獄此皆不足辨

者至謂伏羲因震臺之變自西徂東以開中土豈非齊東野人之語邪吾皖人梁以濬者爲序之文頗佳然謂天房居四極之中人祖降生於此與治立教教道四達流被日遠而謂中國止可謂東土不可謂中其意以天方居中日影可證若如所言地形如毬懸著空中分五大洲天方及如德亞五印度與中國俱居亞細亞洲內日行此面亞細亞及歐邏巴利未亞凡三洲而以天方日影爲地之中遂爲生人物之聖土而其對面爲南北亞墨利

加及墨瓦臘泥按其圖亦必有地中應在北亞墨利加間其日晷亦必與天方同而此二洲據西洋泛海人言猶如混沌洪荒之代亦可謂生人物之聖土乎推之東面西面太陽到處亦必有中即如回教天主佛教盡以中國爲東土則中國應居大地之東面而交州之外北戶比晷則亦地中矣豈亦可以爲生人物之聖土乎又謂天方四時如春無勁寒烈暑之氣百物咸備多駭雞希世之珍於天地間爲正教建中立極之地即釋氏之記五天

竺其矜中天竺亦然彼處皆稱爲中國若然則今雲南亦無勁寒烈暑之氣多駭雞希世之珍者也豈亦可謂之中土乎梁以濬字邃民梁氏安慶儒籍安慶回籍無梁姓者此序製於崇正壬午後六十年至康熙壬午滇南馬文炳著清眞指南八卷自署穆罕默德四十五代裔馬注且標之曰聖裔即其跋後則亦經舟次皖城奉家嚴暫寓承教親相愛甚篤者也回教讀儒書補諸生登科第顯仕者甚多視釋道之終於自異者有進宜其得此出

身一本於儒顧其爲書力闢釋道且欲駕儒而上之則是背本忘初罪尤不可逭矣夫托儒教以牟中土之利又自怙其教以矜勝於儒非背本忘初乎且彼與天主爲一教而攻天主爲異教善乎南懷仁之圖說也西北有回回諸國人多習武亦有好學好禮初宗馬哈默之教諸國多同各立門戶互相排擊不其然乎不特回回天主爲一教即佛說皆一教也佛氏有天堂地獄之說而天分三界且至於十八重三十二重回教書亦有此說有八

天堂七地獄其天堂一曰費而仞思二曰特愛目三曰阿待念四曰邁藹娃五曰咆嘒聽六曰格喇裡七曰墨蔓彌八曰護來的其地獄一曰者漢難二曰咆爾依勒三曰愛呀四曰來咱五曰咆韋爾六曰睺特墨七曰哈韋葉遞相祖述各造名目故知本一教耳其設爲此說以各拘其徒使守所戒則可矣而至於互相排擊可乎上陽子之釋度八經和合佛老二家謂佛說三十二天從須彌而上以至於絕頂乃從言之道說三十二天謂從二十

土

八宿分界橫言之而其歸總在於吾之身心此則豈擴中和位育之意矣若如回教所說學佛者必入地獄則是舉無量諸佛盡入地獄其謗信之卽學儒與道反屬[illegible][illegible]曰彼不斷葷腥又且甘牛往往犯朝廷之禁以盜宰爲業必入地獄其能恃淸眞之命以抗之乎諸教各持一說各適於鼻口而不能通要自吾中土之書出史反稱其所著書多華人所未道而藍之豈知華書早己言後儒守理學說以爲異端而黜之不肯接目卽或涉獵不及細心究詳耳[illegible]蓋前四篇所傳皆十七年西征見王母之事而此篇及第六篇皆東征見帝臺與化人遊之事西征還履天下十九萬里而東征近起終南不踰於濟漯不過界於雍豫兖冀之間見帝臺而遊化人帝臺著於山經化人卽經所謂氐人能上下於天者也而莫詳於列子古者化字皆平聲讀如回近低轉灰與訛無仄讀者見於莊老楚詞漢賦皆可考也然則化本音回故知化人卽今回人也六朝而下化字皆仄讀老子云我無爲民自化以化叶爲則回音也莊子秋水以化叶馳移爲亦回音也楚辭以變化叶江離亦回音也後世化字兼回音而外國譯人本中國以儒家字譯不知化字有本音也遂以回字代之謬至於今千餘年回人滿天下而不知卽穆王時之化人也按大荒西經炎帝之孫靈恝生氐人是能上下於天卽列子騰天回教登霄之說也諸志書說西域默德那國卽回回祖國也初國王謨罕驀德生而神靈有大德臣服西域諸國咸尊爲別諳拔爾猶華言天使其教專以事天爲主而無像設其經有三十本凡六千六百餘段其書旁行有篆草楷三體又有陰陽星歷醫藥之書風土似江淮自隋開皇中國人撒哈八撒阿的斡葛思始傳其教入中國其說如此而日知錄則謂起自唐花門之留寓者其教未盛也至蒙古混一其將相多有回回人而回回之國不見傳於元史今則回教之書則以佛教天主教爲異端其所議論首化人默存之說也晦於往卽大顯於今使宋儒見之又不知作何說

三編 3 冊

矣今回人指謨罕驀德爲聖人猶儒者之奉孔子老釋之奉伯陽如來也則亦三代時人矣三教所開皆在東西周然則謨罕驀德其即穆王所與遊之化人乎謨罕嘗登天回人因爲登霄傳（佛教二十八天連三界而上之則豎說也道教四方各八天合三十二天則橫說也回教七天亦主豎說但既已登天猶見層層罪罰業報則是天上亦有地獄矣何取於登天爲）穆罕登霄即化人之與王神遊也明史亦以回回祖國爲默德那其王爲謨罕驀德又稱回回設教之祖曰馬哈麻首於天方行教死即葬焉其左有司馬儀墓天方稱

爲聖人則未知馬哈麻與謨罕驀德孰爲先後也極西之人謂回回諸國始祖馬哈默之教各立門戶自相排擊即古傳回教以事天爲主今變曰清眞謂之眞主猶所謂維皇上帝無甚異也今回教盛於中土而其本國及五天竺多奉天主教謂天主降生於如德亞國故稱聖土當春秋時有一聖人父曰達味德子曰撒喇滿又謂自生人到今止六千年其國之書記之極詳似所稱天主即中土所稱天師也而回人所稱眞主猶如上帝顧其傳

天方教考

教

豬

过搭

詞語鄙俚幾如稗官小說今節而正之比於內典以見其教即列子之所謂化人山海經之所謂氐人（陳文述曰回回之天方教亦以孝弟仁慈爲主把齋潔淨待同教親厚守其教不外越此其善也以三百六十日爲一歲不知歸餘置閏之法或議其不奉正朔而不知其祖宗立法之初不知義和成歲每年向有六日歷年既久子孫不敢變更雖執滯不通正其高曾規矩之美德入中國已千餘年不聞中國人入彼教中國之人亦從未聞有入其[illegible]者所謂道並行而不相悖也其國在西與天竺相近慈悲戒殺頗近佛氏其經有諸肉不食苟有肉名皆不可食之語今以諸爲[illegible]以苟爲狗不食猪狗惟食牛羊則亦其先世流傳之誤耳惟其中有輕量聖人之語此則叔孫武叔毀仲尼所謂不

得其門而入不見宗廟之美百官之富耳無足責也）癸辛雜識回回之俗凡死者專有浴屍之人以大銅瓶自口灌水蕩滌腸胃穢氣令盡又自頂至踵淨洗洗訖然後以帛拭乾用紵絲或絹或布作囊裸而貯之始入棺斂棺用薄松板僅能容身他不置一物也其洗屍穢水則聚之屋下大坎中以石覆之謂之招魂置卓子坎上四日一祀以飯四十日而止其棺即日便出瘞之聚景園園亦回回主之凡賃地有常價所用磚灰匠者園主皆有之特

以鈔市之直方殂之際眷屬皆剺面捽披其髮毀其衣襟躃踊號泣振動遠近棺出之時富者則丐人持燭撒果于道貧者無之旣而各隨少長拜跪如俗禮成服者然後呫靴尖以樂相慰勞之意止令羣回誦經後三日再至瘞所富者多殺牛馬以饗其類併及隣里與貧丐者或聞有至瘞所脫去其棺赤身葬于穴以死面朝西云（辛卯春于敞碧目擊其事）回回俗每歲無閏月亦無大小盡相承以每月歲首數三百六十日則爲一年乙酉歲以正月十二日爲歲首大慶賀可與此說非也回回之歷歲月但以見新月爲一月之首每歲則以祀齋滿日爲慶賀謂之開齋節如把正月則一並三年皆把正月次年則退把十二月又三年周而復始凡三十六年則一周也皆倒退凡把齋日但見新月則把起次月見新月則開齋此非用古之禮乃夷俗也何足尙哉近時社公多爲回回所買或言其胷中有珠過二十以後則在膝必鑿之過三十以往則無之此妄傳也縱有之回客焉敢殺人而取珠乎

校過

魏源曰語其縱則西域自佛未出世以前皆婆羅門敎以事天治人爲本卽彼方之儒自佛敎興而婆羅門敎衰佛敎衰而婆羅門敎復盛一盛爲耶蘇之天主敎再盛爲穆罕默德之天方敎皆婆羅門之支變婆羅門敎游方之內者也佛敎游方之外者也語其橫則自中南東三印度而緬甸暹羅而西藏而青海漠南北蒙古皆佛敎自西印度之包社阿丹而西之利未亞洲而東之葱嶺左右哈薩克布魯特諸游牧而天山南路諸城郭皆天方敎其大西洋之歐羅巴各國外大西洋之彌利堅洲各國則皆天主敎與中國安南朝鮮日本之儒敎離立而四語其支派則佛敎分爲三一墨那敎卽印度國舊敎（一名眞社敎）一大剌麻敎卽西藏之黃敎一墨魯赫敎卽西藏之紅敎（一名墨低蘭敎）天方回敎分爲三一由斯敎卽婆羅門舊敎一馬哈墨敎卽穆罕默德所創行于阿丹者一比阿厘敎則其兄子所傳行于巴社都魯機者天主敎總名爲克力

道子

斯頓敎亦分三一加特力敎乃意大里亞所行天主舊敎一額利敎一波羅特士頓敎則諸國所後起大都有不供偶像而尚供畫像及禮拜前賢生日者有一切不供惟敬天主者有供十字者有不供十字者世傳西敎惟英吉利一國獨闢天主敎不知英夷所闢者加特力敎爾故英夷國王將立則國人必會議約新王背加特力敎而尊波羅特士頓敎始即位英夷何嘗盡闢克力斯頓敎哉又有道敎散處各國子身修煉名巴柳士艮敎歐羅

巴利未亞洲皆有之特不及各敎之紀年建朔云自道術分裂儒分八墨分三釋道亦各分數支同中立異鬬諍堅固于一敎中且自相胡越況欲并包殊族泯其畛域會其大同此必不然之數廣谷大川異俗民生其間剛柔輕重遲速異齊　皇清能并回部不能使天山南路舍回敎而被儒服能服番蒙不能使西藏漠北舍黃敎而誦六經鄂羅斯兼并西北英吉利蠶食東南而不能使白帽黃帽之方盡奉天主

東南洋海岸之國（安南兼儒佛二敎今不列表）

暹羅　佛敎

緬甸　佛敎（南掌老撾整綫各國並同）

東南洋海島之國（日本琉球兼儒佛二敎今不列表）

小呂宋島　加特力敎（舊本土番無敎門明以來西洋據此地行敎）

大爪哇島（即蘇藏文萊等）　舊佛敎今回敎

小爪哇島（即葛留巴）　舊佛敎今回敎

亞齊島（即蘇門答剌三佛齊）　舊佛敎今回敎

餘小島無敎門不錄

西南洋五印度各國（西藏及蒙古皆剌麻黃敎以非海國今不列表）

東印度榜葛剌　墨那敏佛敎

南印度孟邁等地（錫蘭山島同）　墨那敏佛敎

中印度溫都斯坦　墨那敏佛敎（退都斯坦今稱爲小白頭回子據此志尙屬佛敎）

西印度包社　舊佛敎今比阿厘回敎（或曰即巴栁士艮敎）

西印度阿丹　舊佛敎今馬哈墨回敎　由斯回敎

北印度克什彌爾　舊佛敎今馬哈墨回敎

南都魯機（兼有加特力教） 舊佛教今阿比厘回教 由

斯回教

（此外若葱嶺以西之哈薩克布魯特巴達克山愛烏罕布哈爾敖罕葱嶺以東之八城回部自明以來并改佛教爲馬哈墨回教以非瀛海國不列表）

小西洋利未亞洲各國（利未亞洲亦有道士教見阿邁司尼國志）

東方伊揖國（兼有佛教） 由教 額利教 加特力教

東方阿邁司尼國 由教 加特力教

東利未亞八部（其六部屬葡萄亞教門未詳其二部屬阿丹馬哈墨回教）

北利未亞四部 馬哈墨回教

西利未亞廿四部（小國土蠻祀鬼不知教門）

南利未亞四部（小國土蠻祀鬼不知教門）

中利未亞二十五部 馬哈墨回教

大西洋歐羅巴洲各國（亦有道士教原志未分析各國故不列表）

葡萄亞國 加特力教

荷蘭國 婆羅特士頓教

（彌爾尼壬與荷蘭同國而別奉加特力教）

佛蘭西國 加特力教

英吉利國 婆羅特士頓教

士

意大里國 加特力教

耶馬尼國二十七部（半加特力教半波羅特士頓教）

歐塞特厘阿國 加特力教婆羅特士頓教

（塞牙里與同國亦兼有二教）

波蘭國 加特力教

綏林國 婆羅士特頓教

領墨國 加特力教

瑞國 加特力教

普魯社國（或由教或魯低蘭教或加特力教或波羅士特頓教）

北都魯機國 阿比厘回教

北洋俄羅斯國各部

大俄羅斯十七部 額利教

西俄羅斯八部 額利教

東俄羅斯五部 額利教

小俄羅斯三部 額利教

南俄羅斯五部 額利教

加匽俄羅斯四部 額利教

西南新藩俄羅斯五部 馬哈回教（本回部故地）

斯

東北新藩俄羅斯四部　刺麻佛教（近蒙古部落故）

外大西洋墨利加洲各國

北洲彌利堅國二十七部　加特力教　婆羅特士頓教

北洲智利國　加特力教　婆羅士特頓教

（其餘北洲內墨西科等國南洲內孛露國金加西蠻國伯西爾日智加國教門未詳）

四洲志載加特力教萬有千六百萬人額利教七千萬人婆羅士特頓教四千二百萬人由教約四五萬人（亦作由斯教）馬哈墨教萬有二千萬人巴柳士民教七千三百萬人（即遷士教）墨那敏教七千萬人大刺麻教五千萬人墨魯赫教四千萬人其計各教六萬七千一百萬人案克力斯頓乃西洋本教或能悉其多寡至西藏蒙古之佛教新疆南路之回教與各洲之道教英夷何由籍其人數耶又志中惟克力斯頓教三派分載最詳至天方教則阿丹志中既言回教中分爲二一曰色底特士教一曰比阿厘教阿厘者穆罕默德兄子傳教而小別其宗乃各國志中但概稱馬哈默教無一曰比阿厘者今惟巴社及都魯機如其爲比阿厘回教餘國則亦無從區別當俟質諸天方之士

鶻

紇

紇

稱

顧炎武日知錄大抵外國之音皆無正字唐之吐蕃即今之土魯番是也唐之回紇即今之回回是也唐書回紇一名回鶻元史有畏兀兒部畏即回兀即鶻也其曰回回者亦回鶻之轉聲也（遼史天祚紀有回回國王　元史太祖紀以回鶻回回爲二國恐非錢氏曰謂今之回回即古之回紇者非也其謂元史畏兀兒即回鶻之轉聲則是也元時畏兀兒亦又畏吾兒趙子昂譔趙國文定公碑云回鶻北庭人今所謂畏吾兒也歐陽原功譔高昌偰氏家傳云偉兀者回鶻之轉聲也其地本在哈刺和林今之和寧路也後徙居北庭北庭者今之別失八里城也曾高昌國微乃併取高昌有之高昌者今之哈刺和綽也偉兀亦畏兀之異文而回鶻即回紇趙歐二公言之詳矣回回與回鶻實非一種元史太祖紀汪罕走河西回鶻回回三國世祖紀定擬軍官格例以河西回回畏吾兒等依各官品充萬戶府達魯花赤文宗紀各道廉訪司官用蒙古二人畏兀河西回回漢人各一人薛塔刺海傳從征回回河西欽察畏吾兒諸國明史哈密傳云其地種落雜居曰回回曰畏兀兒曰哈刺灰不相統屬又云哈密故有回回畏兀兒哈刺灰三種則回回與回鶻故區以別矣惟阿合馬本回回人而元史姦臣傳以爲回鶻此或轉寫之譌）其曰畏吾兒者又畏兀兒之轉聲也（冊府元龜技國史敍鐵勒種類云伊吾以西焉耆以北有契弊烏護紇骨等部契弊則契苾也烏護則烏紇也後爲回鶻紇骨則紇扢斯也轉爲黠戛斯蓋夷音有緩急即傳譯語不同）大

譯

明會典哈密古伊吾廬地在燉煌北大磧外爲西域諸番往來要路其國部落與回回畏兀兒三種雜居則回回與畏兀兒又爲二種矣（鄭所南心史畏吾兒乃韃靼爲父回回爲母者也錢氏曰心史乃僞造不可信）自唐會昌中回紇衰弱降幽州者前後三萬餘人皆散隸諸道始雜居於中華而不變其本俗杜子美留花門詩連雲屯左輔百里見積雪李衞公上尊號玉冊文種類磐互縞衣如荼挾邪作蠱浸淫宇內今之遺風亦未衰於昔日也　舊唐書憲宗紀元和二年正月庚子回紇請於河南府太原府置摩尼寺許之此即今禮拜寺之所從立也　新唐書常袞傳言始回紇有戰功者得留京師戎性易驕後乃創邸第佛祠或伏甲其間數出中渭橋與軍人格鬭奪含光門魚契走城外然則自肅代以來回紇固已有居京師者矣　實錄正統元年六月乙卯徙甘州涼州寄居回回於江南各衞凡四百三十六戶一千七百四十九口其時西陲有警不得已爲徙戎之策然其種類遂蕃於江左矣（正統三年八月有歸附回回二百二人自涼州徙至浙江）　明初於其來降者待之雖優而防之未嘗不至福建漳州衞指揮僉事楊榮因進表至京爲回回之編置漳州者寄書於其同類奉旨坐以交通外夷黜爲爲事官於大同立功（正統四年七月辛未）其後文教涵濡戎心漸革而蠻貊之裔遂有登科第襲冠裳者惟回回自守其國俗終不肯變結成黨夥爲暴閭閻以累朝之德化而不能訓其頑獷之習所謂食桑葚而懷好音固難言之矣　天子無故不殺牛而今之回子終日殺牛爲膳宜先禁此則夷風可以漸革唐時赦文每曰十惡五逆火光行刼持刃殺人官典犯贓屠牛鑄錢合造毒藥不在原赦之限可見古法以屠牛爲重也若韓滉之治江東以賊非牛酒不嘯結乃禁屠牛以絕其謀此又明識之士所宜豫防者矣

陸耀曰查回民之入中國千餘年矣而男女婚姻未嘗與中國相通緣中國之人鄙夷之不屑爲伍回民亦遂有自外之心而轉若傲睨我中國而不欲爲婚者其實必非其本心也今回民宮室衣服

贏距

印肉肉

三編 3 冊

21D

器用財賄以及科名仕宦一切欣慕乎我人取資乎百姓而惟嫁娶一節不能相通特拘於其教而已今如明下一令曰有以女適民間者給之花紅娶民間之女爲媳者給之羊酒一甲之內有通婚姻至五家者州縣給甲長匾額一保之內有通婚姻至三十家者知府給保長匾額有之則加獎賞無之不許抑勒如是而姻亞之間先通和氣所生子女皆染華風三十年後可盡革回民之俗無向者急則訌弛則恣之患矣今因飭查此事而不得

其由敬抒謬論以備採擇

姚瑩康輶紀行西域度之阿丹國唐以前名條支唐以後爲波斯阿丹天方默德那等國新唐書曰波斯居達遏水西距京師萬五千里而贏東與吐火羅康國接北鄰突厥可薩部西南皆瀕海西北贏四千里接佛菻界其先波斯匿王大月氏王別裔因以姓爲號治二城有大城十餘祠天地日月水祠夕以麝揉蘇澤耏顏鼻耳西域諸胡受其法以祠祆拜必交股俗跣蹤丈夫祝髮衣不割襟青白爲巾帔緣以錦婦編髮著後隋末西突厥葉護可汗討殘其國其孫奔拂菻國人迎立之貞觀十二年遣使朝貢其王爲大酋所逐奔吐火羅半道大食擊殺之吐火羅以兵納其子龍朔初天子方遣使者到西域分置州縣以疾陵城爲波斯都督府俄爲大食所滅不能國西部獨存明史曰天方古筠冲地一名天堂又曰默伽水道自忽魯謨斯四十日始至自古里西南行三月始至其貢使多從陸道入嘉峪關嘉靖十一年遣使來貢稱王者

至二十七人天方於西域爲大國人皆傾碩男子削髮以布纏之婦女則編髮蓋頭不露其面相傳回回敎之祖曰馬哈麻（即謨罕驀德）首於此地行敎死即葬焉墓頂常有光日夜不熄後人遵其敎久而不衰故人皆向善國無苛擾亦無刑罰上下安和寇賊不作西土稱爲樂國（此誇詞也）俗禁酒有禮拜寺月初生其王及臣民咸拜天號呼稱揚以爲禮寺分四方每方九十間共三百六十間皆白玉爲柱黃甘玉爲地其堂以五色石砌成四方平頂內用

曰
曰

沉香大本爲梁凢五丈以黃金爲閣堂垣墻悉以薔薇露龍涎香和土爲之守門以二黑獅鄭和使西洋時傳其風物如此又曰阿丹國在古里之西順風二十二晝夜可至永樂十四年遣使表貢方物地膏腴饒粟木人性强悍有馬步銳卒七八千人鄰邦畏之王及國人悉奉回回教西域圖志曰回人尊敬造化之主以拜天爲禮每城設禮拜寺始生教主曰天主也天主再世號曰派噶木巴爾每日對之誦回經五次拜畢則宣贊其義畧云至

尊至大起無初了無盡無極無象無比無倫無形無影大造化天地主兒凡有識之人與夫誠心守教法者莫不如是每七日赴禮拜寺誦經一次務集四人合誦不論貴賤貧富皆然回人通經典者曰阿渾爲人誦經以禳災迎福又回國前有得道者如哈帕禮和卓布楚爾哈爾和卓輩共有七人每月四次衆人餽送阿渾向七和卓像禮拜誦經西域聞見錄曰回回地始立教者曰瑪哈木錖回人稱之曰馬暋克（大也）牌罕帕爾（聖賢也）謂去今時乾隆

三十七年凢一千一百七十餘年所傳經一卷曰闊爾罕凢三十篇經內皆教人敬天積福行善禁服紅赤謂招兵刼之患男服白女服黑謂火勝金木克火也

者如

天主教論

俞正燮

西域有叢神謂之天祠有主祠[redacted]巫覡至其教成其徒惟奉本師不復奉天神勢則然也魏譯賢愚因緣經摩訶令奴緣品云過去提婆令奴王將至天祠泥木天像起身爲禮前王五百子中設至天祠自禮天像諸餘泥木天像悉不作禮降六師緣品云摩訶賒仇利王有先祀天祠弓貝恒迦達緣品云恒河邊有摩尼跋羅天祠毗沙門王白帝釋言我有一臣摩尼跋羅有輔相從其祠求子大唐西域記云尸素尼國王子死僞問天祠神主猶言當爲王怒殺之投其神像於河是所謂天祠者事火事曰又雜兼泉神所謂主者廟祝如馬韓各立一人主祭天神名之曰天君也其人非一惟耶蘇能成大宗耶蘇亦作爾息亦作爾撒對音字不能審也其先立教者則爲阿羅訶亦作阿羅邏隋譯佛本行集經問阿羅邏品云佛出家後向毗舍離城路過仙人姓迦藍名阿羅邏仙人言五大者地大水大火大風大空大我及無相名本性體又總論義例空有宗體一切皆向菩薩而說菩

勝

薩欲供養尊者阿羅邏言師有多種彼等實[redacted]菩薩又問刼盡阿羅邏默爾微笑菩薩背去阿羅邏言惟願仁者所行之處常得吉祥於是菩薩遂行者羅摩子品云菩薩往問羅摩子優陀羅又舍去義諦各合遂留異派梵天勸請品云優陀羅作飛貍阿羅邏在邊悉作主佛以不奉佛之地爲邊地晉書鳩摩羅什傳云羅刹者外國誑詐道人也則佛成教時阿羅邏已爲王領羅刹亦云天主教矣隋天台智者妙法蓮華經文句云提婆羅跋恐此亦云天主唐道世法苑珠林云智度論提婆那因秦言天主鳩摩羅什譯妙法蓮華經藥王本事品云帝釋於三十三天主施護譯佛說大堅固婆羅門緣起經云帝釋天主支謙譯佛說八師經云三者不得犯人婦女或爲天主邊人所知臨時得殃其言天主非今天主教之天主謂富貴人主其言天主邊人則兼舍衛城晉羅刹教之刹利婆羅門及眞羅刹言之吳譯經已有其目時其教未至中國故他譯經不深知耳佛時乾闥婆阿修羅皆其教佛初欲供養阿羅邏而阿羅邏辭之蓋以種姓不

同各有福力故傳之耶蘇其教始盛耶蘇生當漢哀帝元壽二年景宿告祥在如德亞地後六十年佛滅度見神於漢明帝則耶蘇較幼於佛唐建中二年大秦寺僧景淨立景教流行中國碑言大秦寺始貞觀十二年七月按通典職官二十二視流內有薩寶薩寶府祆正視流外有薩寶府祆祝薩寶府率薩寶府史注云武德四年置祆胡奉事取火咒詛貞觀二年改波斯寺開元二十年禁民習末摩尼法天寶四年改波斯寺爲大秦寺其言不相應碑稱三一妙身无元眞主阿羅訶又稱其母爲三一分身景尊彌施訶云室女誕聖於大秦又言阿羅訶存鬚削頂七時禮讚七日一薦則兼摩尼法而冥報記云貞觀時馬嘉運入冥知王五戒死爲天主即今所謂天主則其時中國人知其教矣明萬歷九年其人復至廣東二十九年至京師明史云禮部郎中徐如珂召天主教二人授以筆劄所記舛謬不相合回回斡爾塞經則云爾撒聖人者亦阿丹聖人之後立教敬天爲主傳徒繁盛戰勝攻克或通其妻訖求異術爾撒告妻畏人

縛髮妻於是夜暗繫其髮仇至遭擒便被殺害其徒憤恨天不垂佑乃奉天主不復事天天主教則言耶蘇行教國王磔之十字架上其徒所傳艾儒畧萬物眞源湯秉正聖言廣益全編及眞銓自證等經冗鄙無可採語十字架者景教碑所言判十字以定四方者也賢愚因緣經優婆趜提緣品云梵志或事日月翹脚向之或復事火朝夕然之即通典注言大秦胡事火咒詛也西域記云鉢羅那迦天祠人露形且上高柱一手執柱端一足躡旁杙一手一足虛懸向外視日影求出生死所謂裸形求仙是尼犍法然則十字架者高柱及杙後不事日猶留其式耶蘇母抱耶蘇手執十字架者懸弧矢意也耶蘇裸體張十字架上者耶蘇以他事被殺而遺像具生時露形上高柱翹手脚視日也其徒文言之則曰定四方妄言之則曰耶蘇磔於十字架不悟立十字止上下及兩方耶蘇誠磔死架上何忍寶其受僇刑具頂禮之且耶蘇母何爲以弄其兒哉根本說一切有部尼陀那云苾芻不敬事天神亦勿欺凌是專指天主教言之時天

罷

罷

撰過

撰过

祠猶散布大唐西域求法高僧傳云諸外道先有九十六部今但十餘齊會聚集各爲一處是猶同赴齋請其截然分土不知始於何時今天主教皆羅剎力距佛佛以羅剎名被之夜叉戾厲洋人巧器亦呼爲鬼工而羅剎安之其自言知識在腦不在心蓋爲人窮工極巧而心竅不開在彼國爲常在中國則爲怪也乃好誘人爲之而自述本師之事亦不求所本然則耶穌在羅剎爲持世之人而他部之人入其教則亦無心肝之人矣

阮元疇人傳湯光先字長公徽州府歙縣人也恩廕新安衞官生以西人耶穌會非中土聖人之教且湯若望算造時憲書面不當用　上傳依西洋新法五字於順治十七年具呈禮科不準又於康熙三年狀告禮部奉　旨下部會吏部同審湯若望等由是罷黜四年　特授欽天監右監副旋授監正光先以但知推步之理不知推步之數叩閽辭職疏凡五上不准辭輒前後所上書狀論疏爲上下卷名曰不得已其日食天象驗篇曰湯若望之秝法件件悖理件件舛謬乃詫于人曰我西洋之新法算日月交食有準彼以此自奇而人亦以此奇之竟弗考對天象之合與不合何其信耳而廢目哉已往之交食姑不具論請以康熙三年甲辰歲十二月初一戊午朔之日食驗之人人共見人人有目豈盡掩也其準與不準將誰欺乎而世方以其不台天象之交食爲準而附和之是以西洋邪教爲我國必不可無之人而欲招徠之援引之自貽伊戚也毋論其交食不準之甚卽使準

河

矣而　大清國臥榻之內豈慣謀奪人國之西洋人鼾睡地也耶從古至今有不奉彼國差來朝貢而可越渡我疆界者否有入貢陪臣不還本國呼朋引類散布天下而煽惑我人民者否江統徙戎論蓋蚤炳于幾先以爲毛羽旣豐不至破壞人之天下不已茲敢著書顯言東西萬國及我伏羲與中國之初人盡是邪教之子孫其辱我天下人至不可言喻而人直受之而弗恥異日者脫有蠢動還是子弟拒父兄乎還是子弟衞父兄乎衞之于義不可拒之力又不能請問天下人何居焉光先之愚見寧可使中夏無好秝法不可使中夏有西洋人無好秝法不過如漢家不知合朔之法日食多在晦日而猶享四百年之國祚有西洋人吾懼其揮金以收拾我天下之人心如厝火于積薪之下而禍發之無日也況其交食甚舛乎故圖戊午朔食之天象與二家報食之原圖刊布　國門徧告天下以辨舊法新法之孰得孰失以解耳食者之惑云康熙三年十二月初一戊午朔合朔未正

三刻二分西洋湯若望推算日食八分九十二秒初虧申初一刻强正西食甚申初二刻半正南復圓酉初三刻正東日入地平未復光七分六十六秒食甚日躔黃道丑宮斗宿二十一度二十一分與天象全不合舊法爲徐書推算日食八分五十六秒初虧未正三刻正西偏北食甚申正一刻正北復圓酉初三刻正東偏北日入地平未復光三分七十二秒食甚日躔黃道丑宮斗宿二十二度一分四十秒此與天象有八分合光先在監三年謂戊申歲當閏十二月尋覺其非自行檢舉時來年時憲書已頒行乃下　詔停止閏月尋事敗論大辟論曰錢少詹大昕曰吾友戴東原嘗言歐邏巴人以重價購不得已而焚燬之蓋深惡之也光先于步天之學本不甚深其不旋踵而敗宜哉然摘謬十論譏西法一月有三節氣之新移寅宮箕三度入丑宮之新則固明于推步者所不能廢也元所藏不得已卷末有雜記數條不署撰人名氏中一條云歙人言光先南歸至山東暴卒蓋爲西

土 莊 覆

人毒死而池北偶談則稱論大辟其實光先蓋論大辟免死歸卒者也　孫星衍五松園文稿揚光先明時爲新安所千戶崇禎十年劾大學士溫體仁給事中陳啟新舁棺自隨廷杖謫戍遼西　國朝又告湯若望誤以順治十八年閏十月爲閏七月附呈摘謬十論及闢邪三論先是西洋人有利瑪竇者與其徒湯若望等自明萬歷時奉所爲天主教以來中夏其所事之象曰邪蘇手持圓象曰天天設爲天堂地獄之說以誑誘人謂邪蘇生于漢哀帝元壽二年庚申歲以罪磔死其時有日食地震之異光先斥之比于漢之黃巾明之白蓮教謂邪蘇爲謀逆不應行教于中國且其死既言在建武八年壬辰歲三月二十二日考漢史是時無日食地震之異皆妄言惑衆之甚者康熙三年七月光先又以天主教所授江廣圖書金牌繡袋等呈譏其斥地圓之說謂其違方圓動靜之義若浮于虛空則人物不成安立若有安著則下土爲地覆壓矣其斥星圖移宮之謬以爲若望移寅宮之

實三度入丑宮之初因將恒星俱移十餘度他宮猶不爲顯獨未鬼宿移入午宮四五度又斥其一月三節氣及二至二分長短及更換觜參二宿之謬皆以爲不合古法西洋人既聞光先之說後又遁其辭以言天云論曰孝經云非先王之法言不敢言莊子云六合之外聖人存而不論論語云蓋有不知而作我無是又云君子于其所不知蓋闕如也西法誤會大戴禮四角不揜之言而創地圓之說誤會諸子九天及楚詞圜則九重之言而創宗動天之說誤會歲差之言而疑恒星有古今之差變古日月徑千里月來食日之言而云日體大于地地影蔽日故日食又以私意移北辰東移使其國出漸入離方皆非先王之法言聖人所不論實則推步日月五星之法不繫于此必欲談天窮所不可知寧信各緯書及張衡虞喜諸人有本之言矣光先之折西法未申日食斷南之謬徒以推步知之按五經異義月高則其食斷于上月上則其食斷于下是時日食在下餔合之經義自應斷

逖

在北也光先文不甚雅馴而詈詈之節有可取孟子云能言拒楊墨者聖人之徒西人以此敘迹光先之功固亦偉哉　張祥雲問字堂集弁言嘗考明至萬歷以後日月交蝕全不準時利瑪竇之法已至中國而未行於是李廷機諸人紛紛條議修歷而迄無所就至　本朝用利瑪竇之法乃得以交蝕之法行其術星度日躔與舊歷全異外省人多有非之者問康熙年間算日月交蝕不準閏有造溪口歷者嘗召其人至都與京中天文家對算溪口之法爲準溪口以恒氣注歷以定氣注日月交食即唐一行所傳中法也今各省尚多用其書五星家尤用之京中書肆有賣谿口歷內載星宿者何不曉來細究仰觀必有合於中法之妙理而數法除算交蝕外星宿多異名量天尺與中法差至五六度又所定量天尺星度自順治以來已三易而各異五星家靡所適從

楊光先曰歷官李祖白天主教之門人也著天學

傳概一卷其言曰天主上帝開闢乾坤而生初人男女各一初人子孫聚居如德亞國此外東西南北並無人居當是時事一主奉一教紛岐邪說無自而生其後生齒日繁散走遐逖而大東大西有人之始其時略同考之史册推以歷年在中國爲伏羲氏即非伏羲亦必先伏羲不遠爲中國有人之始此中國之初人實如德亞之苗裔自西徂東天學固其所懷來也生長子孫家傳戶習此時此學之在中夏必倍昌明於今之世矣延至唐虞三

代君臣告誡於朝聖賢垂訓於後往往呼天稱帝以相警勵其見之書曰昭受上帝天其申命用休詩曰文王在上於昭于天魯論曰獲罪於天無所禱也中庸曰郊社之禮所以事上帝也孟子曰樂天畏天事天何莫非天學之微言法語乎審是則中國之教無先天學者噫小人而無忌憚亦至此哉不思今日之天下卽三皇五帝之天下也祖白謂歷代之聖君聖臣是邪教之苗裔六經四書是邪教之微言將何以分別我　大清之君臣而不

爲邪教之苗裔乎而弁其端者曰康熙三年柱下史毘陵許漸敬題噫吁異哉以史臣以諫官而亦爲此言耶雖前明之季學士大夫如徐光啟李之藻李天經馮應京樊良樞者多爲天主教作序然或序其歷法或序其儀器或序其算數至進天主書像圖說則罔有序之者實湯若望自序之可見徐李諸人猶知不敢公然得罪名教也若望之爲書也曰男女各一以爲人類之初祖未敢斥言覆載之內盡是其教之子孫也祖白之爲書也則盡

我中國而如德亞之矣盡我中國古先帝聖師而邪教苗裔之矣盡我歷代之聖經賢傳而邪教緒餘之矣豈止妄而已哉天主教不許供君親牌位不許祀祖先父母眞率天下而無君父者也而許侍御序之曰二氏終其身於君臣父子而莫識其所爲天卽儒者或不能無弊噫是何言也二氏寺觀供奉龍牌是尙識君臣佛經言供養千辟支佛不如孝堂上二親是尙識父子况吾儒以天秩天序天倫天性立教乎惟天主耶穌以犯其國法釘

死是莫識君臣耶穌之母瑪利亞有夫名若瑟而曰耶穌不由父生及皈依彼教人不得供奉祖父神主是莫識父子許若顚倒之甚至謂儒者言天有弊是先聖乎先賢乎不妨明指其人與衆攻之如無其人不宜作此非聖之文自毀周孔之教也楊墨之害道也不過曰爲我兼愛而孟子亟距之曰楊墨之道不息孔子之道不著傳槪之害道也苗裔我君臣學徒我周孔祖白之意若曰孔子之道不息天主之教不著孟子之距恐人至於無父

無君祖白之著恐人至於有父有君而許君爲祖白作序是距孔孟矣邁祖白矣儒者不能無弊許君自道之也邪教開堂於京師宣武門之內東華門之東阜城門之西山東之濟南江南之淮安揚州鎭江江寧蘇州常熟上海浙之杭州金華蘭谿閩之福州建寧延平汀州江右之南昌建昌贛州東粤之廣州西粤之桂林蜀之重慶保寧楚之武昌秦之西安晉之太原絳州豫之開封凡三十窟穴而廣東之香山嶴盈萬人盤距其間成一大都會以暗地送往迎來若望藉歷法以藏身金門而棋布邪教之黨羽於　大清京師十二省要害之地其意欲何爲乎明綱之所以不紐者由於祖宗之法弛通海泄漏之律徐光啓以曆法薦利瑪竇等於朝以數萬里不朝貢之人來而弗譏其所從來去而弗究其所從去行不監押之止不關防之十五直省之山川形勢兵馬錢糧靡不收歸圖籍而弗之禁古今有此款待外國人之政否　大清因明之待西洋如此習以爲常不察伏戎於莽

萬一竊發百餘年後將有知予言之不得已者天主教所事之像名曰耶穌手執一圓象問爲何物則曰天問天何以持於耶穌之手則曰天不能自成其爲天如萬有之不能自成其爲萬有必有造之者而後成天主爲萬有之初有其有無元而爲萬有元超形與聲不落見聞乃從實無造成實有不需材料器具時日先造無量數天神無形之體次及造人其造人也必先造天地品彙諸物以爲覆載安養之需故先造天造地造飛走鱗介種植等類乃始造人男女各一男名亞當女名厄襪以爲人類之初祖天爲有始天主爲無始有始生於無始故稱天主焉次造天堂以福事天主者之靈魂造地獄以苦不事天主者之靈魂人有罪應入地獄者哀悔於耶穌之前並祈耶穌之母以轉達於天主即赦其人之罪靈魂亦得升於天堂惟諸佛爲魔鬼在地獄中永不得出問耶穌爲誰曰即天主問天主主宰天地萬物者也何爲下生人世曰天主憫亞當造罪禍延世世胤裔許躬自降

噫

生救贖於五千年中或遣天神下告或托前知之口代傳降生在世事蹟預題其端載之國史降生期至天神報童女瑪利亞肦孕天主瑪利亞怡然允從遂生子名曰耶穌故瑪利亞爲天主之母童身尙猶未壞問耶穌生於何代何時曰生於漢哀帝元壽二年庚申噫荒唐怪誕亦至此哉夫天一氣之所結撰而成非有所造而成者也設天果有天主則覆載之內四海萬國無一而非天主之所宰制必無獨主如德亞一國之理獨主一國豈得

稱天主哉既稱天主則天上地下四海萬國物類甚多皆待天主宰制天主下生三十三年誰代主宰其事天地既無主宰則天亦不運行地亦不長養人亦不生死物亦不蕃茂而萬類不幾息矣天主欲救亞當胡不下生於造天之初乃生於漢之元壽庚申天主造人當造盛德至善之人以爲人類之初祖猶恐後人之不善繼述何造一驕敖爲惡之亞當致子孫世世受禍且其子孫中又有聖有賢有智有仁不盡肖亞當所爲又何人造之哉

天主下生救之宜過化存神型仁講讓以登一世於皡熙其或庶幾乃不識其大而好行小惠惟以瘳人之疾生人之死履海幻食天堂地獄爲事又安能救一世之雲祁去惡而遷善以還造化之固有哉釋氏銷罪必令懺悔彼教則但崇事耶穌母子者即升之天堂不奉之者即下之地獄使奉者皆善人不奉者皆惡人猶可言也苟奉者皆惡人不奉者皆善人不皆顚倒賞罰乎謂佛墮地獄中永不得出誰則見之而耶穌生釘十字架則現身

劒樹苦海豈有主宰天地萬物之人而不能自主其一身之性命者乎以造化世界之上帝而世人能戕之戮之者乎剽竊釋氏天堂地獄之唾餘而反脣謗佛則雖道教方士之剽佛謗佛不如是甚也且又援儒而謗儒歷引六經之上帝而斷章以證其爲天主曰蒼蒼之天乃上帝所役使或東或西無頭無腹無手無足未可爲尊況於下地乃衆足所踐汚穢所歸安有可尊之勢夫不尊天地而尊上帝猶可言也尊耶穌爲上帝則不可言也耶

穌而誠全天德之聖人也則必一言而爲法後世一事而澤被四海若伏羲文王之明易象堯舜之致時雍大禹之平水土周公之制禮樂孔子之明道德斯萬世之功也耶穌有一于是乎如以瘳人之病起人之死爲功此華佗扁鵲祝由幻術之事非大聖人之事也更非主宰天地萬物者之事也苟以此爲功則何如不令人病不令人死之功更大也以上帝之聖靈廣運一一待其遇病瘳之遇死起之則已不勝其勞遇耶穌者一一二不遇耶穌

者無量無邊其救世之功安在也且利瑪竇之書止載耶穌救世功畢復升歸天而諱其死于王難至湯若望黠不若利瑪竇乃并其釘死受罪圖寫而直布之其去黃巾五斗米之張道陵幾何而世尚或以其制器之精奇而喜之或以其不婚不宦而重之不知其儀器精者兵械亦精適足爲我隱患也不婚宦者其志不在小乃在誘吾民而去之如圖日本取呂宋之已事可鑒也詩曰相彼雨雪先集爲霰傳又曰鷹化爲鳩君子猶惡其眼今者

祇　誕　末　誕　晉

海氛未靖譏察當嚴揖盜開門後患宜毖寧使今日罵予爲妬口毋使異日禍予爲前知斯則中國之厚幸也夫（案福音書耶穌自稱爲上帝之子而稱上帝爲神父何未嘗謂耶穌卽上帝也）（明史拂菻卽漢大秦桓帝時始通中國晉及魏皆曰大秦嘗入貢唐曰拂菻宋仍之亦數入貢而宋史謂歷代未嘗朝貢疑其非大秦也元末其國人捏古倫入市中國元亡不能歸太祖聞之以洪武四年八月召見命齎詔書還諭其王復命使臣普剌等齎勅書綵幣招諭其國乃遣使入貢後不復至萬歷時大西洋人至京師言天主耶穌生於如德亞卽古大秦國也其國自開闢以來六千年史書所載世代相嬗及萬事萬物原始無不詳悉謂爲天主肇生人類之邦言頗誕謾不可信其物產珍寶之盛具見前史　錢大昕潛研堂金石文跋尾景教流行中國碑景教者西域大秦國

人所立教也舒元輿重巖寺碑襍夷而來者有摩尼焉大秦焉祆[illegible]神焉合天下三夷寺不足當吾釋氏一小邑之數今摩尼祆神[illegible]久廢不知所自獨此碑敘景教傳授頗詳蓋始于唐初大秦僧阿羅本攜經像至長安太宗詔所司于義寧坊造寺一所度僧廿一人高宗時崇阿羅本爲鎮國大法主仍令諸州各置景寺其僧皆削頂留鬚七時禮讚七日一薦所奉之像則三一妙身无元眞主阿羅訶也今歐羅巴奉天主耶穌溯其生年當開皇之世或云卽大秦遺教後題大蔟月七日大耀森文日建立所云大耀森文亦彼教中語也景教考冊府元龜天寶四載九月詔曰波斯經教出自大秦傳習而來久行中國爰初建寺因以爲名將以示人必循其本其兩京波斯寺宜改爲大秦寺天下諸州郡宜准此此大秦寺建立之緣起而碑言貞觀中卽詔賜名大秦寺夷僧之冀詞也舒元輿重巖寺碑云合天下三夷寺不足當吾釋寺一小邑之數釋寺唯一夷寺有三摩尼卽末尼）

末　祠　末誇

也大秦即景教也祆神即波斯也今据元輿記而詳考之長安誌曰布政司西南隅胡祆祠武德四年立西域胡天神也祠有薩寶府官主祠祆神亦以胡祝稱其職東京記引四夷朝貢圖云康國有神名祆畢國有火祆祠疑因是建廟王溥唐會要云波斯國西與吐番康居接西北拒拂菻鄰妖其俗事天地日月水火諸神西域諸胡事火祆者皆詣波斯受法故曰波斯教即火祆也宋人姚寬曰火祆字從天胡神也經所謂摩醯首羅本起大波斯國號蘇魯支有弟子名元眞居波斯國大總長如火山後化行于中國然祆神專主事火而寬以爲摩醯首羅者以波斯之教事天地水火之總故諸胡皆詣受教不專一法也大秦之教本不出于波斯及阿羅訶者出則自別于諸胡碑言三百六十五種之中或空有以偕二或禱祀以邀福彼不欲過而問焉徹假波斯之名以入長安後乃改名以立異若末尼則志磐統紀序之獨詳開元二十年勅云末尼本是邪見忘稱佛法既爲西胡師法其徒自行不須科罰會昌三年秋敕京城女末尼凡七十二人皆死梁貞明六年陳州末尼反立毋乙爲天子發兵禽斬之其徒不茹葷酒夜聚婬穢畫魔王踞坐佛爲洗足云佛上大乘我乃上上乘蓋末尼爲白雲白蓮之流于三種中爲最劣以元輿三夷寺之例嚴而斷之三夷寺皆外道也皆邪教也所謂景教流行者皆夷僧之黠者稍通文字妄爲之詞非果有異于魔尼祆神也　王昶金石萃編西洋奉天主耶穌或謂即大秦景教据碑有判十字以定四方之語與今天主教似合然日下舊聞考載天主堂搆于西洋利瑪竇自歐羅巴航海九萬里入中國崇奉天主云云若大秦一名如德亞今稱西多爾其在歐羅巴南印度之西相距甚遼遠似不能合爲一也杭氏謂唐之回紇即今之回回說亦未然唐之回紇即回鶻其地與薛延陀爲鄰距長安萬七千里若回回有疆國以今西方諸書攷之在古大秦國之東一名伯爾西亞今稱包社大白頭番與回紇隔遠亦不能合爲一也

移上　改上

稱碑大秦國上德阿羅本兩唐書西域傳所載諸國惟拂菻一名大秦然無一語及景教入中國之事唐會要稱波斯國西北距拂菻則波斯在拂菻之東南故長安志所載大秦寺初謂之波斯寺玩天寶四載詔書波斯經教出于大秦則所謂景教者實自波斯而溯其源于大秦也唐書西域傳波斯距京師萬五千里其法祠祆神與唐會要語同然亦無所謂景教者祆神字當從示從天讀呼烟切與從天者別說文云關中謂天爲祆廣韻云胡神所謂關中者統西域而言西北諸國事天最敬故君長謂之天可汗山謂之天山而神謂之祆神廷及歐羅巴奉教謂之天主皆以天該之唐傳載波斯國俗似與今回回相同此碑稱常然眞寂戢隱眞威亭午昇眞眞常之遊占青雲而載眞經舉眞字不一而足今所建回回堂謂之禮拜寺又謂之眞教寺似乎今回回之教未始不源于景教然其中自有同異特以彼教難通未能剖析姑備錄諸說以資博攷至碑稱景教景字之義文中只二語云景宿告祥懸景日以破暗府是皇景星景光流照之義相符然則唐避諱而以景代丙亦此義欽　烈皇小識崇禎初年始行天主教上海徐光啟教中人也既入政府力進天主之說將官內供養諸銅佛像盡行毀碎至是悼靈王病篤上臨視之王指九蓮華娘娘現立空中歷數毀壞三寶之罪及苛求武清云云言訖而崩上大驚懼極力挽回亦無及矣京師天主教有二西人主之龍華民湯若望也凡皈依其教者先問汝家有魔鬼否有則取以來魔鬼即佛也天主殿前有青石幢一大石池一其黨取佛像至即于幢上撞碎佛頭及手足擲棄池中俟聚集衆多然後設齋邀諸徒黨架爐鼓火將諸佛像盡行銷化率以爲常某年六月初一日復建此會方日正中碧空無纖雲遽當畢火衆共聳視忽大雷一聲將池中佛像及諸爐炭盡行攝去池內若掃不留纖塵衆皆汗流浹背咸合掌西跪念阿彌陀佛自是遂絕此會　澳門紀略澳中凡廟所奉天主有誕生圖被難圖飛昇圖

其說以耶穌行教至一國國人裸而縛之十字木架釘其首及四肢三日飛還本國更越四十日而上昇年三十有三故奉教者必奉十字架每七日一禮拜至期男女分投諸寺長老登臺演說歲中天主出遊三巴則以十月板樟以三月九月支糧以三月大廟則二月五月六月凡三出遊率先夕詣龍鬆廟迎像至本寺然燈達旦澳衆畢集黑奴舁被雜像前行番童誦咒隨之又以番童裝天神披髮而翼來往騰躍諸僧手香燭步其後又用老僧抱一耶穌像上張錦棚隨從如前儀歲三月十五日爲天主難日寺僧胥瘖越十七日復鳴諸番徹酒肉三日蔬果餌餐不至飽番僧不一類三巴寺僧削髮披青冠斗帽司教者曰法王由大西洋來澳首無與敵體者有大事發獄兵頭番目不能決則請命命出奉之惟謹其出入張蓋樹幢僧雜擁衛之男女見者輒前親捧足俟過然後起法王或摩其頂以爲大幸婦女尤信嚮之龍鬆廟僧亦削髮蒙瓊內衣白而長外覆以青板樟廟僧不冠曳長衣外元內白復以白布覆其兩肩曷斯蘭僧服麁布衣帶索草屨不冠不襪出入持蓋是二廟僧有盡削其髮者有但去其頂髮者他如大司風信花王支糧諸廟則係本澳自行焚香禿頂而圓被長青衣無妻室而左右列侍番女于廟于家從所便蓋火居俐子之流其通曉天文會遊京師者皆留髭鬚解華語分住各廟中諸僧往來番人家其人他出徑入室見其婦以所攜籐或兩屨置諸戶外其人歸見而避之惟三巴戒律甚嚴番婦入寺者爲之持咒懺解寺僧不苟出入即出必以人伴之書其名於版以爲志尼曰聖母其教奉尤甚於法王一女爲尼其家人罹重辟得女尼片紙立宥之然必捐千金致諸公故入寺者鮮寺中尼凡四十有奇三巴寺在澳東北依山爲之高數尋屋側啓門制狹長石作雕鏤金碧照耀上如覆幔旁綺疏瑰麗所奉曰天母名瑪利亞貌如少女抱一嬰兒曰天主耶穌衣非縫製自頂被體皆采飾平畫障以琉璃望之如塑旁貌方論說狀鬚眉

十　逐上

接埋

豎者如怒揚者如喜耳重輪鼻隆準三十許人左手執渾天儀右叉指若動目若矚口若聲　又曰天主教者西士曰天主耶穌漢哀帝元壽二年庚申生於如德亞國爲天主肇生人類之邦西行教至其國奉之至今甚且沾染中土誘惑華人在明則上至公卿下逮士庶翕日奉　詔禁而博士弟子尚有信而從之者其徒著書圖述多至百餘種士大夫又爲潤色其文詞以致淡天言命幾於亂聽今就澳門取其書觀之所云五經十誡大都不離天堂地獄之說而詞特陋劣較之佛書尤甚閒嘗尋求其故西洋諸國由來皆崇佛教囘囘教觀其字用梵書歷法亦與囘囘同源則意大里亞之教當與諸國奉佛奉囘囘者無異特其俗好奇喜新聰明之主遂擅囘囘事天之名而據如來天堂地獄之實以兼行其說又慮不足加其上也以爲尊莫天若天有主則尊愈莫若蓋其好勝之俗爲之不獨史稱歷法云爾也昔西人有行教于安南者舉國惑之王患之紿其人立二柱于郊下令曰從吾者立赤識下宥之否則立白識不立教之竟無一立赤幟下者王怒然殺教之盡至今不與西洋通市至則擧大砲擊之西人亦卒不敢往倭亦然噶羅巴馬頭石鑿十字架於路口武士露刃夾路立商其國者必踐十字路入否則加刃雖西人亦不敢違又琢耶穌石像於城闕以路踐之蓋諸番嚴惡之如此中土人士乃信而奉之如恐弗及明臣蔣德璟序破邪集且爲調停其間夫逃楊歸儒歸斯受之猶可說也援儒入墨援而附之不可說也必如　聖朝用其歷法而放斥其邪教庶乎兩得之矣　四庫提要西學凡一卷附錄唐大秦寺碑一篇碑稱貞觀十二年大秦國阿羅本遠將經像來獻上京即于義寧坊敕造大秦寺一所度僧二十一人云云考西溪叢語載唐貞觀五年有傳法穆護何祿將祆教詣闕聞奏敕令長安崇化坊立祆寺號大秦寺又名波斯寺至天寶四年七月敕波斯經教出自大秦傳習而來久行中國爰初建寺因以爲名將以示人必循其本其兩京波

上　下

大　題　珂　聲　達　援

斯寺並宜改爲大秦寺天下諸州郡有者準此冊府元龜載開元七年吐火羅國王上表獻解天文人大慕闍智慧幽深問無不知伏乞天恩喚取問諸教法知其人有如此之藝能請置一法堂依本教供養段成式酉陽雜俎載孝億國界三千餘里舉俗事祆不識佛法有祆祠三千餘所又載德建國烏滸河中有火祆祠相傳其神本自波斯國乘神通來因立祆祠內無像於大屋下置小廬舍向西人向東禮神有一銅馬國人言自天而下據此數說則西洋人即所謂波斯天主即所謂祆神中國具有紀載不但有此碑可證又杜預注左傳次睢之社曰睢受汴東經陳留梁譙彭城入泗此水次有祆神皆社祠顧野王玉篇亦有祆字音呵烟切註爲祆神徐鉉據以增入說文宋敏求東京記載寧遠坊有祆神廟註曰四夷朝貢圖云康國有神名祆畢國有火祆祠或曰石勒時立此是祆教其來已久亦不始於唐岳珂桯史記番禺海獠其最豪者蒲姓號白番人本占城之貴人留中國以通往來之貨屋室侈靡踰制性尚鬼而好潔平居終日相與膜拜祈福有堂焉以祀如中國之佛而實無像設稱謂聱牙亦莫能曉竟不知爲何神有碑高袤數丈上皆刻異書如篆籀是爲像主拜者皆嚮之是祆教至宋之末年尚由賈胡傳廣州而利瑪竇之初來乃詭爲亘古未睹文儒畧作此書既援唐碑以自證則其爲祆教更無疑義乃無一人援古事以抉其源流遂使蔓延於海內蓋奮歷以來士大夫大抵講心學刻語錄即盡一生之能事故不能徵實考古以遏邪說之流行也近魏源海國圖志天學全函諸書四庫全書列諸存目今畧錄其提要曰二十五言一卷明利瑪竇撰西洋人之入中國自利瑪竇始西洋教法傳中國亦自此二十五條始大旨多剽竊釋氏而文詞尤拙蓋西方之教惟有佛書歐羅巴人取其意而變幻之猶未能甚離其本厥後既入中國習見儒書則因緣假借以文其說乃漸至蔓衍支離不可究詰自以爲超出三教上矣附存其目庶可知彼教之初

冊　其　廻　後　士

所見不過如是也又天主實義二卷明利瑪竇撰是書成于萬歷癸卯凡八篇首篇論天主始制天地萬物而主宰安養之二篇解釋世人錯認天主三篇論人魂不滅大異禽獸四篇辯釋鬼神及人魂異論天下萬物不可謂之一體五篇排辯輪迴六道戒殺生之謬而明齋素之意在于正志六篇解釋意不可滅并論死後必有天堂地獄之賞罰七篇論人性本善併述天主門士之學八篇總舉泰西俗尚而論其傳道之士所以不娶之意并釋天主降生西土來由大旨主于使人尊信天主以行其教知儒教之不可攻則附會六經中上帝之說以合于天主而特攻釋氏以求勝然天堂地獄之說與輪迴之說相去無幾特小變釋氏之說而本原則一耳又畸人十篇二卷附西琴曲意一卷明利瑪竇撰是書成于萬歷戊申凡十篇皆設爲問答以申彼教之說一曰人壽既過誤猶爲有二謂人于今世惟僑寓耳三謂常念死候利行爲祥四謂常念死候備死後審五謂君子希言而欲無言六謂齋素正旨非由戒殺七謂自省自責無爲爲尤八謂善惡之報在身之後九謂妄詢未來自速身凶十謂富而貪吝苦于貧窶其言宏肆博辨頗足動聽大抵掇釋氏生死無常罪福不爽之說而不取其輪迴戒殺不娶之說以附會于儒理使人猝不可攻駁所作天主實義純涉支離荒誕者立說較巧以佛書比之天主實義猶其禮懺此則猶其談禪也末附西琴曲意八章乃萬歷庚子利瑪竇覲京師所獻曾譯以華言非其本旨惟曲意僅存以其旨與十論相發故附錄書末焉又七克七卷明西洋人龐迪我撰書成于萬歷甲辰其說以天主所禁罪宗凡七一謂驕傲二謂嫉妬三謂慳吝四謂忿怒五謂迷飲食六謂迷色七謂懈惰于善迪我因作此書發明其義一曰伏傲二曰平妬三曰解貪四曰熄忿五曰塞饕六曰坊淫七曰策怠其言出于儒墨之間就所論之一事言之不爲無理而皆歸本敬事天主以求福則其謬在宗旨不在詞說也其論保守童身一條蔑戒人婚以

坊　曲

末 悖 瑪

校过校 驟 尤

人俱守貞不婚人類將滅乃答以儻世人俱守貞人類將滅天主必有以處之何煩過慮其詞已遁又謂生人之類有生必有滅亦始終成毀之常若得以此終以此毀幸甚大願則又詞窮理屈不覺遁于釋氏矣尚何闢佛之云乎又辨學遺牘一卷明利瑪竇撰是編乃其與虞淳熙論釋氏書及與蓮池和尚竹窗三筆攻擊天主之說齊固失矣利亦未為得也又交友論一卷明利瑪竇撰萬歷己亥利瑪竇遊南昌與建安王論友道因著是編以獻其言不甚荒悖然多為利害而言醇駁參半如云友者過譽之害大于仇者過訾之言此中理者也又云多有密友便無密友此洞悉物情者也至云視其人之友如林則知其德之盛視其人之友落落如晨星則知其德之薄是導天下以濫交矣又云二人為友不應一富一貧是止知有通財之義而不知古禮小功同財不概諸朋友一相友之而即同財是使富者愛無差等而貧者且以利合又豈中庸之道乎王肯堂鬱岡齋筆塵曰利君遺余交友論一編有味哉其言之也使其素熟于中土語言文字當不止是乃稍刪潤著于篇則此書為肯堂所點竄矣又西學凡一卷明西洋人艾儒略撰儒略有職方外紀已著錄是書成于天啟癸亥天學初函之第一種也所述皆其國建學育才之法凡分六科所謂勒鐸理加者文科也斐錄所費亞者理科也默第濟納者醫科也勒義斯者法科也加諾搦斯者教科也陡祿日亞者道科也其教授各有次第大抵從文入理而理為之綱文科如中國之小學理科則如中國之大學醫科法科教科者皆其事業道科則在彼法中所謂盡性致命之極也其致力亦以格物窮理為本以明體達用為功與儒學次序略似特所格之物皆器數之末而所窮之理又支離神怪而不可詰是所以為異學耳又靈言蠡勺二卷明西洋人畢方濟撰而徐光啟編錄之書成于天啟甲子皆論亞尼瑪之學亞尼瑪者華言靈性也凡四篇一論亞尼瑪之體二論亞尼瑪之能三論亞尼瑪之尊四論亞尼瑪所同美好之情而總歸于敬事天主以求福其實即釋氏覺性之說而巧為敷衍耳明之季年心學盛行西士慧黠因摭佛經而變幻之以投時好其說驟行蓋由于此所謂物必先腐而後蟲生非盡持論之巧也又空際格致二卷明西洋人高一志撰西法以火氣水土為四大元行而以中國五行兼用金木為非一志因作此書以暢其說然其窺測天文不能廢五星也天地自然之氣而欲以強詞奪之烏可得乎適成其妄而已矣寰有詮六卷明西洋人溥汎際撰書亦成于天啟中其論皆宗天主又有圜滿純體不壞等十五篇總以闡明彼法案歐羅巴人天文推算之密工匠製作之巧實逾前古其議論夸詐迂怪亦為異端之[illegible]國朝節取其技能而禁傳其學術具存深意其書本不足登冊府之編然如寰有詮之類明史藝文志中已列其名削而不論轉慮惑誣故著于錄而闢斥之又明史載其書于道家今考所言兼剽三教之理而又舉三教全排之變幻支離眞雜學也故存其目於雜家[illegible]類按陽瑪諾天問略提要前有陽瑪諾自序舍其本術而盛稱天主之功且舉所謂第十二重不動之天為諸聖之所居天堂之所在信奉天主者乃得升之以歆動下愚蓋欲借推測之有驗以證天主堂之不誣用意極為詭譎[illegible]西域三大教天主天方皆闢佛皆事天即佛經所謂婆羅門天祠其教皆起自上古稍衰于佛世而復盛于佛以後然吾讀福音諸書無一言及于明心之方修道之事也又非有治歷明時制器利用之功也惟以療病為神奇稱天父神子為刼制尚不及天方教之條理何以風行雲布橫被西海莫不尊親豈其教入中土者皆後人拙譯而精英或不傳歟神天既無形無方體乃降聲如德之國勒石西奈之山殆甚于趙宋祥符之天書而摩西一人上山受命遂傳十誡則西域之王欽若也印度上古有婆羅門事天之教天方天主皆衍其宗支益之譎誕既莫尊于神天戒偶像戒祀先而耶穌聖母之像十字之架家懸戶供何又歧神天而

佛　苟　耶　利　供　宜

二之耶斥佛氏之戒殺而力言禽獸異于人之靈魂萬物不可爲一體以清其口腹庖宰之欲是上帝果不好生而好殺乎人之靈魂最貴故人不可殺亦不可自殺即殉難自殺亦必陷地獄則申生扶蘇召忽屈原皆地獄中人反不如臨難苟免之人乎謂上帝初造人類時止造一男一女故人各一妻妻即無道不可議出即無子不可娶妾則何以處嫡悍不孝且何又許富貴人婢僕無數豈陰許其實而陽禁其名乎謂人一命終善惡皆定受報苦樂永無改易更無復生輪回之事則今生皆初世爲人人皆天主所造何不但造善信毋造邪惡乎耶穌自身受罪可代衆生之罪則佛言歷劫難行苦行舍頭目腦髓若恒河沙功德當更不可量耶穌又曷斥之乎謂孔子佛老皆周時人僅歷二千餘歲有名字朝代但爲人中之一人不能宰制萬有則耶穌詎非西漢末人又安能代神天以主造化且聖人之生孰非天之所子耶穌自稱神天之子正猶瘳罕默德之號天使何獨此之代天則是彼之代天則柰乎歷覽西夷書惟神理論頗近吾儒上帝造化之旨餘皆委巷所談君子勿道又其書皆英夷所刊布而英吉利舊傳不言天主敎覩媾姻覯覩喙嘍及考每月統紀傳則又言英吉利民遷墨利加洲新地不服水土疫氣流行皆赴神天之堂廟救得息子是國人奉事天主七日禮拜又以耳得蘭島距國數里結黨抗敎國王葛之歸順且禁買黑奴亦以耶穌之道豈昔閱之而近日奉之數抑遵淡羅士特之天主敎而不遵加特力之天主敎門戶不司自歸小異然董子曰道之大原出于天故吾儒本天與釋氏之本心若冰炭乃天方天主亦言本天而敎之冰炭益甚豈辨生于末學而本師宗旨或不盡然歟周孔語言文字西不逾流沙北不暨北海南不盡南海廣谷大川風氣異宜天不能不生一人以敎治之羣愚服智羣龤訟服正直文中子曰西方之聖人也中國則泥莊子曰八荒以外聖人論而不議九州以外聖人議而不辨或復謂東海西海聖各出而心理

千　皇　法　千　過

同則又何說焉

古拂菻國非大秦也唐時爲隔海之大秦所并故亦名大秦元人謂之罟昔爾丁主敎謂之如德亞同敎謂之西多蠻其皆古西印度邊境今並入阿丹國故四洲志原本無之

茲讀康熙五十有[illegible]年十月壬子　聖祖諭曰海外如西洋等國千百年後中國恐受其累此朕逆料之言夫康熙之世荷蘭効戈船定貢期意大里國備臺官佐曆算四海賓服而　大聖人已智周六合慮深萬世何哉地氣自南而北聞禽鳥者知之天氣自西而東驗海渡者知之大秦之名聞中國自漢世始大秦之通中國自明萬曆中利瑪竇始大秦者西洋之意大里亞國也凡佛郎機葡萄亞之住澳門入欽天監皆意大里開之爲天主敎之宗國代有持世之敎皇代天宜化至令西洋各國王卽位必得敎皇冊封有大事咨決請命焉又請其大弟子數十分掌各國敎事號曰法王敎皇猶西藏佛敎之達賴刺麻而法王則措住持蒙古各部之胡土克圖斯撒瑪賄梓龍構騎頤人國　故自昔惟意大里亞足以綱西洋自意大里裂爲數國敎雖存而富強不[illegible]于是佛郎機英吉利代興而英吉利尤熾不務行敎而專行賈且佐行賈以行兵兵賈相資遂雄島夷人知鴉煙流毒爲中國三千年未有之禍而不知水戰火器爲沿海數萬里必當師之技而不知醱兵之厚練兵之嚴駛兵之紀律爲鍼管數十萬冗兵對治之藥

西洋國皆奉天主敎故其紀年以天主耶穌生於如德亞當漢哀帝元壽二年庚申爲託始今英吉利民天主敎不供十字架而其書稱一千八百四十年九月二十日卽道光二十年八月二十五日者以舊爲歐羅巴屬國猶隨歐羅巴之稱也其國所宗敎主曰葛尼其神名曰巴底行距今千有六百二十六年神有鬚髮一尊立而合掌仰天之像一爲跪而合掌仰天之象在家人奉之亦有佛像曰巴底利出家僧供之僧尼緇衣大袖無髮以三月九日祭先無木主惟入廟誦經追薦而已

天　土　競　緑　巴

校過 艾 雅 校過

艾儒畧職方外紀歐羅巴之極西曰以西把尼國（即呂宋國）周一萬二千五百里疆域偶跨他國世襲天下萬國相連一處者本國為冠若分散於他域者以西把尼亞為冠（案呂宋在明代甚强所至攻取各島如臺灣南之小呂宋其一也故分散他處者衆）國中奉天主之堂雖多而最著者有三一以奉[illegible]歌黙聖人為十二宗徒之一首傳聖教於此國國人尊為大師大保主四方萬國之人多至此瞻禮一在多勒多城創建極美中有金寶祭器不下數千有一鏤巧銀殿高丈餘闊丈許內有一小金殿高數尺其工費又皆多于本殿金殿之數其黃金乃國人初通海外亞墨利加所得來者貢之于王王用以供天主耶穌者近來國王又造一瞻禮大堂高大奇巧無比修道之士環居焉其內可容三國之王亦京四十餘處堂前有古王墓六位每位高一丈八尺乃純白玉琢成者　意大里亞曾建一大殿至今二千餘年尚在耶穌升天之後聖徒分走四方布教中有二位一伯多琭一寶禄皆至羅瑪都城講論天主事理人多信從此

域 後

二聖之[illegible]又累有盛德之士相繼闡[illegible]至于總王公斯瑭丁者欽奉特度盡改前奉邪神之宇為瞻禮諸聖人之殿而更立他殿以奉天主至今存焉教皇即居于此以代天主在世布教自伯多琭至今千有六百餘年相繼不絕教皇皆不婚娶永無世及之事但遴盛德輔弼大臣公推其一而立焉歐羅巴列國之王雖非其臣然咸致敬盡禮稱為聖父神師認為代天主教之君也凡有大事莫決必請命焉（案此乃歐羅巴洲之總教皇也）其左右嘗簡列國才全德備或即王侯至戚五六十人分領教事（此乃各敎名之國分主）國分支敎化之法王也

校過

張汝霖澳門紀略西洋夷居香山灣自明萬歷迄今幾二百年悉長子孫其國上世有歷山王又號古總王今有二王曰教化王曰治世王治世者奉教化之命惟謹（案教化王最大者惟一人駐意大里國總掌西洋各國之天主教謂之教皇猶西藏之活佛非國國有之也今來粵貿易各國從未有每國各二王之說此篇所述澳門亦有法王不過大僧師之稱耳若國中只有一法王既來駐澳其本國又安得有法王豈能遙制數萬里外乎）澳寺番僧皆教化類夷人貿易者則治世類

明 類世

挍过

末

張甄陶曰夷畏卑濕故好樓居夷[redacted]僧故多建寺其人將死則約其資以其半入寺夷僧坐而享其利其人晡卧而夜作其食以左手其睛藍色其出入必帶利刃其用以鉛鍊水錢俗傳非得華人之睛則不能成故誘人入其教將死則爲之懺悔實竊其睛以去其貨則明珠珊瑚玻璃洋布鼻烟及諸珍詭之物其人積思於伎巧若自鳴鐘千里鏡風琴譻樂及泰西水車水器皆詭異不可意測而無濟於實用天主教之說尤鄙淺不足道惟以

利啗愚人入教其性喜人而怒獸外强而中乾干犯法度則必逃匿不出非反覆譬曉而又脅之以威則不可得而治其性食必以蘇合油久則腸胃膩塞非得中土之茶不能去其惡晝卧而髀緩非得中土之茯苓以扶之則病不可起此澳夷之大略也　凡異端左道邪說旁門皆以其教詐財而夷人獨以財行教此其志不在小故所至之國無肯容留惟明之末造人心喜異利瑪竇始入售其說一時士大夫或震其歷學之精詣或眩其藝事

喧

之經奇其實疇人歷算古有專司分杪差歧亦無大害至於鳴鐘風琴譻樂水車非奪天巧則不能成以利民用全無所濟徐光啟確心水器未有施行湯若望講究火攻何嘗一試惟是龍踞澳門歷局聚徒營利而已今其立說有刊行者皆下俚不足比於二氏之皮毛惟以利啗人從之日衆凡一貧民入教每歲予以十餘金又讀書識字之人入教每歲輒數十金又另擇頭人暗相邀結年終分肥爲利尤厚近年奉　旨嚴禁而貪昧者仍首鼠

兩端非爲服教歸依只以利心難割緣西洋治世國王之外別有善世國王僧身僧服惟以行教爲事凡夷商夷僧能誘人入教者殿最多寡給其餽食以此精心煽誘凡内地之人入教彼國明立冊籍謬加秩號藉口中華信奉即可震讋諸番至其所用十字水錢不過鉛汞煎鍊若得華人目睛點入即可成銀都無消耗凡奉教之人臨死則夷人以布冪其面喃喃持咒懺悔實乘間竊其睛以去點鉛之外雜之藥物别有奇功用之不窮術由於

去黑心根

此事頗祕密民爲所愚即如香山聯界各邑人民從前入唐人寺禮拜改服爲夷業經封閉今聞其弊尚未盡絕只向之入唐人寺者今入三巴寺尤無迹可見耳[illegible]澳門雖爲地無幾然夷人入住多年專以行教爲事其志實不在小蓋由該國有二王一曰善世國王係屬僧身一曰治世國王係屬民身僧王氣勢在民王之上專以行教爲事如聞中土奉教者衆則源源輸財而至澳中始得饒富又夷人所有汞銀[illegible]鑛水銀合藥煎鍊而成若

得華人目睛則易於點化凡入教之人將死夷人必竊其睛以去夷人誘人入教非特異志亦有所圖也澳中舊有唐人廟一所唐人奉教者皆入廟禮拜凡香山順德新會東莞南海番禺沿海者刊之徒多入其教至乾隆九年香山令張汝霖始詳請將廟封閉大費心力始克成事此後各處奉教民人始不敢至唐人廟禮拜然聞尚有竟至三巴寺禮拜者此爲禁戢夷人之根柢但其教不行則氣勢自然衰止仍請飭下沿海各附近澳門州縣

諭嚴種　睛

每年將不許陰行奉教及偷至三巴寺禮拜事由禁諭一次其禮拜之期在冬至前後仍飭澳門同知[illegible]緊稽查（蘭案李時珍引寶藏論曰銀有十七種外國四種天生牙生石縫中產鉛之山生銀生石鉚中丹砂銀生丹砂穴中黑鉛銀此四種爲眞銀有水銀草砂銀曾青銀石綠銀雄黃銀雌黃銀硫黃銀膽礬銀靈草銀皆是以藥制成者丹陽銀銅銀鐵銀白錫銀皆以藥點化者十三種皆假銀也外國四種新羅銀波斯銀林邑銀雲南銀並精好錫悋脂乃波斯國銀鉚也波斯青銅波斯鉛堅白爲天下第一密陀僧出波斯國寶藏出波斯據波斯教即天主教中國眞銀少假銀多未嘗不借藥力特不似彼教用人目睛耳[illegible]張甄陶字惕庵閩縣人乾隆丙辰薦舉鴻博乙丑庶常改廣東高要縣論澳夷三條爲魏海國圖志所未載）

默深刺史

蓴鄉贅筆會暹國航海時其臣阮進欲乞師日本遣使齎補陀藏經以往有僧湛微者前自日本來因與同載阮抵日本其國初聞有藏經往喜甚及聞湛微名大驚曰此僧復來則速死耳因不授勑護經而歸叩其故則以湛微曾入天主教捕逃回也先是西洋人以天主教誘其國人各授以祕術民間閧閧多爲所亂一入其教死生不易主者遂肆奸術糾衆帖亂其國大發兵撲滅之自是痛絕西人以銅板鏤天主形置通衢凡各國人往者必

校過

各

使踐踏而過衣囊或携西洋一物或西洋畫冊搜得一船皆誅見張遴白奉使日本紀略

皇清四裔考康熙五十六年廣東碣石鎮總兵官陳昴疏言天主一致各省開堂聚衆在廣州城內外者尤多加以洋船所匯同類招引恐滋事端乞循康熙八年例再行嚴禁毋使滋蔓從之五十七年兩廣總督楊琳疏言西洋人開堂設教其風未息請循康熙五十六年例再行禁止五十九年西洋人德里格以妄行陳奏獲罪從寬禁錮雍正元年 恩詔釋德里格於獄時浙閩總督覺羅滿保疏言西洋于內地行教聞見漸淆請除送京効力人員外俱安置澳門其天主堂改為公廨奏入得旨遠夷住居各省年久今令其遷移可給限半年委官照看毋使地方擾累沿途勞苦二年十二月兩廣總督孔毓珣疏言西洋人先後來廣東者若盡送澳門安置濱海地窄難容亦無便舟歸國請令暫居廣州城天主堂內年壯願同者附洋船歸國年老有疾不能歸者聽惟不許妄自行走衍倡教說其外府之天主堂悉撤為公廨內地人民入其教者出之三年二月毓珣又言廣東香山澳有西洋人來居此二百餘年戶口日繁至三千餘丁遞來常從外洋造船同澳已及二十五艘請著為定額毋許添置彼處頭目以瓜期來代者許留餘悉隨船歸國俱報可

葉鍾進曰耶穌生東漢時始知以三百六十五日為一年今稱一千八百三十幾年以中國冬至後三日為冬至十日為年節耶穌生有天授能通各國土音創教勸人為善後被惡人釘其體於十字架剖割以斃其徒號其教曰天主國酋初不信禁習頗嚴後與他國相攻不勝祈於其寺忽雲中現一十字架遂以十字架為先鋒克敵因大信奉於是造禮拜寺供十字架自郡國至鄉閭在在皆有男女七日一禮拜無跪拜儀以脫帽為大禮

蕭令裕曰西洋國皆奉天主耶穌教故紀年託始於漢之元壽二年英吉利荷蘭諸國均稱一千八百餘年葢其地在歐羅巴仍大西洋之例也顧世

校過

校過

傳英吉利闢天主教（海國聞見錄）今麻六呷新嘉坡所刋書多尊信耶穌殆屬藩之地本非英吉利部落乃其舊俗故有紛歧抑濡染日久其王亦從而和之耶

陳杰曰西法云足三百六十五日爲一年四年閏一日恐亦言其畧耳葢如其言推之每年歲實適合三百六十五日四分日之一中國漢賈逵日分法也西洋有太史第谷定爲三百六十五日二四二一八七五用此數推之每一百二十八年閏三十一日則差一日矣四年閏一日則一百二十八年應閏三十二日又最卑有行分不及六十年即行一度又應閏一日最卑之行古小今大約略計之一百二十八年當閏兩日以此懸揣西法當以百二十八年而閏三十三日一千八百四十年應閏四百七十四日乃以三百六十五日與一千八百四十年相乘得六十七萬一千六百日加四百七十四日得六十七萬二千零七十四日是自英國奉耶穌教之年之元旦日起至其第一千八百

四十一年之元旦前一日止之日數也其第一千八百四十一年之元旦前一日爲我中國道光二十年庚子十二月初八日甲子日以中國歷朝歲實遞有增減約畧計之道光二十一年辛丑年前冬至日上距漢平帝元始元年年前冬至日得六十七萬二千零五十日兩數相減餘二十四日再減去十二月初八日係在冬至後九日餘十五日是奉耶穌教之年之元旦日在漢平帝元始元年年前冬至之前僅十五日耳惟中國于太陽最卑至元郭守敬始發之尙未知有行分至明季始知有行分我　朝康熙乾隆年間兩改其行漢晉唐宋實不可考則當兩漢之末哀平之年或在冬至前二十餘日亦未可知梅文鼎據康熙戊辰瞻禮單算得耶穌降生在哀帝庚申年冬至前二十餘日竊疑是日爲奉耶穌教始年之元旦日非耶穌天主降生之日也又曰哀帝元壽二年庚申十一月之冬至距唐高祖武德元年戊寅年前之冬至六百一十七年再距宋太祖建隆元年庚申年前

过校 过校

之冬至又三百四十二年再距元世祖至元七年庚辰年前之冬至又三百二十年再距明太祖洪武元年戊申年前之冬至八十八年再距順治元年甲申年前之冬至二百七十六年再距道光二十一年辛丑年前之冬至一百九十七年通計自漢哀帝元壽二年庚申十一月冬至起至道光二十年庚子十一月二十九日乙卯冬至日止凡一千八百四十年約計六十七萬二千零五十日以現行歲差及今道光二十一年前冬至日冬至時

在箕初度五十六分計之漢哀帝元壽二年庚申十一月冬至日在斗十八度又今最卑過冬至十度十分漢哀平之交應在冬至前二十度三十分英夷當于冬至前二十一日除歲（王棠知新錄順治年間欽天監楊有不得已一書論湯若望治歷十謬謂不用諸科較正順治三年十一月有三節氣二至二分長短夏至太陽行遲寅宮箕三度入丑宮更調觜參刪除紫氣顛倒羅計黃道不宜算節氣進歷止二百年諸事）檀萃穆天子傳注疏按傳曰意大里亞居大西洋中自古不通中國萬歷時其國利瑪竇至京師爲

萬國全圖言天下有五大洲第一曰亞細亞洲中凡百餘國而中國居一第二曰歐邏巴洲中凡七十餘國而意大理亞居其一第三曰利未亞洲亦百餘國第四曰亞墨利加洲地更大以土相連分爲南北二洲最後得墨瓦臘泥洲爲第五而域中大地盡矣其說荒渺莫考然其國人充斥中土則其地固有之不可誣也大都歐羅巴諸國宗天主耶穌教而耶穌生於如德亞其國在亞細亞中西行教於歐羅巴其始生在漢哀帝元壽年庚申閱

一千五百八十二年至萬歷九年利瑪竇汎海九萬里抵廣洲之香山澳其教遂沾染中土二十九年入京師中官馬堂以其方物進獻自言大西洋人禮部言會典止有西洋瑣里國無大西洋眞僞不可知又寄居二十年方行進貢則與慕義特來獻琛者不同且其所貢天主及天主母既屬不經而所攜又有神仙骨諸物夫既稱神仙自能飛昇安得有骨韓愈所謂凶穢之餘不宜入宮禁者也況此等方物未經臣部譯驗徑行進獻內臣混進

之非與臣等溺職之罪俱有不容辭者奉旨送部乃不赴部審譯而私寓僧舍臣等不知何意但諸番朝貢例有回賜其使臣必有宴賞乞賜冠帶還國勿令潛居兩京與中人交往別生事端不報八月又言臣等議令利瑪竇還國候命五月未賜綸音毋怪乎遠人鬱病而思歸也察其情詞眞有不願尚方錫予惟欲山棲野宿譬禽鹿久羇愈思長林豐草人情固然乞速頒賜遣赴江西諸處深山邃谷寄迹怡老亦不報已而嘉其遠來假館授餐

給賜優厚公卿以下重其人與之接瑪竇安之遂留居不去以三十八年四月卒京賜葬西郭外其年十一月朔日食歷官推算謬誤議將修改明年五官正周子愚言大西洋歸化人龐迪我熊三拔等深明歷法其所攜歷書有載籍所未及者當令譯上以資採擇禮部侍郎翁正春等請倣洪武初設回回歷科例令迪我等測驗從之自瑪竇入中國後其徒來益衆有王豐肅者居南京專以天主教惑士大夫暨里巷小民爲所誘禮部郎中徐如珂惡之其徒又自誇風土物産遠勝中華如珂乃召兩人授以筆劄令各書所憶悉舛謬不相合乃倡議驅斥四十四年與侍郎沈漼給事中晏文輝等合疏斥其邪說惑衆且疑爲佛郎機假託乞急驅逐禮科給事中余懋孳亦言利瑪竇東來中國復有天主之教乃留都王豐肅陽瑪諾等煽惑羣衆不下萬人朔望朝拜動以千計夫通番左道並有禁今公然夜聚曉散一如白蓮無爲諸教且往來壕鏡與澳中諸番通謀所司不爲遣斥禁令

安在帝納其言至十二月令豐肅迪我等俱遣赴廣東聽還本國命下久之遷延不行所司亦不爲督發四十六年四月迪我等奏臣與先臣利瑪竇等十餘人涉海九萬里觀光上國叨食大官十有七年近南北參劾議行屏斥竊念臣等焚修學道尊奉天主豈有邪謀敢墮惡業惟聖明垂憐候風便還國若寄居海嶼愈滋猜疑乞并南都諸陪臣一體寬假不報乃怏怏而去豐肅尋變姓名入南京行教如故朝士莫能察也時著聲中土者 [illegible]

上版

龍華民畢方濟艾如畧鄧玉函諸人華民方濟如畧熊三拔皆意大里亞國人玉函熱而瑪尼國人龐迪我依西把尼亞國人陽瑪諾波而都瓦爾國人皆歐羅巴洲之國也其所言風俗物産多夸且有職方外紀諸書在不具述明史所載如此昔聞三教今益回回天主殆五教

漢口叢談引吳德芝曰西洋國天主教前未之有也明季其國人利瑪竇湯若望南懷仁先後來中國人多信之其術長于推步象緯使之治厤頗有奇驗又善作奇技淫巧及燒煉金銀法故不耕織而衣食自裕浸假延蔓各直省郡邑建立大廟曰天主堂宏麗深邃人不敢窺而各以一西人主之細民願歸之者必先自斧其祖先神主及五祀神位而後主者受之名曰喫教人按一名與白銀四兩牓其門以赤紙上畫一長圈中列十字架刀錐鉤棚等器或曰其所奉神以磔死故門畫磔器也每月朔望男女齊集堂中闔門誦經及墓始散有疾病不得如常醫藥必其教中人來施鍼灸婦女亦倮體受治死時主者遣人來殮盡驅死者血屬無一人在前方扃門行殮殮畢以膏藥二紙掩屍目後裹以紅布囊曰衣胞紉其項以入棺或曰借殮事以刳死人睛作鍊銀藥生前與銀四兩正爲此也故死時不使聞知及不聽其殮法者謂之叛教即令多人至其家凌辱百計權四兩之子母而索之窮民惑于此每墮其術中而士大夫之嗜利無恥者皆幾其鍊術可得相與尊信之稱之曰西儒而其主如所在地方必與其長吏相結厚餽遺

有事則官長徇庇之以故其教益張所刻口鐸一書其言謂萬物主于天而天又主于天主一概圜邱方澤光岳祀典宗廟祖考皆極其唾罵而惟一心致敬天主又言自無始以來倘非有天主操持焉則天久騫崩地久翻覆矣又言天主之神則生于漢哀帝十四年其說之狂悖如此工繪畫雕刻本亦奇絕一幀中烟雲人物備諸變態而尋其理皆世俗橫陳圖也又能製物爲倮婦人肌膚骸骨耳目齒舌陰竅無一不具初折疊如衣物以氣吹

立按

之則柔輭溫暖如美人可擁以交接如人道其巧而喪心如此康熙中吾邑令劉公澤溥深惡之議毀其廟逐其人胥吏有從其教者懲以重典不旬日而上官下檄反責以多事蓋錢可通神也雍正二年浙江制府滿公上言其惡　朝廷納之禮部議覆奉　旨西洋人留京辦事人員外其散處直隸各省者應通行各該督撫轉飭各地方官查明果係精通天文及有技能者起送至京効用餘俱遣至澳門安插其從前曾經內務府給有印票者

盡行查送內務府銷毀其所造天主堂令皆改爲公所凡誤入其教者嚴爲禁諭令其改行如有仍前聚衆誦經者從重治罪地方官若不實心禁飭或容隱不報如之三月吾楚制撫軍檄來黃盡逐其人以其堂爲義學公所百年汚穢一旦洗濯因喜書其事

陳文述曰天主教耶蘇之說也西洋諸國崇奉之倫常綱紀尊君親上之道亦無舛誤其所刊書得儒書之皮毛其說至不可通往往遁而神奇如云耶蘇之生其母不夫而孕生子後仍爲室女耶蘇死後七日復生奇而誕矣以爲天聽命於天主則其命意過高立說不足以副之天地儀言開闢至崇禎庚辰五千六百二十餘年耶蘇當生於西漢之末大約得疇人子弟之傳精於推步以爲獨得之祕因以天主自命其所謂天者日月星辰之躔度耳所謂主者總司儀器之推測耳觀其手持圓毬即渾天儀之縮本與今時辰表相似則天主之名正趙佗所爲妄竊帝號聊以自娛耳又以掌教

之人因其徒衆有淩逼國主之嫌致遭十字架釘死若以深文論之似欲爲莽操而未成者若無心而被禍則明哲保身之謂何亦可謂之不智矣大約彼國之民慧於製器闇於晰理徒衆久傳其教遂不能改其後亦無智慧傑出之人去其偏駁而歸於中正故其教相傳至今彼國之於天主固以爲聖人矣夫聖人之於人無不愛也中國可以無西洋之貨西洋不能無中國之貨通市西洋之利非中國之利也既以鐘表呢羽易中國有用之物

校正校过

其利已溥鴉片鴆毒也是昔日白倭以毒黑倭而報其虐也今虐已報矣廢之可也乃彼國之民則嚴禁而不許食連檣大艑遠載而來以毒我中國之愚民愛其人而不愛中國之人曾是聖人之所爲而若是乎若云其徒所爲而非天主之意則其倍師不仁亦至矣所謂奉其教者安在乎

姚寛西溪叢話山谷題牧護歌後云向常問南方衲子牧護是何種語皆不能說後見劉夢得作夔州刺史樂府有牧護歌似是賽神語亦不可解及來黔中聞賽神者夜歌聽說儂家牧護末云奠酒燒錢歸去雖長短不同要皆自敘五七十語乃知蘇溪夔州故作此歌學巴人曲猶石頭學魏伯陽作參同契也予長兄伯聲嘗考火祆字其畫從天胡神也音醯堅切教法佛經所謂摩醯首羅也本起大波斯國號蘇魯支有弟子名元眞習師之法居波斯國大總長如火山後行化於中國宋次道東京記寧遠坊有祆神廟注云四夷朝貢圖云康國有神名祆畢國有火祆祠疑因是建廟或傳晉

戎亂華時立此又據杜預左傳注云睢受汴東經陳留梁譙彭城入泗此水次有祆神皆社祠之蓋殺人而用祭也此即火祆之神其來蓋久至唐貞觀五年有傳法穆護何祿將祆教詣闕聞奏勅令長安崇化坊立祆寺號大秦寺又名波斯寺至天寶四年七月勅波斯經教出自大秦傳習而來久行中國爰初建寺因以爲名將以示人必循其本其兩京波斯寺宜改爲大秦寺天下諸州郡有者準此武宗毁浮圖籍僧爲民會昌五年勅大秦穆護火祆等六十餘人並放還俗然而根株未盡宋公言祆立廟出于胡俗而未必究其即波斯教法也又嘗見官品令有祆正祆法初來以鴻臚寺爲禮遠令邸後世因用以僧尼隸焉設官來歷如此祆之有正想在唐室始段成式酉陽雜俎孝億國界三千餘里舉俗事祆不識佛法有祆祠三千餘所又銅馬俱在得建國烏滸河中灘流中有火祆祠相傳祆神本自波斯國乘神通來因立祆祠祠內無像于大屋下置小廬舍向西人向東禮神有

似是而

校注
校正

一銅馬國人言自天而下屈前足在室中後足入土自古數有窺視竟不及其蹄西夷以五月爲歲每歲自烏滸河中有馬出其色如金與此銅馬嘶鳴相應俄復入水近有大食不信入祆祠將壞之忽有火燒其兵遂不敢毁則祆教流行外域延入中國蔓衍如此康國蓋在西朝貢圖之言與此合也教坊記曲各有牧護字已播在唐樂府崇文書有牧護詞乃李燕撰六言文字記五行災福之說則後人因有作語爲牧護者不止巴人曲也祆之

教法蓋遠而牧護所傳則自唐也蘇溪作歌之意正謂旁門小道似是而非者因以爲戲非效祭同契之比山谷蓋未深考耳且祆有祠廟因作此歌以賽神固未知劉作歌詩止效巴人之語亦自知其源委也

沈大成曰余讀杜氏通典職官而曉然於西教之誕妄矣其入中國也唐高祖時已然不自明之末造也而徐光啟之徒未嘗讀書以爲創見寡聞從而尊奉之甚矣其惑也今攷職官之視流內視正

州郡有

惑黎元

私余

五品薩寶視從七品薩寶府祆正杜氏之注曰祆呼煙反祆者西域國天神佛經所謂摩醯首羅也武德四年署祆祠及官常有番人奉事取火呪詛貞觀二年署波斯寺至天寶四年七月敕波斯經教出自大秦傳習而來久行中國爰初建寺因以爲名將欲示人必修其本其兩京波斯寺宜改爲大秦寺天下諸州郡有者亦宜準此開元二十年七月敕末摩尼法本是邪見妄稱佛教誑惑黎元宜嚴加禁斷其西胡等既是鄉法當身自行不須

科罪者大成曰佛經摩醯首羅天華言大自在三目八臂騎白牛執白拂有大威力能知大千世界雨滴之數即彼教所謂天主也祆祠者說文闕中人呼天爲祆今之天主堂也末摩尼法者天主教也薩寶教頭也祆正守堂者也西番者西洋人也其初本託浮屠以入中國故其所居曰波斯寺大秦寺也其曰取火呪詛蓋其職在巫史卜祝之間故雖視流內而卑冗猥雜陪臣之賤者也其在唐時已有誘人入教之事故嚴加禁斷第許彼國之

~~述校~~

之緒餘

抗

見相抗

歸化者自習之　本朝之柔遠人其令甲亦猶是也今其說曰耶蘇刑死而爲天之主則又利瑪竇私立名字以爲神奇不知適誣其先耳而徐光啟等從而尊奉之其惑甚矣夫天帝之號見於禮經周禮大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝鄭康成謂冬至祭天於圜丘所以祀天皇大帝今會典所載圜丘壇所祭皇天上帝是也帝無形與氣特有號耳佛氏之說荒唐妄誕而利瑪竇等又僞造耶蘇其人以實之其叛經蔑古慢神誣天罪可勝誅哉

故因讀通典而特疏其始末旣以祛天下後世之惑且笑徐光啟等之愚陋遂成其惡抑亦士大夫之恥也

邱嘉穗曰三代而上異端皆出於眞三代而下異端皆出於僞出於眞者每執其實見之差而誤人出於僞者又反陰竊前人之緒餘而陽排之以欺罔天下雖其爲敎亦各以意見相抗而究其蔽陷離窮之心以定其罪之差等則眞異端之稱霸於前猶溺於氣質之偏而不自知而僞異端之篡統

陷

究其蔽陷

於後乃不勝其矯誣之私而所謂小人無忌憚之尤者也嘗觀衰周以來自楊朱墨翟爲孟子所距外復有老聃莊周列禦寇之徒紛紛以其說爭鳴於世皆所謂敎其實見之差而誤人非其本心之不然而謬爲大言以欺世而盜名者獨釋氏之書東漢時始入中國其說日新月盛延蔓以至於今而不絕自是以來道家者流尤而效之一切煉養服食經懺符籙之說皆假而託之老子雖鄙俚僿淺不逮釋氏遠甚而其亂人國家者猶有如張角

孫恩柳泌趙歸眞林靈素之徒出焉況近日泰西天主一敎又踵釋道之故知撰造其書誑罔中國而忍不一言以杜之乎今亦無論其他而姑擧其一二立敎之大旨皆竊于釋氏老莊者而言之老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道强爲之名曰大釋氏偈曰有物先天地無形本寂寥能爲萬象主不逐四時凋其所恃爲修淨土以超三界者實本諸此而天主敎亦且陰祖其言

而爲之說曰天主者生天生地生神生人生萬物一大靈明之主也但天主之所重者人而已故爲之生天以覆之生地以載之生神以護之生萬物以養之因論託天主以漢哀帝元壽二年庚申降生其國蓋雖分門別戶而大意互相倣效已如此老子曰谷神不死莊子曰不亡者存釋氏因從而爲之說曰人死而精靈不可滅上界爲天堂以處善神下界爲地獄以處惡鬼中界人物皆以其因果緣業而輪迴升降之惟修佛法而得其眞者則

可免於輪迴之苦而超三界得淨土焉而天主敎則謂物死而精靈已滅本無輪迴人死而精靈不滅乃有輪迴天主常視其生前善惡而賞之以天堂罰之以地獄蓋以其私意小智裨刪釋氏之空而乃襲其因果緣業天堂地獄之說以號召天下者又如此而彼方且居之不疑反嘵嘵焉力闢釋氏誣誕妄若將以是而自附於吾儒之所謂太極上帝鬼神云者而究其所誤之由類皆知有氣之靈幻而不知有理之虛實知理之無爲而不畏而

不知氣之有覺者終無久聚而不復散之理旣不可與儒者同年而語矣及考其歸乃又與釋氏無以異亦但以識神不滅生死事大聽命於土木偶人使人逐逐於大齋小齋月事禱祠以求身後之福利而漠然不復知有民義之可務雖陽排釋氏而其募竊之跡反有欲蓋而彌彰者是不但同浴而譏裸裎而又有盜憎主人之情狀也宋人有僞作子書以自售其私說者而近世媒利之夫假爲古器古字以眩俗者尤衆皆三代而下異端之心

跡也而其矯誣殆有甚焉然則楊墨老聃莊列者孔孟之罪人而其情猶有可矜者也道家天主敎者又老聃莊列之罪人而其募竊之心固王法之所必誅而不以赦者也抑又有大可慮者今聞京師中旣許立天主堂而直省郡邑亦皆所在創造聞其國主於登州海上歲齎金銀以百萬數津遣其徒散布州府號爲神父三歲一交代每以數金煽誘人士爲弟子登名於冊四季命題勸課而一衣一食皆自給辦不以累人竊恐數十年後薰陶

日衆乘隙而動其患將有不可測者明季徐如珂爲南祠曹郎時有泰西王豐肅者倡其教於金陵如珂曰此漢之米賊唐之末尼也宜亟屏之豐肅又自誇其風土物力遠出中華上如珂即以紙筆畀其徒兩人隔别雜書竟舛誤不相符一時士大夫從其教者皆口噤無以應而放黜之議始定此其識慮之深遠實與晉之江統郭欽齊驅亦今日留心世道者所宜鑒觀而取法云

李衛曰自明季萬歷間大西洋利瑪竇入中國造爲天主之名而其教遂蔓延於愚夫愚婦之口其徒之入中國者遂大興土木營建居室於通都大邑之中我　朝定鼎以來　聖祖仁皇帝念其人生長海外遠來就化雖爲說不經然皆具心思知識未必不可教導居之京師使沐浴　聖朝德化之盛久而幡然改悟歸以教其國中之人咸知天經地義之正此覆載深仁不遺一物之義也豈知荒誕狂悖之見固結而不可解我　皇上御極之初洞燭其奸黠其人皆歸南澳不得盤踞內地而直省之所爲天主堂者以次而改顧其制皆崇隆巍煥非編戶之所可居空之又曰就傾圮去荒誕狂悖之教而移以奉有功德於蒼生之明神不勞力而功成不煩費而事集此余今日改武林天主堂爲天后宮之舉也雖然自利瑪竇之入中國迄今幾二百年浸淫沉溺惑其教者未必一旦豁然有悟即悟矣或以爲不妨存而不論以見天地之大無所不有是其得罪於天而爲害於人心風俗者卒未大白於天下也夫不申其罪無以服附和之心不誅其心無以破奸詭之膽夫教稱天主是風雲雷雨陰陽寒暑彼皆得而主持之也不知未有天主之前將竟無有陰陽寒暑風雲雷雨乎抑别有主持之者俟天主出而授之柄乎此其謬一也入其教者必先將本人祖宗父母神牌送與燬棄以示歸教之誠不知天主生於空桑乎抑亦由祖宗父母而生也彼縱生於空桑亦不得率天下之人而盡棄其水源木本之誼況人之所以敬天奉天者以天實能生人生物耳今以生我之父母

祖宗而棄絕之尙何取於生人生物之天而敬之奉之此其謬二也棄絕父母祖宗者欲專其敬於天主也然聞西洋之俗亦有君臣有兄弟朋友且生生而不絕則何不盡舉而廢之而所以事天主者尤專且篤而獨父母祖宗棄若敝屣此其謬三也西洋之教一技一能務窮思力索精其藝而後止設所得止及於半而死則舉而授之其子脫其子猶有未就則復舉而授之其孫或一傳或三四傳其藝始精則羣然推而奉之以爲此可以行教之人矣今之入中國者悉此類也夫一技一能原無當於生人日用之重至於奇技淫巧尤爲王法所不容今既不知有祖宗父母則爲其祖宗父母者當亦不復以子孫視之獨至奇技淫巧之事父忽念其爲子而不啻箕裘之授子忽念其爲父而不啻堂構之承此其謬四也藝既精矣遂可出而設教行道矣夫既祖宗父母之盡棄其他漠不相識之人復何關欣戚而必窮數世之精力以利他人之用此其謬五也然此雖足爲人心風俗之害而弊止及於惑其教之人其罪猶小若其居心之險則尤有大不可問者西洋去中國數千萬里而遙非經歲不得達又有大海風濤之險去故鄉離妻子跋涉而來以人情論必有所利而爲之故攜帶土物造作器用其誑中國之金錢誠不可數計乃聞入其教者必有所資給人有定數歲有定額勞心焦思取中國之財而仍給之中國之人圖利者恐不若是之拙也或云每年紅毛船到必廣載其國中之金錢以濟其在中國行教之人或又云彼來中國者皆善黃白之術以彼國之金錢而用之中國夫以此數人之行教而國中居守之人肯傾貲以佐其用則其所圖者非利也彼既以天主之教惑人而復借黃白之術以要結人心是其設心殆有在矣或又爲之說曰彼其志欲行教耳好名之人能讓千乘之國何難去故鄉離妻子蹈不測之大海以博後世之名夫好名之人或有捨其身以徇人者然一人好名何爲盡一國之人亦皆好名而傾貲以佐之也且絡繹而來其居天主堂

其技於呂
技
耶且愚夫
既爲天之一
車周公

者所在而有抑何好名者之多也此蓋非無所爲而爲之者一見其技於噶爾巴矣再見其技於呂宋矣又幾肆其技於日本矣爲行教計耶抑不爲行教計耶且愚夫愚婦未有不以禍福動其心者今日本於海口收港登陸之處鑄銅爲天主跪像秪其國者不蹈天主像則罪至不赦夫既爲天之主而受海外一國如此踩踐毀蔑卒亦無如之何其不能禍福人明矣所精者儀器而璿璣玉衡見之唐虞矣所重者日表而指南車周公曾爲之矣

所奇者自鳴鐘銅壺滴漏而漢時蚤有之矣所駭人者機巧而木牛流馬諸葛武侯已行之鬼工之奇五代時亦有之至今尚有流傳之者是其說不經其所製造亦中國之所素有其爲術又不能禍福人吾不知何爲而人之惑之也西洋人之居武林者　聖祖仁皇帝曾有白金二百兩之賜此不過念其遠來而撫卹之彼遂建堂於此而顏其額曰勅建夫曰勅建必奉　特旨建造今以曾受賜金遂冒竊勅建之名內外臣工受白金之賜者多

既

[illegible]教

矣以之築室遂可稱賜第乎干國憲而冒王章莫此爲甚他復何可勝道耶荒誕狂悖者宜去則有功德於人者宜祠也冒竊勅建之名者宜毀則列在祀典者宜增也天后之神姓氏顛末見於記載者雖亦未可盡信然我　朝以來海外諸國獻琛受朝者重譯而至魚鹽商賈出入於驚濤駭浪之中計日而出刻期而還如行江河港汊間而天后之神實司其職神之靈應呼吸可通德功之及民何其盛哉誕罔不經者去而崇德報功之典興毀

其居室之違制者改爲祠宇撤其像塑之說秘者設以莊嚴夫而後武林之人目不見天主之居耳不聞天主之名異端邪說久且漸熄其有關於風化豈淺鮮哉

趙翼曰意大理亞國在大西洋中萬歷中其國人利瑪竇至京師爲萬國全圖言天下有大洲五第一曰亞細亞洲凡百餘國而中國居其一第二曰歐羅巴洲凡七十餘國而意大理亞居其一第三曰利未亞洲亦百餘國第四曰亞墨利加洲第五

曰臺瓦蠟泥洲而域中大地盡矣大抵歐羅巴諸國悉奉天主教天主耶穌生於女德亞即古大秦國也其國在亞細亞洲之中西行教于歐羅巴其始生在漢哀帝元壽二年庚申閱一千五百八十一年至萬曆九年利瑪竇始泛海九萬里抵廣州之香山澳其教漸行二十九年入京師以方物獻并貢天主及天主母圖禮部以會典不載大西洋名目駁之帝嘉其遠來假館授餐公卿以下重其人咸與交接利瑪竇安之遂留居不去三十八年

卒其年以歷官推算日食多謬五官正周子愚言大西洋人龐迪我熊三拔等深明歷法其書有中國所不及者當令採擇遂令迪我等同測驗自利瑪竇來後其從來者益衆有王豐肅陽瑪諾等居南京以其教倡行官民多從之禮部郎中徐如珂惡之奏請逐囘四十六年迪我等奏臣與利瑪竇等泛海九萬里觀光上國臣等焚修行道尊奉天主豈有邪謀敢蹈惡業乞賜寬假帝亦不報而其居中國如故崇禎時歷法益舛禮部尙書徐光啟

亞洲外如西

如

外洋則祖法兒

瑣

請令其徒羅雅名湯若望等以其國新法相參較書成即以崇禎元年戊辰歷爲歷元其法視大統歷爲密焉其人東來者大都聰明特達之士意專行教不求祿利所著書多華人所未道故一時好異者咸尙之其徒又有龍華民畢方濟艾如略鄧玉函諸人皆歐羅巴國之人也統而論之天下大教四孔教佛教囘囘教天主教也皆生于亞細亞洲而佛教最廣亞細亞洲內如前後藏準噶爾喀爾喀蒙古等部悉奉佛教中國亦佛教盛行亞細

亞洲外於西洋之古里國錫蘭國榜葛剌國沼納朴兒國南洋之白葛達國占城國賓童龍國暹羅國眞臘國東洋之日本國琉球國皆奉佛教（俱見明史外國傳）又增迦剌國馬八兒國俱有佛鉢舍利（見元史亦黑迷失傳）其餘海外諸番則皆奉天主教矣囘囘教亞細亞洲內惟烏什葉爾羌喀什噶爾和闐郭酣巴達克山控噶爾克食米爾退木爾沙等國奉之（見椿園氏異域瑣談）外洋則祖兒法國阿丹國忽魯謨斯諸國奉之（亦見明史外國傳）孔教僅中國之地南至交阯東至

回 囘 占 囘囘

琉球日本朝鮮而已是佛教所及最廣天主教次之孔教同回教又次之孔子集大成立人極凡三綱五常之道無不該備乃其教反不如佛教天主教所及之廣蓋精者惟中州清淑之區始能行習麤者則殊俗異性皆得而範圍之故教之所被尤遠也試觀古帝王所制禮樂刑政亦只就倫常大端導之禁之至于儒者所言身心性命之學原不以概責之庸衆然則天道之包舉無遺固在人人共見之麤迹而不必深求也哉

顧炎武日知錄趙氏曰天下邪教惑人者佛爲最次之則天主教如前後藏準噶爾喀爾喀蒙古等部悉奉佛教中國亦佛教盛行惟西洋之古里國錫蘭國諸國南洋之古城等國東洋之日本琉球等國皆奉佛教其餘海外諸番則皆奉天主教[illegible]姚瑩康輶紀行伊濂江岱示奉文進西洋人設天主堂行教粤中奏言西洋人自前明入中國奉天主教無非勸人爲善因習教者假此誘淫婦女取人死後目睛嘉慶中禁止今佛蘭西在五處馬頭

勒

設天主堂請弛中國習教之禁倘有誘淫婦女取人目睛者仍如例治罪係西洋人交夷目辦理

通鑑唐憲宗元和元年回鶻入貢始以摩尼偕來於中國置寺處之其法日晏乃食食葷而不食湩酪回鶻信奉之可汗或與議國事胡註引唐書會要回鶻可汗王令明教僧進法入唐大歷三年六月勅賜回鶻摩尼爲之置寺賜額爲大雲光明六年正月勅賜荊洪越等州各置大雲光明寺一所新唐史補蕃人常與摩尼僧議政京城爲之立寺

其大摩尼數年一度往來本國小者年轉唐史回鶻列傳元和初再朝獻始以摩尼至通鑑又云唐武宗會昌五年先毀山野招提蘭若勅上都東都兩街各留二寺每寺留僧三十人天下節度觀察使治所及同華商汝州各留一寺分爲三等上等留僧二十人中等十人下等五人餘僧及尼并大秦穆護祆僧皆勒歸俗胡註大秦穆護又釋氏之外教如回鶻摩尼之類是也時勅曰大秦穆護等祠釋教既已釐改邪法不可獨存其人竝勒僧還

丙

俗遞歸本貫充稅戶如外國人送遠處收管祆乎烟翻胡神也唐制祠部歲再祀磧西諸州火祆而禁民祈祭官品令有祆正蓋主祆會也余按此言摩尼入中國及毀其寺事錢氏諸書皆未引之今補錄于此通鑑謂元和二年摩尼始入中國本之唐會要觀開元二十年教則其入中國久矣末尼即摩尼也志盤統紀所引恐不及唐會要確

摘述

鴉片說

陳文述

天下之事物莫不有所原始有當然即有所以然之故此漢學所以重考訂宋儒所以言格致也獨西洋之所謂鴉片者入中國雖不過數十年而海內英俊之少年奮發有爲之賢哲一染其習即終身廢棄幾則負販力食之人無不漸染不復顧其家終焉斃於凍餒者比比皆是其流毒抑何酷也此眞所謂甚於洪水猛獸者也且他貨猶以貨易獨此必須見銀雖云每歲耗中國之銀二千萬實則何不止此近有請

開禁以貨易者而其說不行大約關於海關之盈餘耳而其所以流毒者則食之久而爲癮癮作則氣散神昏雖明知爲鴆毒而甘之如飴以求緩須臾毋死則其情亦可哀矣顧何以他物無癮而是物獨有癮思之不得其故則遇人而叩之而知其爲倭芙蓉之根也夫倭芙蓉即中國之鶯粟也搗根而取其汁中國人亦能爲之其性澀斂澀斂則凝滯故癮生焉是說也余嘗疑之謂藥之澀斂者多矣何以是物之獨有癮也近遇人曾至彼者言之而知其中兼有蟲子

英肯

也不能指其蟲之名大約如水蛭（即螞蝗）之類雖研爲末焚爲灰而遇水即生烟土中兼有此物則烟入腹而蟲生蟲生於腹猶人生于地擇便而居則居於五臟之竅人心靜而竅靈神之所舍而神無形也則蟲之以爲安宅可知也蟲生於烟以烟爲食猶蛆生於糞即以糞爲食也凡物之生者皆有氣氣各有候候到而氣不至則饑饑則不安故癮之作不差晷刻也而西洋之所以有此物者何也是豈無所以治之者近得鴉丹說而知其故也全錄其文於後以貽世之

英倭賢哲囘頭猛省而發肯心者（鴉丹說鴉片來自西洋以倭芙蓉根）爲之即中國罌粟也聞彼國人有黑白二種黑倭强凌白倭若奴隸罄其財辱其子女數世矣白酋銜之刺骨若句踐之臥薪嘗膽不忘沼吳而力不敵也誠感神降示以此方名曰鴉片猶中國之烟也製以進之黑倭之酋詭其名曰長生丹服之佳以賜羣酋自倭因以獻羣酋久之黑倭自與白倭市無不服者服既久咸成癮乃絕其貢市起兵伐黑倭黑倭癮作不能動盡殄之故今西洋諸國白倭獨强奴役黑倭者誅殛之餘耳白倭知鴉片之爲鴆毒也本國人禁服甚嚴犯者死而其方流傳已久遂製以愚他國其入中國不過三十年耳初惟閩廣間人服之今則服之者廣且衆輿臺隸茶傭亦皆服之可一家無食不可一人無烟也聞昔黑倭之服此烟也有異人杖藜遊於市匿一方曰鴉丹云可解烟癮而黑倭溺之已深勿聽終見滅於白倭今其方倭國猶傳之治癮亘驗聞其法取南瓜根藤花葉及瓜以水滌淨搗爛絞汁

[illegible]

服之夙癮盡去未結瓜者更佳蓋他方爲神驗夫百卉皆入藥而性皆偏勝且性相反者互相制亦互相解天地日闢草木之芸生日蕃斯固神農所不及盡嘗而岐伯所不及悉注也余得此方於友人之遊粤者友人得諸彼國之賈賢吞生烟者服之皆愈製以貽食此受累而悔者垐數百人矣余憫夫世之陷溺於此有悔心而未得眞方者爰書此以貽之按本草南瓜甘溫無毒補中益氣載其藤有汁極淸如露汁甚多取甚便西洋人以治吞生鴉片者即此故秘其方詭也服之者七日而痰瀉下蟲如蝘子癮輕者四十九日可斷重者亦不過百日耳

俞正燮癸巳類稿明四譯館同文堂外國來文八冊有譯出暹羅國來文云那侃備辦金葉表文差握坤大通事象頭目到廣東布政使司給文赴北京叩頭皇帝乞討紅紗二十匹綠紗二十匹紅羅二十匹青羅二十匹那侃進皇帝蘇木二千斤樹香二千斤馬前二百斤鴉片二百斤進皇后蘇木

一千斤樹香一千斤馬前一百斤鴉片一百斤此不知何年文今暹羅貢龍涎香象牙冑金香緞胡椒藤黃蘇木豆蔻速香烏木大楓子金銀香無鴉片明人國朝典故星槎勝覽瀛涯勝覽俱不言暹羅鴉片然大明會典九十七九十八各國貢物暹羅瓜哇榜葛剌三國俱有烏香即鴉片繙文與會同館冊合知三國明時已有鴉片且入貢品蓋藥物也入中國曰烏香或曰烏煙就其本名還音曰鴉片亦曰阿片亦曰亞榮亦曰阿芙蓉亦曰合浦融至明時始錯見於諸家文字古人則止謂之藥煙唐譯毗耶那雜事律云在王城嬰病吸藥煙瘳捐苾芻白佛有病者醫吸煙佛言以兩椀相合底上穿孔中著火置藥以鐵管長十二指置孔吸之用了用小袋盛挂杙筅竿上後用時置火中燒以取淨不應用竹不應水洗此則西域古有之明徐伯齡蟫精雋云成化癸卯令中貴收買鴉片其價與黃金等其國自名合浦融是成化時市廛已有貨賣者萬曆時李時珍本草綱目穀部云鴉片前

代罕聞近方有用者是已行於民間近朱仕玠海東賸語云鴉片出外洋咬留巴呂宋瓜哇厚筒以竹爲管圍八九分中實棕絲頭髮側開孔以黃泥傚成葫蘆空其中以火煅之則今鴉片槍與害斂其竇以精木斗以陶土導槍以長鐵取煙以煙籤竅斗以平鐵以鑿鐃皆鐵也有煙燈有煙台不著火置藥碗內矣其爲藥則本草綱目云阿芙蓉是罌粟花津液其結苞時午後以針刺外青皮勿損其裏皮刺三五處次早津出以竹刀刮入磁器陰乾今市者僞有苞片在內王氏醫林纂要云是天方紅罌粟花汁又傳一方凡罌粟未開時皆有承蕚青瓣花開卽落收之亦可用方以智物理小識云罌粟津液收入甆器用紙封口暴二七日用之其方流傳如此或以治泄痢或用爲房中藥性燥而濇未爲大害古方貢藥料之鴉片也今廣福鴉片則別有所謂鴉片土自西洋紅毛荷蘭人製者澳門紀略澳蕃篇西洋語鴉片爲亞榮而不詳其物黃叔璥臺海使槎錄云鴉片煙用麻葛同鴉片土切絲於銅鐺內煮成拌煙用竹筒實以棕絲貯之吸此則精氣直注丹田竟夜不眠土人吸此爲導淫具肢體萎縮藏府潰出鴉片土出咬留巴云余文儀臺灣府志云咬留巴本輕捷善鬭紅毛製鴉片煙誘使食之遂疲羸受制其國竟爲所據所謂鴉片土者死人骨髓紅毛卽咬留巴取之而禁紅毛自食集衆紅毛環視懸其人竿上以礮打之入海海東賸語亦云瓜哇男女皆喫鴉片而荷蘭法則食之者死其物之見於舊籍者如此向讀康熙會典雍正會典禮部主客司朝貢俱云荷蘭在東南海中按荷蘭實在西北遠海與俄羅斯近其云東南海者以鴉片土謀占咬留巴之寄巢也是鴉片貽害之切證嘉慶十四年八月閩浙總督奏蔡牽事言詢之弁兵皆謂牽船碎落水裁逆棄食鴉片身體羸弱不能扶板浮起溺斃深洋道光十二年八月廣東奏猺事言調至連州軍營戰兵多有吸食鴉片煙者兵數雖多難於得力經兩次部議立禁已有專例中土自愛之士造此鴉片方或

多費亦不能得效今者鴉片藥料太澀肺加以鴉片土人汁力猛澀肺愈甚久之則火氣送藥著肺不去故食鴉片者有別說文云別瘵也灼肺成瘵仍以鴉片攻之如以火還皮能柔之稍通暢不食則肺瘵掣搐肺主皮毛皮毛漸漸然淬淬然若中寒者疲頹矣肺發十二脈久之手足指甲十二盡起訖處皆痛手足無力就畏寒狀頸縮肩聳又食之則肺液盡此病之情也嘗以得其情爲處一方研白芨末煉梨汁爲糕常食之乃神效何由使咬留巴人知之也

李維鏞曰辨藥性在形色氣味鴉片由煎熬成形無可辨色黑當入腎[illegible][illegible]當入肝澀主收濇沈能達下蒸爲煙則下行[illegible][illegible]上化味爲氣由陰達陽可徵見也人之呼由心[illegible]吸由肝腎今煙注肝腎以酸澀收斂人之所斂養借煙氣揚之於上故初吸精神煥發逾其常度展轉採支久且不繼故至常吸之期精神困頓所謂別也肝主謀慮腎主作強吸煙久其人必畏葸縮瑣濇之亦不怒由其精髓竭也肝腎既竭脾亦陷房事不男終至後泄其命必傾理初治此意主治肺使肺氣下降肝腎受癮別未深者其效必速第受病有淺深素稟亦寒熱不同故別深必主補下而調寒熱所宜爲輔佐究之升提既久下必虛寒藥宜於煖且別久脾胃必弱宜先治中權使納食氣旺漸減其煙以至禁斷仍可延年生子至修合有罌粟汁由海船來者分大土小土相傳大土爲向日葵汁近內地亦學之葵向日而寒理初言陰極求陽此物性也葵寒而滑人受病與罌粟之澀者同理初言此寒藥熱用無微不入故鴉片別成先前升而卒後泄也有服生鴉片過一錢而死者尸身無可驗惟軟如棉爲異然實非死也收斂斗甚精神氣血皆閉塞氣復則蘇不復而氣絕則軟而不僵也先君子宦陝時檢一尸骨言服鴉片死其骸骨中凝髓如蓮搖之有聲蓋久別提澀可補洗冤錄所未及也初服生煙者以罌粟汁灌之立愈以其味甘質滑中空與發澀收澀正相反附其說於此

程向甄曰鴉片爲害使民貧尚可通變其使

校過

鴉

加

呀

民弱則所關甚大今得一方白茅根五錢鴉片灰三錢甘草三分鷄末糖八兩煎濾汁至八分加川貝末五錢煎成膏入甲瓶別用鷄末糖八兩濾汁煎成膏入乙瓶爲一單每服至沖服甲瓶膏約三四錢再將乙瓶膏如數對入甲瓶藥漸淡服漸輕一單畢刷去矣如未盡去加一單必效

海錄明呀喇（卽孟加臘）英吉利所轄地周圍數千里西南諸番一大都會也鴉片有二種一爲公班皮色黑最上一名巴第古喇皮色赤稍次之皆中華人所謂烏土也出於明呀喇屬邑地名巴呈拏其出曼達喇薩者亦有二種一名金花紅爲上一名[illegible]紅次之出馬喇他及孟買者名鴉片紅皆中華人所謂紅皮也出孟買及卽杜者則爲白皮近時入中華最多其木似罌粟葉如蔻青子如茄每樹僅結子二三顆熟時夜以刀微劃其皮膏液流出凌晨收之而浸諸水數刻然後取出以物盛之再取其葉曬乾末之雜採其中麤葉末多少以定其成色葉末半則得膏半然後揑爲團以葉裹之子出膏盡則拔其根來年再種（案明呀喇海國見聞錄作珉呀嚟人又作孟阿拉或作孟加臘實皆一地）

粵商囘述孟阿拉地宜種植百物叢生終歲常

校過

並無冬夏每洋銀一圓值彼處錢一百文白米一升值彼處銅錢一文其鴉片煙四季收周流不息各國商人均向彼處收買每公土一件價銀一圓白土一包價銀六錢國王所抽稅每土一件約銀二圓運至中國每箱十二計成本銀四圓有奇從前可賣至八九圓

余文儀臺灣志咬𠺕吧人本輕捷善鬭紅毛製造鴉片誘使之食遂疲羸受制其國爲所據紅毛人有自食鴉片者其法集衆紅毛人環視繫其人於桅竿上以礮擊之落海故紅毛各國雖有造鴉片之人無一食煙之人又聞夷船出至孟買赴粵東必先經安南邊境初誘安南人食之安南覺其陰謀下令嚴禁犯者死無赦一國卒不受其害

海島逸志原夫和蘭夷衆之據有巴地也以厚幣甘言與爪亞土番酋乞其牛皮大之地以爲貿易誆計而得之數百年於茲益固其城池嚴其法令遠近島嶼之番莫敢抗衡悉歸其賦可謂富强之邦矣爪亞屬番既任其利漸受籠絡和蘭又

設阿片黑煙以誑誘之使其爭服食自致疲弱至於絕嗣且使無志報仇復生我中華人亦受其欺一服此物遂忘故鄉之苦不以父母妻子爲念遭害不可勝言夫阿片烟乃房中之藥其性斂攝服者藉其火力取快一時不知元陽暗消貽害後日蓋人身之元陽元陰猶日月之有光明萬物藉以發達生長阿片烟則如野火之焚山草木當之莫不焦枯故服之深者必發渴歛竭損作緊志容色晉闇不能生育縱有生者多致殞死服之既久

剝欽禁不[redacted]無功和蘭部自禁其衆不得竊服犯者立置重刑何吾人之不悟同於瓜亞甘墜其術中耶和蘭據此將謂萬年不拔之基乃安不思危漸事剝削我華人遠販於此向來皆就所售貨之銀或置貨或攜銀回鄉各從其便今則嚴禁不許攜銀出口必令將銀轉置貨物可許揚帆而其貨物又皆產於他處未到巴地以致唐船久候風汛過時年年不能抵廈甚遭夏秋風颶人船俱沒數十年如是商

土

校过 校过

皆出小土

二土

校过 校过

貢莫不嗟嘆國課亦因減額惟付之莫可如何豈意英圭黎紅毛人伺其利號饒已久及嘉慶十四年秋遂與其甲板舟師數十往攻不克退回其國越年夏秋間仍備舟舶再往以天炮環攻而克之和蘭不敢與敵遂同歷來今之巴地悉屬紅毛統轄除去和蘭諸法開海如故人皆悅服遠近商賈莫不交通紅毛此舉亦海洋之一快也（案紅毛侵奪葛留巴之事或以爲英吉利或以爲佛蘭西[illegible]嘉慶初年之事其[redacted]）

[redacted]

姚瑩曰其產鴉片煙土者凡三處一曰館記丁葛孟邁皆出小土每塊重六七兩惟孟加剌出大土每塊重四十五六兩而孟邁孟加剌皆英吉利埠頭故其國貨船此物獨多各國人皆不食即英吉利亦自不食惟華人及黑夷多嗜之

蕭令裕曰鴉片煙一名阿片一名阿夫容出英吉利屬國種紅罌粟花葉如靛青子如茄每根僅結十二三顆熟時夜以刀劃皮分許膏液流出晨收而浸于水俄頃出之貯諸器取葉暴乾爲末雜採

其中覘葉末多少以定成色葉末半則得膏半然後扭爲圓葉裹之（見粵錄）有公班有白皮有紅皮公班爲上白皮次之紅皮最下前代無此物明時始入中國龔雲林醫鑑用阿片泥和糯米爲丸治百病名一粒金丹李時珍本草綱目云俗人房中術用之雍正中年始著刑律販鴉片罪見初不言其吸食也截竹爲管或磁或銀挑烟於盒如粒如丸就燈而吸倚枕側臥甚自乾隆末年始盛行食者漸多嘉慶中嚴禁至今日而驟增戶價不可說凡食煙之人燃燈在榻必兩兩對臥左右移易藉枕心用除嫌根名曰開燈日久中病應時而食名曰煙引引至而不得食則四肢頹然涕泗交下刻不能支吸烟數口精神頓回名曰過引引深者日須三四錢引少者以錢分計盛年委靡先勞何早筋力乍衰憔悴乃矯此食煙之貽也煙土之入始在澳門繼設黃埔　今上初元議嚴設禁乃移泊於新安縣屬之零丁洋其地水路四達凡福建天津江浙之泛外海者皆必由焉島民萬餘

千

家皆蛋戶漁艇販私爲業道光三四年來蔓船五六船前總督阮元密奏請暫事羈縻徐圖禁絕近則約十七八船經歲逗遛接遞新煙洋船駛進虎門轉入蛟門以所載之土運黃埔深井（地名）有窩宅爲粵接有快蟹爲艚送分售於省城之窰口其送蟹匪艇（一名扒龍）數十餘只槳槳如飛列礮械而行比年澳門之挪冬夷往來省城自覓客船以易窰口之利又分而天津閩浙船大率在省議價到躉交土他大吏之貢船差船私攜過售者歲又不知幾許此販煙之衆也鴉片煙惟公班行於粵各省類白皮每白土一包合三斤直洋銀二十一二圓去窰口之沽混規費之花銷番夷約得銀十三四圓賤時亦每包十三四圓番夷約得銀八九圓每歲以一百萬包計番夷實得銀千二三百萬圓不等自餘價銀尚七八百萬四五百萬圓大抵水師有費巡船有費關役有費營汛有費差保有費以窰口爲授受以煙價爲取償世盡奇貨之居人競染指之望此售煙之利也其害深其習錮其來遠其利

六石印

八十

導其人夥其勢猶法令之設祇同於具文浸浸之深若谿壑於天下設[illegible]謂[illegible]禁[illegible]實亦[illegible]禁之說[illegible]論[illegible]之言曰致十萬[illegible]之產千萬[illegible]而[illegible]其至[illegible]財鎔[illegible]其人心風俗之[illegible]剛兵之氣[illegible]不[illegible]不說[illegible]力[illegible][illegible]月[illegible]鴉片製造一 在[illegible]第一 在[illegible]方[illegible]各官設法加工[illegible]引中國八[illegible][illegible]在[illegible]上即可[illegible]

鴉片到中國多少到別處多少並不列明近來六年[illegible]孟[illegible]拉出產七萬九千四百四十六箱內三十六萬七千零三十三箱到中國故鴉片乃是中國獨銷流之物今將其數目開列於下一千八百三十三年（道光十三年） 中國七千五百九十八箱各處一千八百一十箱三十四年（道光十四年）中國一萬一二百零十六箱各處一千七百九十箱三十五年（道光十五年）中國九千四百八十五箱各處一千五百一十箱三十六年（道光十六年） 中國一萬四千零九十四箱各

十

處一千七百五十七箱三十七年（道光十七年）中國一萬零三百九十三箱各處二千二百十三箱三十八年（道光十八年） 中國一萬六千二百九十七箱各處三千三百零三箱此但係孟阿臘一處鴉片數目除孟邁等處所發賣在外每年印度所收鴉片稅餉約五百萬至一千萬員不等故巴厘滿遂以印度爲國中國之第一 以近京論之鴉片運到中國者從古以來實無多過於今日總因孟阿臘官府貪心所致故孟阿臘港口貿易較之孟買九六計

所納稅餉多於地租每年解至英國之銀約六十三萬九千（棒合三百一十五萬員）運存留在印度以及各官所用之銀亦約有二百萬（棒合一千萬員） 故英國受鴉片之利益不少亦以此招中國人之忌 在印度鴉片之稅英國多年得孟阿拉地稅銀四百二十二萬九千七百十二員地稅外又徵收餉銀現在常例外再加四款稅餉第一款種波畢之時即須上稅第二款波畢成熟之時以估價之多少上稅第三款於取波畢汁之時亦須上稅第四款於出

口之時又要上稅合計收餉銀連地稅共收銀九百六十八萬四千餘員除公司貿易外餘地皆禁止不准栽種以免走私漏稅之弊但除英國所轄地方外他國亦有出產鴉片者如麻爾窪地方亦種波畢且製作好價值昂先年麻爾窪鴉片有公司包攬時三分中只有一分由孟買出口二分由布路亞國所轄之孳孟出口及近二年去此包攬貿易之後今卻有十分之九由孟買出口只一分由孳孟出口因此英國遂在孟買得孟買鴉片稅餉銀

百萬員此法度之好處若今鴉片之稅餉在英國實在驚人云 前在一千七百三十七年（乾隆二年丁巳）帶來鴉片不過四千餘箱前時鴉片准納稅進口至一千七百九十六年纔禁止（嘉慶元年丙辰）一千八百三十六年（道光十六年丙申）又欲如前准納餉進口奈而天允其時已多至三萬餘箱因恐外國以鴉片易去紋銀又必多購銀致竭中國之財源中國乃天下至富饒出產最豐之國若以鴉片易紋銀去如鼓取其國中之精華如中國之綢紗茆蘭西之

郎

小帶及烟葉皆英國所禁又如英國之疋頭爲昭麥所禁（昭麥乃耶馬尼國部落）中國禁鴉片猶如佛蘭西之拿利稔王禁英人不准至本地貿易相同雖是嚴禁皆不能行接鴉片蓋船泊在外洋外國人未嘗自帶進口係中國走私船載其所買之鴉片畢竟至粵省總局每土一兩中國人帶進內地者用壹銀賄賂官府兵弁寧不知所以有鴉片貿易弊端並係地實在於一千八百三十九年（道光十九年）在廣東所作以爲不獨擾中國人之處佗且使中國人

猶已英吉利人命兩國通商甚懷有碍且有走私之惡名 鴉片貿易英國人帶至中國每年約有一千一二百餘萬案銀計六千餘箱鴉片係印度之波羅所作即如我中比酒仁酒係舊人所作鴉片地酒係舊立所作皆惡道也有習之人孫要其害多不致飲而飲藥皆白酒然飲仁酒比酒之人亦不能禁總如英國人要貪利與人除去其貿易與鴉片其人除去其所用之奴僕並要中國人除去其人甚足之事故按其法律若人甚從名樣

澳門懲治溺死兒女待外國人如本國人等事中國其肯從之乎又如英國禁止濃酒之事其始斯葛蘭蘇格蘭愛爾蘭濃酒其酒稅爲國中稅餉之最其後因濃酒害人加重其稅餉俾其身價則窮人飲之者少乃走私日多飲者亦日多徒滿稅餉兩無益於禁酒嘗英吉利國王查治第一管國時定例每棒濃酒收稅爲時令兩箇半只准領牌零賣不准開設舖又出賞格凡有一小杯酒未納足稅罰銀一百棒給與報信之人竇此例者皆濃身

汗流凡有身家之人皆知禁止而濃酒貿易益落然下等不甚之人此等人無產業可罰故匙走及且將報信之人滿街驅逐兩年間積案萬有二千人每年國中銷流濃酒尚不下五千六百萬棒一千七百四十二年始仍准人領牌開濃酒舖減少稅餉與中國禁鴉片事無異

華事夷言西洋種罌粟花曰波畢其上等者在孫哈然那大等者在麻爾窪孟賈加爾吉達（即孟阿臘首部）各皆英吉利所轄東印度地每箱載兩滿每滿各重六十七棒（十二兩爲一棒）合中國秤每箱百斤有零其價自一千三百曾卑至一千五百曾卑不等（五十五先士爲一曾卑二曾卑値一番銀）裝箱後用格粒巴船運至各國售賣除印度外又有回教之都曾機亦產鴉片每年亦有五千餘箱運至中國多是彌利堅船運之凡裝載鴉片之船每船約載三百墱（每千六百八十斤爲一墱）俟過七洲洋後到伶仃洋即有單䑸之船在彼灣泊將鴉片移入有單䑸船內至奉省內地蜈蚣艇來接載運至省故此等船常有二三十隻與官船抗拒

其格拉巴船在伶仃洋守候鴉片賣完時揚帆回去中國始由穿鼻洋趕至老萬山竪放響砲同稱夷船盡已驅逐遠颺

魏源海國圖志中國以茶葉湖絲馭外夷而外夷以鴉片耗中國此皆自古所未有而　本朝有之茶葉行于西洋自康熙始而鴉片之入中國亦自康熙始初准以藥材上稅乾隆三十年以前歲不過二百箱及嘉慶元年因嗜者日衆始禁其入口嘉慶末每年私鬻至三千餘箱始則囤積澳門繼

則移于黃埔道光初奉　旨查禁復移于零丁洋之躉船零丁洋者在老萬山內水路四達凡中外商船之出入外洋者皆必由焉夷艘至皆先以鴉片寄躉船而後以貨入口始躉船不過四五艘其煙至多不過四五千箱可用火攻而大吏密奏請暫事羈縻徐圖驅逐于是因循日甚其後增至二十五艘煙二萬箱者則在道光六年設巡船之後巡船水師受月規放私入口于是藩籬潰決及道光十二年始裁巡船而積習已不可挽道光十七年復設巡船議定每千箱以若千箱送水師報功而鴉片遂歲至四五萬箱矣今以道光十七年廣東與英夷貿易出入之數計之湖絲價銀六百五十九萬員茶葉價銀千有四百萬員白礬串珠樟腦桂皮磁器大黃麝香赤布白糖氷糖雨繖百二十二萬六千員共計英吉利船所購出廣東之貨二千一百八十一萬六千員其入口者棉花八百二十二萬員（六十七萬七千石）洋米三十二萬八千員（二十一萬石）大呢百五十五萬員羽紗四十萬員嗶嘰八

千

十萬員羽緞五萬員洋布七十萬員棉紗七十三萬員（千有八百石）水銀二十三萬員（二千石）錫二十九萬五千員（萬五千石）鉛八萬九千員（萬四千石）鐵四萬八千員（萬六千石）硝七萬五千員（共萬石）檀香烏木象牙珍珠胡椒沙藤檳榔魚翅魚肚花巾洋巾計七十一萬員共英夷進口貨千四百四十七萬八千員少于出口貨價銀七百餘萬員使無鴉片而以貨易貨則英夷應歲補中國銀七百餘萬員乃是歲鴉片價銀反出口二千二百萬員計鑄鴉片四萬箱此數之確然可考者嘆利堅國是歲出口之貨綢緞價七百五十萬員茶葉五百十九萬八千員（十二萬餘石）絲棉葛布磁器蔗糖五十七萬九千員共計千有三百二十七萬七千員入口洋貨三百六十七萬員（內有洋米八十六萬員洋布四十五萬員白銀四十二萬員價最鉅）計少銀九百六十萬員何以不聞補銀葢亦鴉片價內開除之數（英夷所運者印度鴉片嘆夷所運者都魯機鴉片）他西洋諸國出口入口者約計二百萬員共計外夷歲入中國之貨僅值銀二千十四萬八千員而歲運出口之貨共值

銀三千五百有九萬三千員以貨易貨歲應補中國價銀千四百九十四萬五千員使無鴉片之毒則外洋之銀有入無出中國銀且日賤利可勝述哉綜計英夷所購出之貨莫大于茶而湖絲次之所售入中國之貨莫大于鴉片而棉花次之至大黃則蒙古所需非西洋所急故每歲出洋大黃不過值五萬餘員（即俄羅斯市大黃輸亦僅用以染色非用以治病見松筠綏服紀畧）茶葉雖西洋所盛行而佛蘭西國不甚需之以其本國皆飲白酒不甚飲茶故佛蘭西到粵之船較

少然前代市舶從不聞茶葉出洋茶葉出洋自明季荷蘭通中國始及康熙二年英吉利商又自荷蘭購歸百斤飲而甘之國人飲者歲增一歲康熙四十九年至十四萬斤雍正二年至二十八萬斤乾隆二十四年二百二十九萬斤三十七年五百四十七萬斤五十年遂至千三百萬斤嘉慶十八年二千一百二十八萬斤道光二年二千三百七十六萬斤十年後三千餘萬斤及英夷公司散後各商自運銷茶愈廣十七年廣東出口茶葉三千

按件
對过

餘萬石其價銀千有四百餘萬員又彌利堅國道光十七年購茶價銀三百六十九萬兩（其茶十二萬餘石）荷蘭歲需茶二百八十萬斤不等佛蘭西二十三萬斤不等（佛蘭西茶沿途售與各國其到本國者無幾）此外西洋各國大約二百萬斤惟俄羅斯由蒙古運往茶葉歲六百四十餘萬斤是西洋之飲茶亦猶中國人之吸鴉片雖損益懸殊皆始自近日非古昔所有故知洋錢流入內地皆鴉片未行以前夷船所補之價至鴉片盛行以後則絕無貨價可補而但補運價

洋錢與紋銀皆日貴一日矣　夷煙產自印度而銷於廣東其東印度種鴉片之地皆官地如中國鹽場置官收稅不得私煎除鴉片地稅銀四百餘萬員外加以栽種時開花時取汁時出口時四次收稅又凡五百餘萬員共計孟阿臘歲稅九百六十八萬四千餘員又南印度之孟邁鴉片稅亦百餘萬員除印度兵餉支用外歲解英吉利國都者三百餘萬員此其國最大之利藪　鴉片烟土惟產二國孟塔拉產大土孟邁產小土其行銷中國

按林挂过

最廣故其稅最多餘各屬國合計每年不過二百餘萬而已英吉利不產鴉片亦不食鴉片而坐享鴉片煙之利

李璋煜曰忌酸丸生洋參（五錢）白朮（三錢）當歸（二錢）黃柏（四錢）川連（四錢）生黃芪（三錢）炙甘草（三錢五分）陳皮（二錢五分）柴胡（二錢五分）沉香（二錢忌火）木香（二錢）天麻（三錢）升麻（一錢五分）共爲細末入生附子七錢米汁浸石臼中搗加泥再入煙灰一兩攪勻麵糊爲丸桐子大計重若干平時有癮一分者每日所服之丸須用煙灰一厘二毫爲度必于飯前吞下否則不驗初起一二日或多吞令微醉有煙亦不思食三五日後每減忌酸丸一用補正丸二替之減兩丸則以四丸替之照此遞推互相加減至忌酸丸減盡再專服補正丸十丸或半月後即補正丸亦不服而癮斷矣　補正丸即忌酸丸去黃芪木香附子三味不用煙灰餘味與忌酸丸同密丸　簡便四物飲赤沙糖（一斤）生甘草（一斤）川貝母（八錢）鴉片灰（三錢）用清水十餘碗入銅鍋煎兩三時存三四碗愈濃愈妙將渣濾出取汁

貯瓷罈內置靜室無人行處每日早起之後夜臥之前各取汁一盃開水混服癮漸可斷癮重者取已煎之汁再煎之十盃煎一盃照前再服必效忌酸補正兩丸極驗而配合需錢數千或乏此整項或配合需時皆不免爲所藉口此方費少而效捷窮鄉僻壤之區傭奴隸卒之輩但使一念知悔皆可自醫

東洋參（三錢）川貝母（五錢打碎）川牛膝（五錢）萊菔子（五錢打碎）韭菜子（五錢打碎）硃砂（八分）初次黃酒五斤加煙灰五錢隔水煮一柱香儘量飲微醉蓋熱略睡片時二次藥照單黃酒五斤煙灰三錢三次藥照單黃酒五斤煙灰一錢飲完十五斤癮大至三四錢及至十餘載服之即不思食且無骨痛流涕遺泄諸疾藥無重價貧富力皆能辦

紫油肉桂（去粗皮三分）丁香（三分）橘紅（三分）西党參（三錢）白蔻仁（一分研）半夏曲（一錢）烟灰一錢用乾燒酒四兩內藥熬數沸以小口磁瓶另裝乾燒酒二斤將前酒藥熬成一併裝入瓶內勿令洩氣凡到癮前半時頓

殼8

熱飲一小杯不拘次數飲一盃藥酒卽添一盃乾燒酒藥酒色淡而癮自絕後服加味六君子湯四五劑熟地（三錢砂仁三分拌）党參（三錢）焦於朮（一錢半）歸身（一錢半）製半夏（二錢）茯苓（二錢）陳皮（一錢）炙草（八分）生姜（一片）凡服藥酒時照常吸食無所苦自然漸服漸減至不思食而止且不患他病惟戒後又吸再服此藥亦不効矣

罌粟殼（一兩）白朮（八分）杜仲（八分）陳皮（八分）炮姜（四分）焦查肉（四分）香附（四分）水二碗煎一碗癮來時先服一劑仍照

常過癮臨睡時再服一劑如是五日服藥十劑癮自減十餘日全除既斷癮後再服五劑永不思食

戒引之方不一而足總不甚靈且多害命費財此方其效有三一不苦人所難外間先敎苦戒然後服藥此則不必先戒而服後自除二不費多財外間動須人參肉桂此不過泛常草藥非獨省錢而且易辦三不費多日外間動則一年半載久易生煩此至多不過半月　此方每劑廿八文引大者一日五劑引小者三劑早晚飯後睡時只服頭煎不服二煎因頭煎力足二煎無力且有礙也

一法如有一錢煙引者每日以煙一分作數泡引將來時以一泡含口內聽其漸化卽以津液咽下引便過去烟泡逐漸減小引亦漸無此以烟戒烟法也

每於吸食後卽服炒鹽少許不可間斷漸不思食半月後引全無矣或曰夷婦爲人所私密傳祇用食鹽一種每于吸烟時先取鹽二粒安舌底隨烟吸入腹鹽盡再添烟歇鹽歇如是旬餘可斷

郭起元曰今則煙草之植耗地十之六七原煙出自西北邊外謂可以驅寒耳今則遍於東南飲煙者無間暑寒爲用與食鹽等而又勝之閩中更甚煙葉之雨露入地則地苦而穀蔬不生無益於人而害於嘉種如此　岳震川曰府志食貨中無烟草安康之民果不種此此俗之善也今漢中郡城商賈所集烟鋪十居其三四城固湑水以北沃土腴田盡植烟苗盛夏晴霽彌望野綠皆此物也當其收時連雲充棟大商賈一年之計夏絲秋烟烏得與絲並論耶自陳文恭公撫秦滕公天綬守漢中設立蠶局勸耕桑柘爲生民之本業在是烟何爲者記稱天子巡狩太史陳詩以觀民風命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟甘肅士人賦烟草詩曰餉賓先餅餌種地廢桑麻南鄭城固大商重載此物歷金州以抵襄樊鄂渚者舳艫相接歲靡數千萬金可謂好之辟矣或曰楚人靡金漢中得利何害豈知與漢之人以此靡金者不少耶害有大於廢桑麻者耶故曰安康若不種烟草此俗

（之善也又聞紫陽務滋烟苗較漢中尤精尤易售此可以爲戒弗可效也　案旱煙水煙潮煙其流弊原不至如鴉片之漏巵海外然且爲務農重穀者所深惡著此以見煙字本有煙消火滅之義凡煙無益而鴉片尤甚）

梁章鉅浪跡叢談近日暎夷就撫而鴉片之禁漸弛漏巵之弊愈不可稽於是留心國計者僉議請令各直省普種罌粟花使中原之鴉片益蕃則外洋自無可居奇之貨且罌粟漿之成鴉片其毒究不如烏土白皮之甚則吸煙者之害亦不甚深可以逐漸挽救其用心可謂苦矣其設想亦可謂周

矣然究非政體之所宜即陳奏亦恐難邀　俞允愚謂爲今之計則不如仍用前許青士太常所奏甚可行也按道光十六年四月太常寺少卿許乃濟一摺奉　旨交廣東大吏會同妥議不知彼時如何覆奏未見施行今節錄其原摺如左以備採擇云爲鴉片例禁愈嚴流弊愈大應請變通辦理事竊照鴉片烟本屬藥材其性能提神止洩辟瘴見於李時珍本草綱目本名阿芙蓉惟吸食必應其時謂之上引則廢時失業莫此爲甚甚者氣弱

中乾面灰齒黑有明知其害而不能自已者誠不可不嚴加厲禁以杜惡習也查鴉片煙之品有三一曰烏土一曰白皮一曰紅皮皆暎咭唎屬國所出乾隆以前海關則例列入藥材項下每百觔稅銀三兩其後遂入例禁嘉慶初年食鴉片者罪以枷杖今遞加至徒流絞候各重典而食者愈多幾遍天下乾隆以前鴉片入關稅後交付洋行兌換茶葉等項今以　功令森嚴不敢公然易貨皆用銀私售嘉慶年間每歲約來數百箱近竟多至二

萬餘箱烏土爲上每箱約洋銀八百元白皮次之約洋銀六百元紅皮又次之約洋銀四百元歲售銀一千數百萬元以庫平紋銀七錢計算歲耗銀總在一千萬兩以上由是洋銀有出無入矣夫以中國易盡之藏塡海外無窮之壑日增月益貽害將不可言或欲絕夷人之互市爲拔本塞源之計在　中朝原不惜捐此百餘萬兩之稅銀然西洋諸國通市者千有餘年販鴉片者惟暎咭唎耳乃因暎咭唎而概絕諸國之互市則瀕海數十萬衆

恃通商為生計者將何以處之且夷船在大洋外隨地可以擇島成屋內洋商船皆得轉致又從何而絕之比歲夷船周歷閩浙江南山東天津奉天各海口其意卽在銷售鴉片雖經各地方官隨時驅逐然聞私售之數亦已不少是但絕粵海之互市而不能止私貨之不來且法令者胥役棍徒之所藉以為利法愈峻則胥役之賄賂愈豐棍徒之計謀愈巧道光元年兩廣督臣阮元曾嚴辦澳門屯戶葉恆澍夷商一案繼任督臣盧坤亦曾拏獲梁亞榮二案起出烟坭一萬四千餘個格殺生擒者共數十人並將窰口匪徒姚九區寬等籍產入官查辦非不認真而此害終不能戢蓋匪徒之畏法不如其騖利逞其鬼蜮技倆法令亦有時而窮更有內外匪徒冒充官差以搜查鴉片為名乘機擄掠良民受累不堪此等流弊皆起自嚴禁以後究之食鴉片者率皆浮惰無志不足輕重之輩亦有逾耆艾而食此者不盡促人壽命海內生齒日繁斷無減耗戶口之虞而歲竭中國之脂膏則不可不早為之計閉關不可徒法不行計惟仍用舊例準夷商將鴉片照藥材納稅入關後只准以貨易貨不得用銀購買夷人納稅之費輕於行賄諒彼亦必樂從洋銀應照紋銀一體禁其出洋有犯被獲者鴉片銷燬銀兩充公至文武員弁士子兵丁或効職趨公或儲材待用豈可聽其沾染惡習至蹈廢時失業之愆惟用法過嚴轉恐互相容隱如有官員士子兵丁私食者應請立卽斥革免其罪名寬之正所以嚴之也該管上司及統轄各官有知而故縱者仍分別查議其民間販賣吸食者一概勿論或疑弛禁於政體有關不知觴酒衽席皆可戕生附子烏頭豈無毒性從未聞有禁之者且弛禁僅屬愚賤無事之流若官員士子兵丁仍不在此數似無傷於政體而以貨易貨每年可省中原千萬餘金之偷漏孰得孰失其事了然倘復瞻顧遲回徒循虛事誠恐鴉片終難禁絕必待日久民窮財匱而始轉計則已悔不可追謹以上

聞伏乞　密飭粵省督撫及海關監督確查以上

沿

各情節如果屬實速議變通辦理章程以杜漏卮而裕國計臣不勝惶悚待命之至

粱恭辰勸戒錄朱孝廉雲錦言仕宦場中多嗜鴉片煙者或因疲於案牘食之以振起精神游蕩者則皆為花柳場中之助若花柳場不但男子食之婦人亦有食者朱嘗于蘇州宴會間聞一老妓言食此之弊甚詳其言男子初食此煙房中可以鏖戰且勇加數倍婦人食此者正可與敵及其久也男子之勢日縮漸至于盡不但不能戰且并其戰具而無之婦人食此久者亦以房事為苦脅强之者則苦況尤不可言狀此弊恐人未能盡知也

姚瑩康輶紀行清溪縣此地西由打箭鑪赴藏南由建昌赴雲南為兩路交集之所往者四川南路多種罌粟花為鴉片烟近時英夷烟土由哲孟雄經後藏入雲南而至寧遠水路自嘉定敘江而下旱路則由清溪而至成都故邛州大邑及雅安匪民所在邀截販烟姦民亦聚衆行以禦之亦蜀中大患也余小坡云販烟者曰泥客搶烟者曰棒客

巴

棒客作俑始於邛州某刺史當時烟禁初嚴洋烟不至建昌一帶所產烟泥盛行奸販如雲號為泥客官慮兵役之不勝捕也則大張曉諭謂泥客本犯法民能逐捕者聽於是所在遊民蠭起截劫泥客以為利自稱棒客蓋其初固以客自居也泥客不畏官而畏棒客則亦結黨持械以自衛相遇則死鬥鬥必有一敗敗者無食則擾及居民行旅而患更不可勝言矣既而內地烟泥不甚行泥客稍衰而棒客反日衆既無所得泥則害及行旅以援泥為名無所不至於是客之名遂變而為匪今新津邛州一帶所患固在棒匪而不在泥客然其弊實濫觴於邛州某刺史也

姚瑩識小錄這嶐劉廷璣在園雜志云烟草名淡巴菰見分甘餘話而新城又本之姚旅露書產呂宋關外人相傳本於高麗國其妃死王哭之痛夜夢妃告曰塚生一草名曰烟草細言其狀采之焙乾以火燃之而吸其烟可以止悲亦忘憂之類也王如言采得遂傳其種其在外國者名髮絲在閩者名建烟最佳者名蓋露各因地得名如石馬奈桃浦城濟甯乾絲油絲有以香拌入者名香烟以蘭花子拌入者名蘭花烟至各州縣本地無名者甚多始猶間有吸之者今則遍天下矣樊榭山房集咏烟草天香詞一闋序云烟草神農經不載出於明季自閩海外之呂宋國移種中土名淡巴菰

（又名金絲薰食之法細切如緩炒以管而吸之令人神醉袪寒破寂風來在迴生之外今日偉男髦女無人不嗜）

姚瑩康輶紀行皇清四裔考曰英吉利一名英圭黎國居西北方海中南近賀蘭紅毛番種也距廣東界計程五萬餘里國中土地平衍宜麥禾果豆有山名罔允產黑鉛民爲開採輸稅入官國人出入處左有那村右有加爹皮申村皆設立礮臺二村中皆有海港通大船海邊多產火石王所居名蘭倫有城距村各百餘里其俗信奉天主每七日一禮拜誦經男女不問年少長以相悅而成婚姻或有以謀合者女牽贅男而居婦亡則更贅於女不畜妾媵男戴三角帽其鞋襪衣制窄小男下體著褌女則拖裙而已色以紅綠白爲吉青爲凶相見脫帽握手爲禮多佩刀飲食用金銀器人有喪即日營殯葬所親送葬相與掩土而歸男女閉戶號泣不設位斷煙火所親饋之食則食七日後始開門生火王姓名世系遠者不可考其近者爲弗氏京亞治傳子昔斤京亞治傳孫非立京亞治

卽今之王也（乾隆三十年間）康熙間英吉利始來通市後數年不復來雍正七年後互市不絕初廣東碣石鎭總兵官陳昂奏言臣徧觀海外諸國皆奉正朔惟紅毛一種奸宄莫測其中有英圭黎諸國種族雖分聲氣則一請飭督撫關部諸臣設法防範乾隆七年十一月英吉利巡船遭風飄至澳門海面遣夷目至省城求濟廣東總督策楞令地方官給資糧修船隻先是其互市處所或於粵或於浙二十二年部議英吉利不准赴浙貿易於是皆收泊廣東每夏秋之交由虎門入呈產則有大小絨嗶嘰羽紗紫檀火石及所製玻璃鏡時辰鐘表等物精巧絕倫二十四年方嚴絲觔出洋之禁兩廣總督李侍堯奏言近年英吉利夷商屢違禁令潛赴甯波今絲觔禁止出洋可抑外夷驕縱之氣惟本年絲觔已收請仍准運還奏入報可是年英吉利夷商洪任輝妄控粵海關陋弊訐有微商汪聖儀者與任輝交結擅領其國大班銀一萬三百八十兩按交結外國互相買賣借貸財物例治罪二十

七年英吉利夷商白蘭求照前通市兩廣總督蘇昌奏准照東洋銅商搭配綢緞之例酌量配買每船准買土絲五千斤二蠶湖絲三千斤其頭蠶湖絲及綢綾緞疋仍禁止不得影射自是英吉利來廣互市每船如額配買歲以爲常其明年并准帶綢緞成匹者二千斤海錄曰英吉利在佛郎機西南對海由散爹里向北少西行經呂宋佛郎機各境約二月方到海中獨峙周圍數千里民少而豪富房屋皆重樓疊閣急功尚利以海舶商賈爲業

海中有利之區咸欲爭之貿易者徧海內以明牙刺（即孟加刺）曼達刺薩孟買爲外府民十五以上供役於王六十以上始止又多養外國人爲卒伍故國雖小而强兵十餘萬海外諸國咸懼海口捕名懶倫山口入舟行百餘里地名蘭倫國中一大市鎮也樓閣連亘林木葱鬱居人稠庶有大吏鎮之水極清甘河有三橋謂之三花橋橋各爲輪激水上行以大錫管藏地中接注通流人家用水不煩挑運各以小銅管接於道旁藏牆間別有小輪激注

於器其禁令嚴無敢盜取者國多倡伎有盛宴則少女盛服歌舞富貴家女亦幼習之以爲樂四洲記曰英吉利本荒島始自佛蘭西人因戈倫瓦產錫最佳有商船往貿於彼耶蘇未紀年以前蠻分六小三十種居於西者曰墨士厄居北者曰木利庵斯居於南者曰西魯力斯居於糯爾和者曰委力斯曰矮西尼居腹地者曰薩蔆曰硬底伊尚有諸蠻俱居於彌特色斯舊皆茹血衣毳文身惟墨士厄數種漸與農事創技藝制器械修兵車各蠻

效之爲意大里國征服旋叛旋撫至耶蘇紀歲百五十年（漢孝桓帝和平元年）分英地爲七大部落曰景曰疏色司曰依掩那斯曰委屑司曰落滕馬蘭曰伊什曰麻可臘與鄰部塞循各自治理八百年間（唐德宗貞元十五年）委屑司之伊未遂并七部爲一國始名英吉利建都蘭頓從此不屬意大里國又二百年（宋真宗咸平三年）爲領墨所攻遂屬領墨其後叛服不常公舉壹貨爲王傳至顯利二代王先得愛倫（即哀鄰）次得斯葛蘭顯利四代王棄加特力教而尊波羅特士

教至顯利七代王娶依來西白剌爲國郡（英夷稱其王妃爲郡）始革世襲之職皆憑考取錄用開港通市日漸富庶遂爲歐羅巴大國其職官曰律好司衙門管理各衙門事務審理大訟曰巴里滿衙門額設甘彌底阿付撒布來士一人專轄水陸兵丁甘彌底阿付委士庵棉士一人專司賦稅凡遇國中有事甘文好司至此會議甘文好司者理各部落之事並付巴厘滿衙門會議凡六百十八人由各部落議舉殷實老成者充之曰布來勿罔色爾衙門掌

理機密之事供職者先立誓後治事曰加密列罔色爾衙門額設十名分管庫印各口曰古色利衙門專管審理案件及判事之職曰經士晃治衙門專司審理上控案件曰甘文布列衙門專審理職官爭控之案曰溢士知加衙門專理田土婚姻之案曰阿西士庵尼西布來阿士衙門專司審訊英吉利人犯曰依尼拉爾戈達些孫阿傳厘比士衙門每年審訊各部落人犯四次曰會臘達文衙門（此官職事原缺）曰歷衙門每年派馬落百人稽查各部落

地方是否安靜歸則具結一次此外額設律占麻達官値宿官衞馬士達阿付厘夥士專司馬政色吉力達爾押窩專司收發文書特里舍厘阿付利尼微管理水師船勃列士頓阿付厘墨阿付特列專司貿易委士勃列士頓阿付厘墨阿付特列副理貿易比馬士達阿付厘夥士專司支放錢糧陂率馬士達依尼拉爾專司馳遞公文流底南依尼拉阿付厘曷南士協理火礮法士甘麻孫拿阿付厘蘭利委奴管理田土錢糧押多尼依尼拉爾即

總兵官疏利西多依尼拉爾即副總兵官其軍伍額設水師戰艦百有五十甘彌孫百六十人管駕水師戰艦水師兵萬人水手二萬二千英吉利陸路兵八萬二千二百七十一名阿悉阿洲內屬國兵丁萬有九千七百二十名其政事凡國王將嗣位則官民先集巴厘滿衙門會議必新王背加特力教而尊波羅特士頓教始即位國中有大事王及官民俱至巴厘滿衙門公議乃行大事則三年始一會議設有用兵和戰之事雖國王裁奪亦必

由巴厘滿議允國王行事有失將承行之人交巴厘滿衙門議罰凡新改條例新設職官增減稅餉及行楮幣皆王頒巴厘滿轉行甘文好司而分布之惟除授大臣及刑官則權在國王各官承行之事得失勤怠每歲終會聚於巴厘滿而行其黜陟蘭頓建大書館一所博物館一所渥斯賀建大書館一所內貯古書十二萬五千卷感彌利赤建大書館一所有沙士比阿彌爾頓士達薩特彌頓四人工詩文富著述俗貪而悍尙奢嗜酒惟技藝靈

巧土產麥豆稻不敷民食仰資鄰國商販千八百年各國封港外糴不至本國竭力耕作糧價始略減所產呢羽皆不及佛蘭西紡織器具俱用水輪火輪亦或用馬毋煩人力國不產絲均由他國采買其國在歐羅巴極西四面皆海南距佛蘭西僅一海港東近荷蘭羅汶東臨大海與士千里那威耶對峙西抵蘭的北抵北極洋幅員五萬七千九百六十方里戶口千四百二十八萬有奇國東平衍數百里西則崇山峻嶺大部落五十有三小部

落四百八十五曰彌特色部即蘭頓國都其首部也都在甜河北岸東西距八里南北五里領小部落三曰落滕司蘭部領小部落十七曰良馬倫部領小部落二十三曰育社部領小部落四十三曰委士摩舍部領小部落七曰蘭加社部領小部落十七曰支社部領小部落七曰那彌部領小部落七曰訥咫舍部領小部落八曰領戈吾社部領小部落二十二曰勒倫部領小部落三曰利洗達部領小部落六曰斯達賀部領小部落七曰奈勒池

部領小部落九曰佛凌部領小部落二曰領彌裏領小部落五曰格那完部領小部落四曰敖厄里西島部領小部落四曰麻里垣匿社部領小部落四曰悶俄畧里部領小部落三曰加爾裏部領小部落三曰扯落社部領小部落四曰希里貨部領小部落五曰洼洗士達部領小部落五曰窩溢部領小部落七曰落斯舍頓部領小部落五曰韓卅倫部領小部落二曰感密力治部領小部落四曰落爾和部領小部落一十五曰伊什部領小部落

三十曰薩濩部領小部落七曰赫賀部領小部落四曰脈賀部領小部落五曰曇經含部領小部落五曰惡斯賀部領小部落五曰俄羅洗斯達部領小部落八曰墨力諾部領小部落三曰格爾馬廷部領小部落三曰賓目鹿部領小部落四曰領朕磨凝部領小部落七曰滿茅治部領小部落三曰攴倫和爾部領小部落一十七曰里完部領小部落二十三曰疏馬什部領小部落十四曰落爾什部領小部落十曰稔社部領小部落十一曰含社

部領小部落十六曰疏色司部領小部落十六曰景部土曠而沃物產豐盛所屬落洼之新圭博在國之南海船出入要港距蘭頓甚近對海即佛蘭西實蘭頓咽喉之所設立落哇大礮臺水師巨艦多船此及渣咸兩地所有軍裝器械火藥火礮均貯渣咸庫領小部落十七曰舍利部領小部落七曰脈社部領小部落五曰特爾含部領小部落九曰崩島部小部落四英吉利所屬斯葛蘭僞者本三島相接愛倫島人所開爲士都軋部落於千六百有三年（明萬歷三十三年）爲英吉利所滅設官通商然其衆心至今向士都軋而不向英國也其幅員二萬九千六百方里大部落三十領小部落三百三十八以伊鄰麻社爲首部愛倫國者亦英吉利所屬在英吉利西少北獨峙一島佛蘭西始開墾耶蘇紀年九百始屬於領墨二百餘年爲英吉利侵奪設官約束法令嚴刻止准貨物運售蘭頓不許通他國部衆刦於威心皆不服遂於千六百四十年（明崇禎十三年）聚衆屠殺英人四萬盡驅餘衆出境旋

爲蘭頓平服後乘英國與彌利堅連年爭戰愛倫人始得漸與他國貿易千七百九十八年（嘉慶三年）英國與佛蘭西爭戰佛蘭西陰結愛倫人爲助愛倫遂復叛軍無紀律沸蘭西不及救數月仍爲英吉利所平自後英國亦斂其苛政設愛倫總理大員駐劄臘墨領建書館貯書十萬卷賦稅每年徵收銀二千二百萬四百七十六圓愛倫幅員三萬方里大部落三十二小部落四百四十二以臘盡領爲首部魏源曰西洋國皆奉天主教故其紀年以

耶蘇生於如德亞當漢哀帝元壽二年庚申爲託始今英吉利闢天主教不供十字架而其書稱一千八百四十年九月二十日即道光二十年八月二十五日者以舊爲歐羅巴屬國猶隨歐羅巴之稱也其國所宗教主曰葛尼其神曰巴底行距今千有六百二十六年神有鬚髮一爲立而合掌仰天之像一爲跪而合掌仰天之像在家人奉之亦有佛像曰巴底利出家僧供之僧尼緇衣大袖無髮以三月九日祭天無木主惟入廟誦經追薦而

已國中女子之權勝於男子富貴貧賤皆一妻無妾妻死乃得繼娶雖國王亦止一妃宮女有職者生子亦歸正嫡止可謂私幸不得有嬪妾名號其子亦不得稱庶母也道光二十二年瑩在臺灣訊取英吉利囚顛林本國陸海兩路形勢爲圖說入奏臺人已具梓矣其時默深海國圖志猶未出也以上諸說爲顛林所未及今摘錄於此可全得其要領矣 顛林者英吉利酋道光二十三年犯臺灣就獲者也酋五人就獲奉 上命訊其國情地

姪

去俄羅斯遠近顛林能作圖授紙筆使繪之既得其國情海陸形勢頗具乃爲說并圖進呈惜其僅知西南海陸事自俄羅斯東北未能悉也其說詳余原奏臺人已有刊本今載魏著海國圖志中

英吉利國又稱英機黎或作膺吃黎氏通稱紅毛在大海極西北隅四面皆海其國都名蘭鄰北枕大山名哀鄰隔海而南與賀蘭佛蘭西大呂宋鄰近相去皆千餘里又有米利堅在其西南海中相距約萬餘里國皆强大不相統屬惟大呂宋稍弱

近中國之屬島名小呂宋者久爲英吉利所據不能爭近七十年英吉利謂其地少利呂宋始以金贖回賀蘭亦常爲英吉利侵凌倚佛蘭西爲援佛蘭西大於英吉利也然佛蘭西人不善經商今廣東貿易之夷自大西洋外有英吉利米利堅賀蘭黃祁佛蘭西諸國惟英吉利船多年常六七十艘諸國無公司獨英吉利有之公司者其國王自以本錢貿易故名諸國至廣東十三行商公建樓屋居之如客寓諸夷商去來無定非如大西洋之常

時

住澳門也英吉利通商廣東自云二百餘年矣英吉利王城東西南北周六十里東南城外車行半日即海本國雖不甚大人精巧善製器械以其強黠智制海中小國皆爲屬島自王城稍西海中一島名埃倫又南爲彌爹喇王城至此舟行十五晝夜彌爹喇之西北一島名急時烟士又西北爲那古士哥沙又西南爲間拿打皆其所轄彌爹喇之西南隔海一大國名米利堅即華言花旗國之北境也其北至南境陸地大於英吉利數倍船欲如

之英吉利入中國必由其海面故畏之而於米利堅之東隊一小島名的賒士設埠頭又於的賒士隔海相對一高山名散打連亦設一埠頭又於散打連之東名金山設一埠頭三處相望其用心之密如此義律即的賒士人也自散打連而南爲士嬌也自金山而南爲急卜碌即海國聞見錄所云呷也蓋海中大地西南一角之盡處出彌爹喇至急卜碌舟行五十日夜皆自西而南自此以後則舟行轉向東北初爲罵刺加晰渠更東北爲罵理

南

詢又東北爲息賒厘又北爲士葛打喇又北爲烟其東爲望邁自急卜碌至望邁舟行五十日夜更自望邁而南爲士啣又東北爲秣打喇沙北爲孟呀刺即孟加刺又東南爲磨面又[illegible]爲檳榔嶼一名新埠又東爲罵叨格即明史所云麻六甲也前明本滿刺加國爲佛郎機所滅後歸賀蘭英吉利有一地在其南名孟姑倫與賀蘭互易而有之乃於其地之西新開檳榔嶼爲大埠頭又東爲新地波自急卜碌至此本皆黑鬼地而英吉利據之總

稱牛撈油華言無來由是也自望邁至新地波舟行二十五日夜其東北即近安南更舟行向東七日夜即廣東明史西洋利瑪竇言其國至中國九萬里英吉利又在其北海道可知罵哩詢之極南又有路士倫又東北有蝶士爹厘耶皆英吉利屬島佔自他國以爲聚積貿易之所謂之埠頭蓋華言也自埃倫至新地波凡二十六島皆設官主之諸島在海中相去或千里或二三千里勢相聯絡其左右復有別島或自爲國或爲賀蘭及他國所

爲者尙數十而以英吉利爲最此其海路之形勢也其陸路自本國外別無土地國之東北隔海而地相連者爲士萩國羅委國叻倫國顚麥國一名黃祁國更東爲什卑厘國又東爲撻地厘國其北即北海極寒冰厚二三丈盛夏不解人無敢往者其國之東南隔海而地相連者最近之東爲賀蘭國自此而南爲拿打倫國米莉堅國佛蘭西國捷羅那國布度基即華言大西洋國也廣東澳門即大西洋所居納稅文官名加文打華謂之番差武

官名知你葯華謂之兵頭賀蘭之東迤南爲鴉沙爾國布路沙國記利時國埃地利國大呂宋國又東爲的記國自西洋以東如大呂宋埃地利記利時布路沙至的記諸國皆沿中海此其國以東陸路之情形也問以俄羅斯及回部皆茫然不知惟言賀蘭之東北爲羅沙國又東稍南爲北叨思國與海國聞見錄載俄羅斯隔普魯社即係黃祁賀蘭之境相似乾隆年間俄羅斯女王即西洋國之女則其相去當不甚遠特地名字音各別或即所云羅沙即北叨思也顚林未至東北諸國故不能明然其所繪圖與康熙年中西洋人南懷仁之坤輿圖說乾隆年中總兵陳倫炯之海國聞見錄形勢大畧相同二書收入 四庫中可以參攷故大學士臣松筠嘗爲臣姚瑩言俄羅斯大臣多西洋人乾隆五十八年英吉利貢使瑪嘎爾言今俄羅斯之哈屯汗本大西洋國女乃前哈屯汗之外孫女也其表兄襲汗娶以爲妻然則俄羅斯與大西洋世爲婚姻英吉利本近大西洋婦人爲王其俗

同人之狀貌又同則其近可知俄羅斯人有在京者傳詢當得其實然英吉利既隔海而俄羅斯尙隔黃祁賀蘭佛蘭西諸國未必與英吉利交結故顚林及律比皆不知之若回部則以南懷仁及陳倫炯之圖攷之相去甚遠所隔國尤多矣至的記之東爲己羅又東爲茂加又東南爲乜加喇又北爲亞巴賒又東北爲烟你士丹皆烏鬼地其自的記轉南沿中海而西者爲衣接埠頭爲禮卑厘爲埃治也爲都利士埠頭亦皆黑鬼地正與海國聞

猶

見錄形勢相同顚林言伊船內本有四海各國全圖船破失水不知所在今據所能記憶者圖之其言或可信也至其立國自稱一千八百餘年本無稽然國俗王死無子則傳位於女其女有子俟女死後立之實已數易其姓而國人尤以爲其王之後足見其夷俗之陋道光十八年其國王死無子復無女乃傳位於姪女名役多厘里也今二十二歲招夫丙次阿不爾稱爲邊連士亞彌猶華言駙馬生一子今年二歲異時女王死即立爲國王邊

連士亞彌不理國事大政則有三大臣在女王左右議決之其第一者名馬倫侍極貴次二人不知其名其國文官少武職多大埠頭設文官名羅洛堅如中華督撫中埠頭設文官名沙外廉叻洛堅如中華知府小埠頭設文官名末士洛云如中華知縣諸埠頭均有大武官名馬凝接如中華總兵其餘武官不可悉數此次統兵至定海之統帥其人名沙連彌僕鼎查其官爲比例呢布顚剃衣彌最貴一切由其調度各官雖授自國王有事故則

留

僕鼎查遣代其次主兵之官爲贊你留其人名沙有哥哈即巴噶又次主船政之官爲押米嘜其人名沙外廉巴加即思亞救力巴敦時皆在浙江其在厦門管船者官爲善用叻爾沙人名時度又稱士勿在廣東香港者文官爲馬厘士列華言馬禮遜其人名贊臣武臣爲善用哈沙其人名禮也時凡管理貿易及船政官皆名甲畢丹即明史所稱加必丹末又稱急敦如華言船主也船上管黑夷者頭目有正副正名沙爷副名墩底大船一正五副

中船一正二副小船一正一副此次至內地夷船名百餘隻其實不過七十餘艘且多貿易之船配以兵官非盡兵船也又火輪船亦不過十隻用以急遞信息爲諸船導引黑夷皆雇自諸島月給工貲番銀二三元至七八元不下數十萬其官向僕鼎查年給俸銀三萬元以等遞減小者亦數百元凡造一船費數萬計礟械火藥貴用尤多閉市後洋貨不售有私售者貨價大減用兵日久復多喪失亦自苦之其女王之出戴金絲冠四面綴珠身

鬢　向

衣紅色多羅連長袍或羽毛爲之胸前繫金珠爲飾乘大馬上用平鞍後有靠背左右扶手前後隨者有步有騎夷人見王不跪惟免冠手拔額上毛數莖投地爲敬其國人肌膚皆白長身猫睛高鼻類在京之俄羅斯而髮拳黃故稱紅毛亦有肌白而髮黑者不貴也初奉佛教後奉天主教淨髮[illegible]其產鴉片烟土者凡三處一爲的記二爲望邁皆出小土每塊重六七兩惟孟加剌出大土每塊重四十五六兩海外諸國皆以其所有易其所無自

洋布多羅連羽毛紅木紫檀花梨冰片龍涎香海參燕窩丁香油之類數十種鴉片特其一而望邁孟加剌皆英吉利埠頭故其國貨船此物獨多各國人皆不食即英吉利亦自不食惟華人及黑夷多嗜之凡貿易諸船皆商賈自爲之王收其稅亦有領國王本錢者謹擬夷因顛林律比供及圖證以諸書如此

過癩說

陳文述

天下禍之最酷者孰有過於粵東之過癩者乎粵中有痲瘋院收養患大痲瘋之人使之羣聚而居官爲給廩食否則恐其傳染也夫癩雖惡習何以粵中獨多則相傳以爲女子所遺也女何以遺非遺則女無人問婚也蓋女生有毒初交者受之一交則女之毒貽於男而女始無恙也嗟乎是則無貞女矣無貞女則無節婦更無節烈矣女貞婦節天地之正氣也而獨鍾焉不亦大可哀乎且歸一女必有一男近地之

人或不致犯犯者大約皆外省作客之人遠隔鄉井睽離骨肉而爲彼地之女過癩焉癩作則去死一間耳即當時不死不久亦終死也死於癩者一人癩者之家望生還而不得死者不知幾人矣佻達無行貪片刻之樂以蹈不測之禍彼癩者固不足惜可憫者其家之父母妻子耳夫男子與女子交亦常耳何以其受毒捷且酷若是嘗聞之老於粵者曾有人遇過癩之女交至女精將泄捲蕉葉而納之以受則皆蟲也否則皆入男子精竅矣蟲既入男子精竅則筋骸

脈絡處處皆通沿流甚便其最徑捷之路則由督脈而上顛頂也此與受娼妓之毒者無異也風動蟲生故其病爲癲爲瘋爲心疾此則身疾心疾殃人此則梟人聚毒歸下毒尤酷故人畏之既而思之天下無不可治之病此病在女身有蟲或父母不愼胎元或山澤陰濕之氣所鬱積及食物有塵[illegible]而不知戒耳以男子爲發而不顧其貽禍於人也因思陽氣達而蟲出則其病不在陽而在陰不在上中而在下也今思得一法女子及笄之候烹一雄雞加以茴香蒼皮

之類備極馨香置新淨桶中中隔以絹篩扶女子坐其上薰勿洩氣使其氣全達女子之身以驗其蟲之下否一試不效再三試之蟲既下則女子無病可不害他人之男子矣女貞既保婦節可期廉恥既生災劫乃化既試之後其雞人不可食亦不可令猫犬食之必置之通流江海之滸以免貽害於人推殺生治病未免昭水蟲入藥之過用一雞者本家宜以十雞放生二三次者亦宜十倍放之女子並戒終身不食雞以免再發餘毒加以悔過遷善立功積德或有效

迥移

甚

古黒

十

爲[illegible]秘要經云女根不淨須覈子藏子藏在生藏之下熱蒸之上有九十九重膜盛滿惡露直至產門中有一千九百細節八萬戶蟲周匝圍繞人飲水時散布四百四脈諸蟲飲之卽吐敗膿其色如血積之一月無可容受所以女人必有經水讀此可見女生有蟲不獨粵地爲然有蟲必有毒又不特粵地之女能禍人也特蠻烟瘴雨之鄉淫濕鬱蒸之氣積之過甚故其病易見其禍愈烈耳

徐應秋曰鐵圍山叢談金蠶毒始自蜀中近及湖廣兩粵多有人舍去則謂之嫁金蠶加以黃金釵器置道左俾他人得焉鬱林守爲吾言常見福清縣有訟遺金蠶毒者縣官求治不得踪或献謀取兩刺蝟入捕必獲矣蓋金蠶畏蝟蝟入其家金蠶則不敢動雖匿榻下牆罅果爲兩蝟擒出亦可駭也北史隋獨孤陁其外家先事猫鬼上令高熲蘇威雜案之而陁婢徐阿尼其言本從陁母家來常事猫鬼每以子日夜祀之猫鬼每殺人被殺者家財遂移于畜猫鬼家于是免死除名宋史乾德

二年夏會從永州諸縣民之畜蠱者三百二十六家于縣之僻處不得復齒于鄉閭詔在杭日蠱毒北淛所無獨西南方有之閩廣滇貴關中延綏臨洮俱有但其方不同耳大約以端午日取蛇蜈蚣蜥蜴蜘蛛之屬聚爲一器聽其自咬其它盡死獨留其一則毒之尤矣以時祭之俾其行毒初行必試一人若無過客則以家中一人當之中毒者絞痛吐逆[illegible]指俱黑嚼豆不腥含礬不苦是其驗也其毒遠發十載近發一時初發可用甘草菉豆解之眞麻油吐之三月以後不可爲矣隋書云其害屢世相傳不絕自侯景之亂殺戮殆盡蠱家多絕既無主人故飛遊道路中之則殞今此俗移于滇中每遇夜中則此蠱飛出飲水其光如星[illegible]照詩所謂吹蠱痛行暉也又有挑生蠱食雞魚之類皆變爲生者又能易人手足及心肝腎腸之屬及死覘之皆木石也又金蠶毒川筑有之食以蜀錦其色如金取其糞置飲食中毒人必死能致他人財物祀之者多致富夷堅志所載有得物者夜而

獄

[illegible]

蛇至其人知其蠱也遂捉而啖之至盡飲酒數斗而臥一帖然無恙也余崇禎乙亥備員閩臬時值審決其一囚爲惠安林文會蓄蠱害人初救解匿怨嗣仇其族實毒食中漸覺腹痛手足俱軟吐蛇身死屍軟如綿死後復有細蛇自口中溢出證確讞死曾親見其獄牘稱蓄蠱之家飛塵不集又云蠱毒上不踰莆之楓亭下不過泉之洛陽橋亦一異聞也又讀沈存中筆談云予在中書較正閱雷州奏牘有人爲鄉民詛死問其狀鄉民能以熟食咒之俄頃膾炙之類悉復爲生肉又咒之則生肉遂活牛者復爲牛羊者復爲羊但小耳更咒之則漸大既而復咒之則還爲熟肉人有食其肉覺腹中淫淫而動必以金帛求解金帛不至則腹裂而死所食牛羊自裂中出耳談貴州夷民雜處多閩衛能以木易人之足郡丞某過其地記室二人皆遊于淫地一人與淫其夫怨之易其一足一人不與淫婦怨之易其一足明日躑躅于庭丞知逮其人始遣歸作法而足如還又黔筑有變鬼人能整人至死有遊僧至山寺中與數人宿夜深聞羊聲便入室就睡者遽嗅之僧以杖擊之蹄出乃一裸體婦人也將以送官家人羅拜乞命乃舍之他日僧出見[illegible]官方生瘞人問之曰捉得變鬼人也

俞正燮洋徵瘡論素問脈要精微論云診得胃脈而急實則脹虛則泄風成爲寒熱癉成爲消中厥成爲巔疾久風爲湌泄脈風成爲癘案巔即癲神病癘即大麻風及洋徵瘡均以治胃爲急素問風論云癘者熱胕氣不清鼻柱壞色敗皮膚瘍潰風寒客脈不去所謂風氣與太陽俱入脈腧肌肉憤䐜而有瘍由太陽達面部牽連十二經及胸腹藏府也古人不喜正言之故謂之惡疾神仙感遇傳云崔言得疾眉髮自落鼻梁崩倒肌膚得瘡如疥皆目爲惡疾不可救有異人教以皂莢刺燒灰大黃九蒸九曬爲末以大黃湯調服之鬚髮自生此今方書先用九龍丸攻下之意又按酉陽雜俎云北齊李庶無鬚博陵崔諶調之曰何不以錐刺頤作數十孔拔左右好鬚者栽之庶曰持此還施貴

族藝眉有驗然後蒔鬚崔家時有惡疾故庶以此調之應即指言事然則言疾愈鬚髮生而眉竟落矣唐高僧傳云齊武平時梁州薛河寺僧遠爲性疏誕不修細行好逐流蕩歡讌爲任眼邊有烏點洗拭之眉毛一時隨手落盡是落眉即癩瘋徵爲流蕩疾也周庾信鄭偉墓誌云消渴連年屢有相如之患苦於大漸遂如范增之疾桐君對藥分闕神明李桂侍醫更無方技銘云梧桐茂苑楊柳倡家千金延雪百日流霞捐零倏忽悽愴榮華河陽古樹金谷殘花亦此疾也苕溪漁隱叢話云劉貢父晚年得惡疾鬚眉墮落鼻梁斷壞愴感慚愧轉加困劇而蘇東坡先有大風起兮眉飛揚安得壯士兮守鼻梁之譏其事不見劉攽傳而檢東坡志林有一條云元豐六年十月十二夜有得風疾者口不能言死生之爭有甚於刀鋸木索者知其不可救默爲祈死而已此復何罪乎酒色之娛而已必係劉事元豐應作元祐攽兄敞亦知永興軍事官攽得瞀眩疾但詩猶譏之風未有洋徵名明嘉靖時汪道貫貽王穉登詩云身上楊梅瘡作果眼中萊菔翳爲花其名楊梅以形象言之也蜀檮杌云潘炕嬖美妾解愁遂風恙成疾癸辛雜識亦言閩俗過癩墜耳爛鼻斷手足而殂謂即大風疾是其疾亦由男女誤合東坡志林引左傳女陽物又言淫則生內熱蠱惑之疾故淫者不爲蠱則爲風皆風熱生濕展轉不已深可懼也又按文選辨命論注引韓詩云芣苡傷夫有惡疾也薛君云芣苡澤泄臭惡之草詩人傷其君子有惡疾人道不通求己不得發憤而作爾雖云芣苡馬舄爲今車前草而薛君澤泄皆利濕藥詩言有惡疾又言人道不通又言采芣苡非今之洋徵而復何惡疾也豈唐王燾外臺秘要引素女經云七傷之情不可不思第六之忌新息沐浴頭身髮濕舉重作事流汗如雨以合陰陽風令必傷少腹急痛要脊疼强四肢酸疼五藏防響上攻頭面或生漏瀝云出古今錄驗二十五卷中所云四肢酸疼上攻頭面其證皆合隋巢元方諸病源候二十四花瘻候云風濕

按丹

客於皮膚與血氣相搏其肉突出外如花開狀二十五反花瘡候云初生如飯粒破則血出生惡肉有根肉出反散如花諸惡瘡久不瘥者亦然又頭面身體諸瘡諸久瘡皆云內熱外虛風濕所乘初生如皰隨瘥隨發又諸惡瘡候云風熱挾濕毒之氣浸淫瘡候云風熱發於肌膚無名瘡候云如惡瘡或瘥或劇風熱搏於血氣所生所云惡瘡久不瘥直洋徵也唐孫思邈千金寶要方云交合畢蒸熱得氣以菖蒲末白粱粉敷令燥則濕瘡不生又云治陰惡瘡以蜜煎甘草末塗之則專指肝經癰疳魚口便毒宋竇漢卿瘡瘍全書言徵瘡由與生疳瘡之婦人交合稟其毒氣而生明嘉靖時汪機本草會編李時珍本草綱目萬曆時陳實功外科正宗均有楊梅瘡名明時朝鮮許俊東醫寶鑑雜病篇云天泡瘡一名楊梅瘡與癩大同生面上形如鼓釘生毛髮者如棉花生兩陰尻臀筋骨上者如紫蒲萄生乳脇者如濕爛楊梅其如魚脬中多白水者爲天泡多由肝脾腎風濕熱之毒因男女房室傳染時珍言正德間楊梅瘡始盛又云來自嶺表故又名廣瘡其時始立專門治法萬曆時王肯堂外科證治準繩言由肝腎濕熱所致天啟時張介賓景岳全書言衝脈所感西洋人身圖說正面全身言小腹下橫骨爲發便毒之所凡男女人汗穢者交橫骨受熱乃內動發便毒及棉花楊梅等瘡或受寒熱亦成此證實則素問風與太陽入脈論爲盡其理太陽連督脈貫十二經膀胱壞胃熏脇衛士不深求且不讀古書不知楊梅當作洋黴實卽風癘也其方藥用土茯苓乾荷葉李時珍謂土茯苓卽東山經榮莫應作中山經鼓鐙山榮草古書多教人服松脂茯苓薏苢仁抱樸子言上黨趙瞿癩垂死服松脂澠水燕談錄言齊州伯晉明風疾眉髮落百骸腐潰異人教服松根類參長三五寸味苦者其於風癘尤有成驗然神仙服食者多居山澤雲霧中故主利濕藥息土之民非有濕疾不當服食也

十六

研丑

癸辛雜識閩中有所謂過癩者蓋女子多有此疾凡覺面色如桃花卽此證之發見也或男子不知而誤與合卽男染其疾而女瘥土人旣皆知其說則多方詭作以誤往來之客杭人有稽供申者因往莆田道中遇女子獨行頗有姿色問所自來乃言爲父母所逐無所歸因同至邸中至夜甫與交際而其家聲言捕姦遂急竄而免及歸遂苦此疾至于墜耳塌鼻斷手足而殂癩卽大瘋疾也

續博物志北人濬南婦辭歸以毒置食約以年月復還解以他藥不爾毒發死矣謂之定年藥南游者宜誌之

野客叢書南北朝多事蠱毒有所謂猫鬼者觀隋獨孤陁傳其家每夜以子時祀猫鬼言子者鬼也其猫鬼每殺者所死之家財物潛移於畜猫鬼家故當時下詔禁之甚力謂畜猫鬼之家投四裔僕始不曉猫鬼爲何物因觀巢氏病源知猫鬼乃老貍野物之精變而爲鬼蜮而依附于人人畜之以毒害人其病心腹刺痛食人腑臟吐血而死乃知

校过

校过

猫鬼如此閒窗括異志金蠶蠶金色食以蜀錦取其遺糞置飲食中毒人必死喜能致他財使人暴富遣之極難雖水火兵刃不能害多以金銀藏匿置蠶其中投之路隅人或收之以去謂之嫁金蠶

金鉄曰律載凡造畜蠱毒堪以殺人及教令者斬造畜者財產入官妻子及同居家口雖不知情並流二千里安置若以蠱毒毒同居人其被毒之人父母妻妾子孫不知造蠱情者不在流遠之限若里長知而不舉者各杖一百不知者不坐告獲者官給賞銀二十兩以上律載用蠱殺人之罪何等森嚴養蠱之家世代密傳每有女出嫁其母分給蠱蟲並傳方法又有本人臨死始將蠱蟲交付親愛子女以爲至寶藏畜日久更有滋生蠱仔遺孽漸繁爲害日衆總之愚民無知貪愛財物惑於邪術以陰謀毒害爲家業以他人性命爲生涯間有良心偶發不肯害人蠱蟲無所依養將養蠱之人咬蝕以至肌肉黃瘦面有青痕甚至親生兒女

硃　切　官

砂

亦爲蠱蟲所食忍心若此至死不悟養蠱之家屋子桌椅俱皆乾淨其養蠱之人臉多黃瘦頭面有青痕人到他家便把手插在衣底下或用手去摸頭所用之碗俱有腥氣蓋養蠱日久被蠱蟲噉蝕所以頭面黃瘦兼有青痕彼所養之蠱蟲常以邪術拘握在掌中不敢輕開又遇見佩帶珠砂紅豆之人蠱蟲不安所以將手或插於衣下或摸於頭上急將蠱蟲藏避有此數種留心稽察　凡一應蠱毒都怕硃砂辰沙黃連紅豆等物（紅豆兒土名木銀子）嗣後有蠱之州縣村莊不拘男婦大小人等令各帶硃砂二三錢紅豆三四個或縫在衣領內或常帶在身邊蠱蟲不敢近身養蠱之人不能爲害如鄉村貧民不能買備硃砂者已飭該地方官買備施捨赴司領價百姓各自稟官討領若前項形迹可疑之家又不肯帶硃砂紅豆者總甲隣右即宜察訪得實稟報倘有中蠱毒者用硃砂辰砂野芝蔴老蒜頭老生姜黃土六種各等分先將一半口嚼片時吐出再將一半嚼碎咽下即可不死又擦

柏

楷体　楷过

平樂縣練總供稱曾誤食蠱家之飯忽患肚痛曾經醫治先用苦練樹皮枇杷樹根嶺上白蘚三月枇根四種各等分煎湯[redacted]下再用烏桕樹根竈上烟煤煎水飲之待一時許吐出蠱毒又每飯時用黃銅作箸亦可解蠱毒　素慣養蠱之人俱有解法送法嗣後凡遇自首及查拏追出蠱蟲當堂驗明卽令封固罐內依法遠送深潭以斷蠱毒之根又訪聞有養蠱日久寃譴相纏本人卽有悔過之心無奈蠱蟲變幻擠繞遣送不去只得又害他人以養蠱蟲則是養蠱之人亦非盡有殺人之心奈家中傳留有此惡物不能斷絕又不敢聲張其情亦覺甚苦今將封蠱方法及送蠱滅蠱法語刊發該州縣存案倘有本人不能滅送之蠱申報到官自有神明之法斷絕根株爲地方永遠除害（廣西通志）

本草綱目引抱朴子云犀食百艸之毒及衆木之棘所以能解毒凡蠱毒之鄉有飲食以此角攪之有毒則生白沫無毒則否以之煮毒藥則無復毒熱也

楷体

洗寃錄造蠱者取百蟲置皿中經年開視有一蟲盡食諸蟲而獨存者爲蠱故字從蟲從皿也能隱形似鬼神其毒不一皆變亂元氣多因飲食行之

令病人吐於水內沈者是蠱浮者卽非或令含黑豆豆脹皮脫者是蠱豆不脹皮不脫者卽非

金蠶蠱毒之巧者服之而死與病死者無異但銀釵上黃浪色洗之不去　金蠶一名食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉滇蜀湖廣閩粵皆有然遭之極難必倍其所致金銀錦物不然入人腹殘嚙腸胃完而後出　粵西有藥思蠱狀似竈雞蟲如蠶豆大能變幻作小孩形遣嫁之法彷彿金蠶　治一切毒蠱毒用石蟹以熱水磨服　用芫荾根擣汁半升和酒飲之立下　泉州一僧能治先以白礬末令嘗不澀覺味甘次食黑豆不腥乃中毒也卽濃煎石榴皮根飲之下卽吐出蟲皆活無不愈者李晦之云凡中毒以白礬芽茶擣爲末冷水飲之卽愈　保靈丹大山豆根（半兩）硃砂（一兩研）雄黃[redacted]黃藥子[redacted]黃丹[redacted]麝香[redacted]斑貓（二錢半去頭足）

肉　肉

赤蜈蚣二條（一生一炙）生熟糯米[illegible]肥巴豆二錢半（不去油）續隨子（二錢半）杵於端午重陽臘日修合宜避婦人及雞大用糯米湯和丸如龍眼核大陰乾瓷盒收每丸好茶吞下不得嚼破須臾毒物下藥丸凝血並下以水淨收可救三八　用鰻鱺乾末空心服之或燒炙令香食之其魚有五色文者佳　嶺南匪人畏人知其方乃詭言三百頭牛藥或云三百兩銀藥久與親狎始得其實所云三百頭牛藥者土常山也三百兩銀藥者馬兜鈴也俱用水煎服即愈

蠱毒在上則服升麻吐之在腹則服鬱金下之或合升麻鬱金服之不吐則下　廣東通志

王士正香祖筆記兩廣雲貴多有蠱毒飲食後咀嚼當歸即解　椰杯見毒則裂嶺南人多製爲食器以辟蠱

蘇軾東坡志林元豐六年十月十二日夜[illegible]有得風疾者急往視之已不能言矣方死生之爭其苦有甚于刀鋸木索者矣予知其不可救嘿爲祈死而已嗚呼哀哉此復何罪乎酒色之娛而已古人

曰

謔肉肉

云甘嗜毒藥戲猛獸之爪牙豈虛言哉明日見一少年以此戒之少年笑曰甚矣子言之陋也色吾之所甚好而死生疾苦非吾之所怖也予曰有行乞于道偃而號曰遺我一盂飯吾今以千斛之粟報子則市人皆掩口笑之有千斛之粟無一盂之飯不可以欺于小兒怖生于愛子能不怖死生而猶好色其可以欺我哉今世之爲高者皆少年之徒也戒生定定生慧此不刊之語也如其不從戒定生者皆妄也如慧而寔癡也如覺而寔夢也悲夫

李昌齡樂善錄劉貢父博學有俊才而滑稽善[illegible]多所忤犯人皆嫉之貢父乃以自誇也臺官馬默嘗劾其輕薄不當置在文館貢父聞之遽言曰豈是馬默遽合驢鳴其所以回給者類如此晚年得惡疾鬚眉隕落鼻梁斷壞苦不可言一日與蘇公子瞻數人各引古人一聯以相戲子瞻遽言曰大風起兮眉飛揚安得猛士兮守鼻梁坐中大噱貢父但悵感而已自此益慚愧尋加困劇而斃蓋好

詭人者但知取快一時不知一語中人其酷甚于毒刃尚安得望其壽考終吉哉（事見苕溪漁隱）

王士正池北偶談粵西有呼蛇能呼人姓名應之卽死然性畏蜈蚣逆旅主人每以筐貯蜈蚣客至輒授之令置枕旁云夜半舍外有呼姓名者愼勿應但開筐縱蜈蚣蜈蚣卽逕去食蛇腦已仍還筐中

邪教疏

洪亮吉

今者楚蜀之民聚徒劫衆陸梁一隅逃死晷刻始則惑於白蓮天主八卦等教欲以祈福繼因受地方官挾制萬端又以黔省苗氛不靖派及數省賦外加賦橫求無藝忿不思患欲借起事以避禍邪教起事之由如此然臣以爲邪教實不足平也何則伊古以來焚香聚徒斂米入教如漢之張魯張角晉之孫恩盧循六朝及唐川蜀之米賊宋之儂智高明之劉六劉七趙風子徐鴻儒唐賽兒等類皆起於中葉以後政治廢弛之時然尚皆不旋踵卽撲滅若我朝 聖聖相承振綱飭紀每有蠢動豈不屑旦暮殄滅今愚民如倘實見等于此不特中外知之陷入邪教者知之卽爲邪教之首者亦知之故臨陣擒獲必言受地方官之害以致背 皇上大德試思此等皆身罹叛逆萬死不足贖之人而天良不昧尚如此臣故云邪教不足平也臣今敢有請者以爲脅從宜貸也邪教入一村則焚一村入一鎭則焚一鎭以脅其民爲賊耳邪教旣退州縣官又利其焚燒所餘脅民使不得歸於

是良民始不得不從賊邪教滋擾數省首尾三年燒村鎮愈多則無身家衣食之民附麗之者愈衆邪教又不甚愛惜每行必驅之使前或抑之在後以拒官兵故諸臣所入告云殺數千人數百人者即此無業之流民非真邪教也非真賊也且此曹每州縣動輒以萬計可盡殺乎即可盡殺亦非 皇上如天之仁所忍出此也故臣以爲脅從宜貸一 則開愚民之自新一則離邪教之黨羽黨羽一 散真賊乃出從此官兵刀箭鎗砲之所傷乃真邪教也乃真賊也一 則吏治宜嚴也今日州縣之惡百倍於十年二十年以前上敢隳 天子之法下敢竭百姓之資以臣所聞湖北之宜昌四川之達州雖稍有邪教然民皆保身家戀妻子不敢犯法也州縣官既不能消弭化導於前及事有萌孽即借邪教之名把持之誅求之不逼至於爲賊不止臣請凡邪教所起之地必究其激變與否與起釁之由而分別懲治之或以爲事當從緩然此輩實不可一日姑容明示創懲既可舒萬姓之冤亦可塞邪民之口蓋今日州縣其罪有三凡 朝廷

捐賑撫卹之項中飽於有司皆璧言填補虧空是上恩不下逮一也無事則飽糧冒餉有事則避罪就功州縣以蒙其府道府道以蒙其督撫甚至督撫即以蒙 皇上是使下情不上達二也有功則長隨幕友皆得冒之失事則掩取逃流頭顱於道之良民以塞責然此實不止州縣封疆之大吏統率之將弁皆公然行之安怪州縣之效尤乎三也一 則責成宜專也楚撫守楚豫撫守豫陝撫守陝賊雖不足守必有餘即以陝西言之武關潼關蒲關東面之三門也寶關大散關駱谷關西面之三門也其地皆重巖極險使預爲之備先使百人守之賊何以能入武關何以能進劍閣又何以能復入雞頭趨褒斜東西蹂躪數千里如入無人之境此非封疆大吏不知地利不知形勢不先事預防之失乎夫 朝廷之馭天下不過賞罰二端前者平金川平緬甸所以能即日告功者賞罰嚴明賞必待有功罰不避勳貴故也今行軍數年花翎之錫至于百而賊勢愈熾蹂躪之地方愈多則功果安在乎將弁之棄營汎棄鎮堡常與賊鋒相

避者大吏又務爲掩飾則咎果誰任乎況有功而使無功者受其賞則有功者解體有罪而使無罪者代其罰則有罪者益恣故臣以爲今日之事　朝廷則賞必當罰必行親民之吏則各矢天良封疆之臣則各守地界削上下欺蒙之弊除彼此推諉之情如是而邪教不平臣不信也

晉張華博物志天門郡有幽山峻谷而其上人有從下經過者忽然踊出林表狀如飛仙遂絕跡谷中如此甚數遂名此處爲仙谷有樂道好事者入

此谷中洗沐以求飛仙往往得去有長生意思人疑必有妖怪乃以太石自墜牽一犬入谷中犬復飛去其人還告鄉里募數十人執杖揭山草伐木至山頂觀之遙見一物長數十丈其高隱人耳如簸箕格射刺殺之所吞人骨積此左右已成封有蟒開口廣丈餘前後失人皆此蟒氣所噏上于是此地遂安穩無患

宋李石續博物志天寶中河南緱氏縣太子陵仙鶴觀每年九月三日夜有道士一人得仙已有舊例至日具姓名申府張竭忠爲令不之信陰令二勇士執兵覘之至三更有一黑虎入觀來銜一道士射之不中棄道士而去令于是申府請弓矢大獵石穴中格殺數虎或金簡玉錄冠帔髮骨甚多其觀遂廢爲陵使之居也（又見太平廣記引集異記）

宋葉夢得避暑錄話漢末五斗米道出于張陵今世所謂張天師者也凡受道者出五斗米故云五斗米道亦謂之米賊與張角畧相同張魯蓋陵之孫然其法本以誠信不欺詐爲本而魯爲劉焉督

義司馬因與別部司馬張修共擊漢中太守蘇固遂襲殺修而奪其兵惡在其不欺詐耶王逸少父子素奉此道逸少人物高勝必非惑于妖妄者其用意故不可知然盧循入會稽其子徽之爲太守以入靜室求鬼兵不設備遂爲循屠其家亦可見矣近世江浙有事魔吃菜者云其原出于五斗米而誦金剛經其說皆出于今佛者之言異故或謂之金剛禪然猶以用字爲諱而不敢道也

宋陸游老學庵筆記信州龍虎山漢天師張道陵

後世襲虛靜先生號蠲賦役自二十五世孫乾曜始時天聖八年也今黃冠輩謂始于三十二代非也又獨謂三十二代爲張虛靜亦非也

王士正池北偶談隆慶中江西守臣言張氏職名賜印不載典制宜永裁革詔革去眞人之號以爲上清觀提點萬歷初復之相沿至今無釐正者使與衍聖公公然並列何哉

宋周密癸辛雜識瑞州高安縣旌義鄉鄭千里者有女定二娘已酉秋千里抱疾危甚女刲股和藥

疾遂瘥至次年春汲井之次忽雲湧于地不覺乘空而去人有見若紫雲接引而昇者于是鄉保轉聞之縣縣聞之州乞奏于朝立廟旌表以勸孝焉久之未報然鄉里爲立仙姑祠禱祈輒應遠近翕然趨之作會幾數千人明年苦旱里士復申前請時洪起畏以立爲宰頗疑有他因閱故牒密遣縣胥廉其事適新建縣有闞氏者顧一婢來歷不明且又旌義人因呼牙儈訊即所謂鄭仙姑也蓋此女初已定姻而與人有姦而孕其父醜之遂宛轉

寢

售之傍邑乃設爲仙事以掩之利其施享之入以爲此耳昌黎謝自然華山女詩蓋亦可見然則世俗所謂仙姑者豈皆此類也耶　安吉縣村落間有孕婦日饁其夫于田間每取道自叢祠之側以往祠前有野人以卜爲業日見其往因扣之情寖洽一日婦過之卜者招之曰今日作餛飩可來共食婦人就之同入廟中一僻靜處笑曰汝腹甚大必雙生子也婦曰汝何從知之曰可伸舌出看可驗男女婦即吐舌爲其人以物鉤之遂不可作聲

肉 肉

遂剖其腹果有孿子因分其屍烹以祀神且以孿子炙作腊爲鳴童預報之神至晚婦家尋覓不見偶有村翁云其每日與卜者有往來之跡疑其爲姦遂入廟捕之悉得其屍並獲其人解之縣中蓋左道者以雙子胎爲靈罩乃所不及也（壬辰之冬）

宋沈括夢溪筆談予在中書檢正時閱雷州奏牘有人爲鄉民詛死問其狀鄉民能以熟食咒之俄頃膾炙之類悉復爲生肉又咒之則熟肉復爲生肉又咒之則生肉能動復使之能活牛者復爲牛

羊者復爲羊但小耳更咒之則漸大既而復咒之則還爲熟食人有食其肉覺腹中涅涅而動必以金帛求解金帛不至則腹裂而死所食牛羊自裂中出獄具案上觀其咒語但曰東方王毋桃西方王毋桃兩句而已其他但道其所欲更無他術宋蘇軾東坡志林世有附語者多婢妾賤人否則衰病不久當死者也其聲音舉止皆類死者又能知人密事然皆非也意有奇鬼能爲是耶昔人有遠行者欲觀其妻于已厚薄取金釵藏之壁中忘以語之既行而病且死以告其僕既而不死忽聞空中有聲眞其夫也曰吾已死以爲不信金釵在某處妻取得之遂發喪其後夫歸妻乃反以爲鬼也

錢大昕養新錄天師之稱始見于莊子特一時尊敬之詞非以爲號也後漢張陵始以五斗道誑惑漢沔閒其孫魯據有漢中魏武授以侯爵後來習其教者妄稱陵爲天師水經注沔水篇云濜水又南逕張魯治東水西山上有張天師堂於今民事

之又江水篇云平都縣有天師治皆謂張陵也晉南渡後士大夫多有奉五斗米道者或謂之天師道晉書何充傳時郗愔及弟曇奉天師道殷仲堪傳少奉天師道王恭傳淮陵內史虞珧子妻裴氏有服食之術常衣黃衣狀如天師由是妖妄之稱始登正史魏書釋老志載寇謙之遇大神稱太上老君謂自天師張陵去世已來地上曠誠修善之人無所師授故來授汝天師之位云云益誕謾可笑矣

嚴氏曰白蓮教者漢末張魯之遺也魯父子居漢中以妖術惑衆其長曰祭酒從之者人出米五斗時稱米賊自漢以來歷代皆有其患近聞教中亦有祖師名色從教者先送供給米若干入教之後教中所獲貲物悉以均分而小小邪術足以眩人故愚者多爲所惑然其教以奉釋念經持齋戒殺爲名所聚之徒多脆弱不堪戰鬬

錢氏曰向讀沈繼祖劾朱文公疏有喫菜事魔之語不解所謂頃讀李心傳繫年要錄載紹興四年

五月起居舍人王居正言伏見兩浙州縣有喫菜事魔之俗方臘以前法禁尚寬而事魔之俗猶未甚熾方臘之後法禁愈嚴而事魔之俗愈不可勝禁州縣之吏平居坐視一切不問則已間有貪功或畏事者稍蹤跡之則一方之地流血積屍至于廬舍積聚山林雞犬之屬焚燒殺戮靡有孑遺自方臘之平至今十餘年間不幸而死者不知幾千萬人矣所宜惻然動心而思欲究其所以然之說也臣聞事魔者每鄉每村有一二桀黠謂之魔頭

盡錄其鄉村姓名相與詛盟爲黨凡事魔者不肉食而一家有事同黨之人皆出力以相賑恤蓋不肉食則費省故易足同黨則相親相親故相卹而事易濟臣以爲此先王導其民使相親相友相助之意而甘淡泊務節儉有古淳樸之風今民之師帥既不能以是爲政乃爲魔頭者竊取以瞽惑其黨使皆歸德于魔于是從而附益之以邪僻害教之說民愚無知謂吾從魔而食易足事易濟也故以魔說爲皆可信而爭趨歸之此所以法禁愈嚴而愈不可勝禁伏望陛下念民迷之日久下哀矜之詔書使人曉然知以爲不肉食則費省故易足同黨則相親故相卹而事易濟此自然之理非魔之力而至于邪僻害教如不祭其先之類則事魔之罪也部責監司郡縣責守令宣明詔旨許以自新又擇平昔言行爲鄉曲所信者家至而戶曉之其間有能至誠用心率衆歸善者優加激賞以勵其徒庶幾舊染之俗聞風丕變實一方生靈赤子之幸詔諸路帥憲司措置毋得騷擾生事乃知喫

菜事魔卽今人所謂邪教也陸游條對狀自古盜賊之興若止因水旱飢饉迫于寒餓嘯聚攻劫則措置有方便可撫定必不能大爲朝廷憂惟是妖幻邪人平時誑惑良民結連素定待時而發則其爲害未易可測伏緣此色人處處皆有淮南謂之二襘子兩浙謂之牟尼教江東謂之四果江西謂之金剛禪福建謂之明教揭諦齋之類名號不一明教尤甚甚至有秀才吏人軍兵亦相傳習其神號曰明使又有肉佛骨佛血佛等號白衣烏帽所

閱 閱 閱

在成祀僞經妖像刻板流布以祭祖考爲引鬼永絶血食以溺爲法水用以沐浴其他妖濫亦易概舉更相結習有同膠漆萬一竊發可爲寒心

黃汝成曰今之所謂教者隨處有之而處處不同其名目至多不可究詰大抵依附佛法以禍福惑人其斂錢聚衆則張魯法也入教者率因迫於窮困既入教即可傳徒斂錢故甚易蔓延或牽涉三四省爆發既衆黠者乘之偶激於長吏之不平遂至蠢動其實非有心背逆者

宋吳曾能改齋漫錄南劒尤溪林積仁宗時爲吉州安福令時有張嗣宗者挾妖術作符籙自稱漢師君三十三代孫率其徒自龍虎山至謂能卻禍邀福百姓翕然以從積視其印文曰嘖乃賊物耳昔張道陵再傳至曾孫魯以鬼道教民自號師君遂據漢川垂三十年方敗於曹操而歸陽平關此印所以有陽平治都公之文今有道之世詎容妖賊苗裔公肆誑罔以害吾治耶于是收治之聞于朝毀印而江左妖學遂息

閱

金崇針芥集龍虎山志三卷中有張天師世家序一篇云是宋文憲所撰文筆猥鄙絶不類文憲其序曰張出自姬姓軒轅子青陽氏第五子揮始造弓矢張羅以取禽獸主祀弧星世掌其職賜姓張氏此數語支離之極請得而詳辨之國語曰黃帝二十五子其得姓者十有四人爲十二姓青陽與夷鼓同己姓青陽即少昊春秋莒國己姓即少昊之裔也元囂與蒼林爲姬姓祇緣國語文誤再稱青陽與蒼林故司馬貞正其謬誤蓋元囂之孫爲

帝嚳帝嚳姬姓與少昊之己姓截然分明無可疑者則青陽與元囂不得混爲一人不得混爲一姓太史公言青陽有天下元囂不得在位至高辛即帝位然則出自姬氏當本元囂不應承國語誤文也其云青陽氏第五子揮則尤無稽也夫黃帝爲盛天子其二十五子不知名者什八九無從考其先後長幼青陽降居江水事蹟甚少其生子次第見于何史乎且古稱揮作弓夷牟作矢言其刱始耳絶不言其爲帝王之子也作舟作車功大于弧

擉

矢矣豈出于帝王家哉且夫揮作弓夷牟作矢荅兩人也今盡以屬揮將何以置夷牟也從來制器之人不必盡精其藝故垂制竹矢而羿爲善射堯使垂共工羿司射各用所長也今張所云世掌其職者掌射乎掌造弓乎掌造矢乎掌張羅乎掌取禽獸乎周禮射則有射人造弓有弓人造矢有矢人張羅有羅氏取禽獸有山虞澤衡迹人張氏必不能兼舉數職則其所世掌者果何職也又云張氏主祀弧星夫天星與人事相應然爲其事者不必祀其星也宰相不主三台之祀將軍不主天鉞之祀大理不主貫索之祀史官不主東壁之祀司農不主天倉天廩之祀造弓者何得獨主弧星之祀哉審如是則天市垣有斗斛尺度諸星必造斗造斛造尺者祀之由是而老圃祀匏瓜鬼薪祀芻稾城旦祀天欃獄監者祀天獄鬻棺者祀哭泣擔糞者祀天屎又何不可與彼蓋見晉宋主參商之祀及禱馬者祀天駟故傅會其說耳古者二十八宿與九州山川相屬主其山川之祀則亦主其星之祀晉主參星以國于夏墟故也非以爲一姓之榮也晉既主祀參星則參星之屬爲觜爲游爲狼爲弧皆祔祭矣豈得弧星獨不與祭而以待張氏哉且張氏非侯國何得祭星哉即如房星爲馬祖國家將用馬力則祀之此星朝廷命祀非一姓所可主也當時造父秦非子㝡有功於馬裂土賜姓然未嘗主馬祖之祀也薛之皇祖奚仲以造車得封歷夏商周傳國最久亦未嘗主軫星五車之祀也彼張氏何爲者哉又曰留侯良甍子不疑嗣不疑生典典生默默生大司馬金金生陽陵公千秋此尤誣妄之極夫漢室大司馬列在年表未嘗有張金也漢高臣百四十三人無封公者孝惠封三人呂后封十二人孝文封十人孝景封二十一人孝武封八十九人安得有所謂陽陵公也惟張安世爲大司馬子千秋爲侍中然此是張湯之後史傳世系極明與留侯無涉何得改其名冒其爵亂其家世哉考漢書功臣年表留侯不疑坐殺故楚內史贖爲城旦自是以後爲庶姓者百有餘年宜

帝元康四年凡列侯失爵者皆復其家于是留侯五世孫千秋家居陽陵爵爲公乘亦得預焉蓋陽陵邑中一公乘耳同時廢侯之家如隆慮周竈昌武單究高梁酈疥成陽奚意衍侯翟盱其裔孫皆居陽陵皆爵公乘使盡欲自稱陽陵公則景帝壤土可勝裂乎漢時發良家子爲兵大抵多有爵級所謂公士則步兵也簪褭則騎兵也公乘則得乘公家之車者也匿乘字而冒稱公愚而自欺爲而無用徒爲天下笑殊可憫也昔姑蘇有張居者臨

發語題旐者云子當爲我題一顯爵以爲身後榮其人許之遂題云贈太傅王文恪公東鄰張居之柩今以公乘而自稱陽陵公千秋與大司馬之子同名而亦詭稱父金爲大司馬此與王太傅東鄰何異也又云張道陵中直言極諫科夫漢時舉直言極諫之士是詔羣臣薦舉賢士俾之陳言耳非如近世設科中式也惟鄉愚下俚觀演劇者乃曰蔡伯喈中狀元矣宋文憲博極羣書豈作此語哉又云和帝時有道陵爲太傅封冀侯亦不就此尤

妄也東漢百官表以太傅爲上公位第一世祖以卓茂爲太傅茂薨因省自後每天子晏駕太子新嗣位輒置太傅錄尚書事薨不復置此古冢宰攝政之禮亦三公無人則缺之義也和帝初嗣位太后詔以鄧彪爲太傅百官總已以聽五年彪薨此時太尉張酺先皇師表司徒丁鴻四海重望序遷元輔猶跬步耳然以國有長君朝存舊典虛此一級莫敢少躋彼五斗米之符水方士何由而膺此召乎且和帝方無恙何用此冢宰攝政乎鄧彪國

戚元臣總理萬幾不過賜爵關內侯彼匹夫無秋毫功何得便封冀侯且封侯大典胡爲不載于史乎秦仙王始杜門改元廣信張氏捏空序爵其間相去分寸而已又云留侯之後至唐時列爲安定范陽太原南陽燉煌修武上谷綿國梁國滎陽平原京兆等四十三望此又妄也夫唐所謂四十三望者謂合趙王耳北平侯蒼東陽侯相如任侯越博望侯騫富平侯安世安昌侯禹及燉煌張奐河間張敏襄國張禹河內張歆南陽張堪以及魏晉

南北朝以來淸河之宏奐讜列矦郡之裕暢充融京兆之季珣范陽之宏策上谷之裒安平之載其爲四十三望而留侯一支亦有兩三望在其內耳若言盡出于留侯豈不誣哉序言不疑次子高高生通通生無妄無妄生里仁里仁生晧晧生綱綱生大順大順生道陵夫晧綱父子俱有盛名史有列傳傳稱晧爲留侯六世孫今序所列上距留侯六世似有合也然史載綱以漢安元年平廣陵賊明年卒年止三十六是綱生于安帝永初二年也

序稱道陵生于建武十年是綱未生之時道陵已七十四歲矣天下豈有祖未生而孫已七十餘歲者哉若云序所言晧綱父子非國史所載晧綱父子則吾更有疑焉夫國史所載晧綱是留侯第六第七世孫也序所言晧綱亦是留侯第六第七世孫也留侯雖失爵然長嫡居京邑詔復其家徭役世世無所與別支居犍爲位登三公勳名赫奕者數世至三國時蜀都亭侯翼乃綱曾孫爲良十世孫是四百年間宗族未嘗流離譜牒未嘗散失也

後

安得第六世有兩人同名爲晧其子又同名爲綱而晏然聽之者乎兩漢四百年間惟經王莽一亂餘多承平故舊家世系可考者多富平侯遵王莽亂亦不失爵世祖復其封杜陵陳留兩望是也山陽張儉汝南張酺安定張軌則趙王耳後也留侯之後爲陽陵犍爲又有一支在河間爲別部司馬超而河間又有司空張敏則非留侯之裔當時未嘗相傳會也夫同一河間郡耳有爲留侯裔有非留侯而謂天下四十三望皆出留侯非夢囈乎道

陵父子國史無傳雖蹤跡在蜀不可懸斷爲何許人至曾則有傳矣傳曰張曾沛國豐人也夫曾三世居蜀而傳以爲沛國豐人蓋詳其家世著籍也則道陵固沛國豐人也陳壽一代良史也其傳張遼云遼雁門馬邑人本聶姓聶壹之後夫壽能知張遼四百年前家世必能詳知張曾百年以前家世其爲沛國豈有誤乎今序不言道陵里居而言其生于天目山夫道陵張氏符籙之始也富貴所由來也不能詳其著籍郡邑乃欲推言于五帝以

前靑陽氏之第幾子不亦愚哉總之天下事從實紀叙則條理分明一有矯誣則弊漏百世張氏譜牒始于道陵顯于會延蔓至今乃必欲詭附留侯又欲詭附靑陽氏作僞日拙醜態盡露此無他彼倖邀元人之爵延至明代明代與以黜革而彼百端以復之遂欲夸餙以頡頏孔氏黃冠矯誣其何足怪而獨深悲宋文憲之無罪也．張陵沛國豐人也客蜀學道鵠鳴山中造作道書以惑百姓從受道者出五斗米故世號米賊後陵爲蟒所食其

徒詭言仙去子衡嗣行其道衡死孫魯復行之乘漢末之亂遂據漢中以鬼道教民大都與黃巾相似後魏攻破之以其寶貨倉庫皆封藏而去有善意封閬中侯此陳壽三國志所載之大略也陵後四代曰盛來居貴溪龍虎山中傳至元賜號天師明史載明太祖登極其四十二代孫正常入賀太祖謂宰臣曰元人不知義理稱爲天師夫天豈有師可降爲眞人正常卒子宇初嗣建文年坐不法削眞人號後成祖復之傳至元吉元吉素凶頑久

益甚僭用乘輿器服擅易制書肆奪良家子女逼取人財物家置獄小忿輒鞭箠至死前後殺四十餘人有一家三人者衆怵其威莫敢訴監司郡縣亦受其餌不發有諸生蔡讓者不勝憤因巡按御史趙敔詢民瘼遂具陳元吉不法狀其族父留煥輩復詣闕上聞憲宗怒遣官按治得寔械元吉至京于是刑部尚書陸瑜等上言張氏在前代未有官封逮乎元世始加封爵令視三品我太祖去天師而稱眞人未欲遽絕其後也延至于今子孫不

肖往往爭襲成譽今元吉所犯罪當重辟神人共憤竊以張氏無功于國無補于世宜絕其廕封扶翼正教籍其族而徭役之毋令印行符籙惑世誣民毀其府第革其所設管勾都目諸人庶邪教不興正道永賴疏入命元吉各擬繫獄候決然元吉善貨緣其冬竟免決明年詔免死杖百發肅州軍族人元慶襲眞人職元慶卒子彥頨嗣時武宗好神仙彥頨遣其徒十餘人乘傳詣雲南四川諸處稱採取遺經古器進尙方雲南巡撫歐陽重劾其

擾害遠方惑衆罔利請捕治嘉靖末彥頵子永緒卒無子有郭諫臣者素惡其妄及官吏部主事當穆宗初政上章請奪其世封下江西守臣復巡撫任士憑力言宜奪乃命去眞人號授爲上淸觀提點以其宗人國祥爲之時隆慶二年正月也後太監馮保等主之還其故封張氏自正常以來專恃符籙祈雨驅鬼間有小驗故其教代相傳襲而卒莫廢去云

談荅張道陵隱鶴鳴山煉龍虎大丹遇神告曰北嵩山中峯石室藏三皇羽文九鼎太淸丹經得而修之乃升天也于是掘得之能飛行遙聽分形散影正月十五夜老君下降令治蜀鬼以禍生靈乃授正一盟威秘籙及經訣劍印眞人按修十日內顯五藏外集三萬六千神又感玉女教以步罡履斗于是與鬼王戰盡山分海驅喚風雷衆鬼滅影而逃以殺鬼過多擅役風雷鬼神勤行謝過九年方得上昇歷元始天尊彭乘記成都玉局觀相傳永壽初老君與張道陵至此有局腳玉床自地而出老君升座爲陵說南北斗經既去而座隱地中遂成此洞故以玉局名之按李膺蜀記張道陵病瘧于丘社中得咒鬼術書爲是遂解使鬼法入鶴鳴山自稱天師漢熹平末爲蟒蛇所噏子衡奔走尋尸無所乃假設權方以表靈化生麋鵠跡置石崖頂到光和二年遣信告曰正月七日天師昇元都衡爲係師衡子魯爲嗣師以法惑天下然則今之崇奉正一教者總其徒誇詡虛誕之詞非實錄也

異苑陶侃微時如廁見數十人悉持大杖有一人朱衣平上幘劍履自稱後帝曰以君長者故出見三載勿言富貴至極侃便起旋失所在有大印作公字當其穢所紀聞宣城太守才[illegible]初爲玉門軍使有廁神形見狀如大猪遍體皆有眼出入溷中遊行院內經時不在官吏見者千餘人如是數日還緣祭以祈福廁神乃滅旬日遷伊州刺史袁光錄台州有民姓王常祭紫姑神一日至其所見

黃衣女子曰某廁神也君聞螻蟻言否民曰不聞遂懷中取小合子以指點少膏如口脂塗民右耳戒之曰或見蟻子側耳聆之必有所得民明旦見柱礎下羣蟻紛紜聽之果聞冢蟻云移穴去暖處其下有寶甚寒伺蟻出處掘之得白金是廁神之見固作福于人者然庾翼如廁見一物頭如方相兩眼有光擊之入地王昇宅籠閒見物兩手據屣深目虎鼻猪身面色紫而濁疑俱不旋踵而卒陸望曰見廁神無不立死果有之乎塵餘閭俗古遏中相傳有三足蟾隱其中其氣襲人必死萬歷癸已夏張煒者爲刑部郎溷深可五尺許一日豕入其中不出命僕拯之相繼三人皆溺死張募人端其涸竟無所見人疑張以過殺奴故爲此說耳迺一年城南有古溷亦然淘者相繼四人皆死始知其怪

宣室志俗傳人之死凡數日當有禽自柩中而出者曰煞太和中有鄭生客臨州獵於野得一巨鳥色蒼高五尺餘生將命解而視之忽無所見訊之民有對者曰里中有人死且數日卜人言

今日煞當去其家伺而視之有巨鳥色蒼自柩中出君之所獲果是乎原化記大歷中士人韋滂膂力過人獨行不懼嘗于京師暮行鼓聲向絕主人尚遠忽見有移家出宅者滂求寄宿主人曰滂家有喪出煞今夜之不敢相累也韋固求止宿遂入開雙扉息燭張弓以待之忽見有若大盤自空飛下照耀如火引滿射之一箭正中有聲火乃掣擊如動連射三箭光漸微取火視之乃一團肉四向有眼眼數開動令奴烹之肉味香美清尊錄鄭州進士崔嗣復預貢入都宿僧寺忽有聲叱之者驚起見一物如鶴色蒼黑目炯炯如燈奮翅大呼甚厲嗣復懼避之寮下明日語僧僧曰素無此但有停柩于堂者恐是耳後對開寶一僧言之曰佛經有之此新屍氣所變號陰摩羅鬼朝野僉載周大足中泰州鄭家莊有一兒郎日暮于驛路上見一青衣女子姿容殊麗邀與同寢至曉惟腦骨在餘並食訖家人破戶入一物不見惟梁上鬧處有大鳥衝門去或云羅刹鬼也續明道雜志李君武押兵行峽路暮投一山驛驛吏曰相傳堂中有怪物君武夜見物自天窗下取鐵戟擊之遂墮地至明視之乃一大水鳥如雞鶴細視之乃有四目自後驛無怪續搜神記王戎嘗赴人家殯殮忽見空中一物如鳥熟視轉大漸近見一乘赤馬車一人著幘赤衣手持斧徑入王車中謂王曰君神明清照物無隱情然當豫君一言凡人家殯殮葬送不可急往良不獲已可乘青牛令髯奴御之及乘白馬則可禳良久客入鬼亦入持斧打棺有一親趨棺與亡人訣鬼斧打其額倒地乃持斧出西陽雜俎炎帝爲北大帝君主天下鬼神連苑曲泉泰煞九幽雲夜九都三靈萬掠四極九科皆治所也三十六獄流沙赤等號溟泠獄北獄嶽也二十四獄有九平元正女青河北等號人犯五千惡爲五獄鬼萬惡乃墮薜荔 說海太原王仁裕家遠祖母約二百餘歲形質耿小長三四尺許兩眼白睛皆碧飲啗至少夜多不寐每月餘忽不見數日復至亦不知其往來之跡床頭有柳箱封鎖甚密戒諸孫勿開一無顏者開之其中有一小鐵篋子更無他物自此竟不回矣又紀聞曰夏縣尉胡頊嘗至金城縣界止于人家方具食見一老母長二尺來竊食新婦搏其耳曳入戶云是七代祖姑壽三百餘矣苦其竊嘗藏櫃中茲偶逸耳水南翰記北方老嫗八九十歲齒落更生者能于夜出食人嬰兒名秋姑秋讀如霧酒之霧鄭維芳郎中云歷城賣油張家一嫗夜出能如此鎖閉室中搜神記漢獻帝建安中東郡民家有怪無故甕器自發訇訇作聲若有人擊盤案在前忽然便失雞生子輒失去如是數歲人甚惡之乃多作美食覆蓋著一室中陰藏戶間窺伺之果復重來發聲如前聞便閉戶周旋室中了無所見乃闇以杖撾之良久于室隅間有所中便聞呻吟之聲曰哊哊宜死開戶視之得一老翁可百餘歲言語了不相當狀貌頗類于獸遂行推問乃于數里外得其家云失來十餘年得之哀喜後歲餘復失之聞陳留復有怪如此時人咸以爲此翁 古人有返魂之術唐元宗幸蜀後殤念貴妃聞廣漢楊通幽有考召之法于內置場遍加搜訪至蓬萊南宮西廡見上元女仙太眞授以金釵鈿合寄玉環子爲信即長恨歌所云鴻都道士羽衣客能以精神致魂魄者也此術自漢有之拾遺記漢武帝嬖李夫人夫人死後帝思見之董仲君曰黑河之北對都之野地出潛英之石其色青質輕如羽冬則石溫夏則石冷刻爲人像能傳譯人語有聲無氣仲君因至闇海得此石刻夫人像置輕紗幕中宛若生時又唐闕史京兆韋進士納洛妓顏或之五年而卒生悲悃痛悼嵩山任處士有返魂術但須一經身之衣以導其魂韋搜衣笥餘一金縷裙是夕任爲致之然蠟炬於香前持裙面幃而招忽聞吁歎之聲俄映幃微出與之言頷首而已欲欲逼之倏然而滅任曰渥珠權豔不足多懷韋長慟賦詩惆悵金泥簇蝶裙春來猶自伴行雲不教布施剛留得渾似初逢李少君靈異記許至雍妻早亡雍每感歎悲泣一日忽覺有人行吁嗟聲良久聞語乃是亡妻云若欲相見遇趙

十四無惜三貫六百錢自此常記其言後數年至蘇州將謁吳太伯廟遇男巫趙十四名何者陳親切之意遂爲召其亡魂言語悲喜恩情如生良久趙生曰可去矣許相隨涕泣曰願惠一物可以爲記妻泣曰幽冥唯有淚可以傳于人代許脫一汗衫置地取懸樹枝掩面大哭取汗衫覩之皆血淚也列異記北海營陵道人爲人致亡婦約聞鼓聲即出與婦相見恩情如生良久聞鼓聲當出戶衣挂戶間掣絕而去後歲餘開塚見婦棺下有衣裾洞微志蘇德歌爲徐肇返先代魂云死經八十一年以上即不可返雲溪友議祖山人爲韋皐致王簫魂齋戒七日清夜玉簫果至續定命錄李行修初娶王仲舒女王氏以疾終秘書衛隨曰侍御念亡夫人之深何不問稠桑王老及行修除東臺御史次稠桑驛有王老善錄命行修悟衛秘書之言密令召之遂說所懷之事王老引行修一徑入土山中坡側隱隱見叢林老人謂行修曰但於林下呼妙子有人應即答云傳語九娘子今夜暫將妙子同看亡妻有頃一女子引行修到一處云十一郎且坐娘子續出行修此苦腦疾王氏嘗與備治疾皁莢子湯靑衣持湯令行修啜焉宛是王氏手煎之味言未竟夫人遽出行修方欲申情王氏曰與君幽顯異途不當如此苟不忘平生但納小妹即于某之道盡矣已聞門外女子叫李十一郎速出依前同行却至舊所行修心憒然一慟所飲皁莢子湯出焉皆灼灼可記者又有能致人生魂者廣異記天寶末長安有馬二娘者善考召兗州刺史蘇詵與馬氏相善詵欲爲子萊求婚盧氏謂馬曰我一子必求淑婉盧氏三女未知誰佳幸爲致之令其母自覩馬于佛堂結壇考召三女魂迷悉至馬云大者不如次者必爲刺史婦天寶末萊爲永寧令死祿山之難贈萊廬州刺史盡語葉法善欲求李北海書碑北海爲括蒼太守不可强乃攝其魂書之北海夢中書碑竟醒而遣人追覩宛如夢中今名攝魂碑宣室志尚書王潛節度荊南有京兆呂氏子以饑寒遠謁公公不爲禮有市門監俞叟見呂生色有不足呂具述其事叟曰爲設小術以助歸糧可乎因覆一缶於地有頃啟視見一紫衣人長五寸許指曰此王公也呂熟視酷類焉叟因戒曰呂生以食貧千里而至宜厚即以展親親何恃貴忘故耶紫衣僂而揖叟曰呂生無行資可致一馬一僕縑二百匹紫衣又僂而揖于是復覆以缶再啟之無見矣及旦叟促呂歸王公果召與宴遊贈以僕馬及縑二百又張易在洛陽遇劉處士有奇術劉嘗賣銀縑市中人負其值任索之不酬且大詈劉歸謂易曰吾夜當小懲之既滅燭劉牀頭熾炭燒藥易寐未熟聽中見一人吹火火光中識其面乃向市人也迨曙同市人云夕夢人召使吹火氣殆不絕開天傳信記開元中宮禁有美人每夜夢被人邀去縱酒密會極歡而歸歸輒流汗倦怠帝曰此必術士所爲若復往隨宜以物識之其夕熟寐飄然又往美人見石硯在前乃密印手文于曲房屏風之上帝潛令物色于東明觀得屏風手文尚在所居道士已遁矣宣室志海南楊居士有奇術會太守亦好奇每宴遊必召與俱一日偶忤守于郡堂閱妓樂而居士不與或笑之居士曰君觀我爲君召其妓具酒命小童閉西廡一空室久之乃啟有三四美人自廡下粧飾華煥攜樂而至列坐歌飲至夜分曰可歸矣于是皆起仍入空室中客相目駭歎尚疑鬼物明日有郡吏曰太守昨宴郡閣妓樂無故仆地暴風飄樂器去迨夜方寤樂器亦歸竟不窮其術宣和間洛陽李[illegible]少年豪蕩常遊阡陌間值某太守自南郡解印還洛家富聲樂一寵姬殊秀妖麗[illegible]于牡丹園一見如癡時有猾道人售異術于廛中[illegible]具以誠告明日招往以一片瓦呵祝移時付[illegible]曰持此于庭壁間上下劃之當如願矣[illegible]如教壁劃然中開[illegible]身而入曲室而斗帳畫屏屋爲華美綺處其中宿寤去解見[illegible]卻立凝笑遂登榻盡歡一宿故道而出壁合如初瓦故在手此後過三日輒一往因洩于友人後遂不驗　元世祖詠阿哈瑪籍其家有妾名引住者接其處得二熟人皮于櫃中兩

耳俱存扃鑰甚固問莫知爲何人但云詛咒時置神座上其應如響漢時宮中巫蠱但得木偶人耳未聞以人皮者近時妖人有生剖割人而煉其魂以爲前知者南村輟耕錄陝西宜慰司是八匝街王弼告至正三年九月到義利坊店見有算卦王先生因問來歷致爭當月夜睡房窗下似風吹葫蘆聲虛空中言算卦先生使我來哭聲內稱冤枉弼祝之曰爾神爾鬼明以告我鬼云我是豐州黑河村周大女月惜夜出後院被王先生將我殺了做奴婢使喚加今教在你家作怪抄寫所說赴官陳告于房內搜獲木印黑纓上釘鐵鍼四個魘鎮女身小紙人八個五色彩五色絨俱頭髮相纏又小葫蘆一個上拴紅絨內盛琥珀珠二顆外包五色段朱書符命一沓又告十二月初三有鬼空中言我是奉元路南坊耿大男頭髮被老先生殺了二十二日又有鬼空中云我是察罕腦兒李帖家孩兒延奴老賊殺了我鞫問得王萬里吉安路民習課命逢劉先生云會採生魂使去人家作祟賣

得財物我有被下的魘鎮你處取出五色彩帛并頭髮相結一塊稱這個名喚延奴我算性格聰明用符命法水咒語迷惑活割鼻口唇舌尖耳朵眼睛咒取活氣剖腹掏割心肝各小塊曬乾搗羅爲末收裹用五色彩帛同生魂頭髮相結用紙作人形樣咒遣往人家作怪劉先生焚香念咒分付李延奴與先生作伴可改名買賣萬里買得并傳符咒又逢廣州舊識鄭先生亦會遣使鬼魂買得紙人見一個名耿頭童到大同路黑河村周大家謀命將伊女周月惜八字看算要將殺害收采生魂見月惜于後院牆下出後萬里念咒將月惜禁止端立將額皮割開扯下懸蓋眼睛及將頭髮割一縷用紙人并五色彩帛絨線相結一塊一如人形然後割鼻口唇舌尖眼睛手十指稍脚十指稍却剖胸將心肝肺各割一塊曬乾搗末裝小葫蘆內因到君易店與王弼相爭令生魂前往本家作禍因買馬肉店內將牛肉作馬肉賣因此不能收禁事發到官宋景濂有秦州王弼傳亦具著其事云

廬陵王萬里以妖術行延安龍河市學舍弼夜讀鬼物害之弼聞悲嘯聲啟戶無所見翌日晝哭于門弼詰之鬼曰我周氏女名月西居大同豐州之黑河年十六母疾父召萬里卜萬里以兒生年月禁架昏迷負至柳林穴兒心肝咒切精魂使附于紙爲奴稍怠則以針刺不勝痛苦君其爲兒白冤時在弼坐者十人聯署姓名具白于縣急捕伏辜後有二鬼泣言我爲耿頭童李延奴冤與月西類三鬼遂終依于弼洪武四年十二月有司誤謂弼有異術貢于朝太祖賜以花幣遣還見續博物志

楮談建昌有屢吏善幻術依人葬尸未朽者莫至墳所禹步誦咒尸即自穴透出驅爲牛馬用以充餧或鬻商賈之又三宜慰司有妖術曰卜思鬼婦人習之夜化爲貓犬行竊人家遭齧病者啟其手足嗅其口鼻則竊其肉啗於木化爲水蝦取商賈之錢尋之外有曰畢辛鬼者咒首黃目黑而狩獵能以泥土砂石換人及牛馬五臟許之且必殺其[illegible]原后[illegible]與詛術可以參之

畢辛鬼靈眼皆青則[illegible]

扶鸞　錢[illegible]

明史李孜省傳云假扶鸞術言江西人赤心報國是致仕副都御史劉敷禮部郎中黃景南京[illegible]郎尹直工部尚書李裕禮部侍郎謝一夔[illegible]之進焦芳傳江西萬安人[illegible]下[illegible]其尾曰江西土俗故多玩法[illegible]皆責景等多被[illegible]發夏聚著爲令且言王安石[illegible]非僅它日毋得濫用江西人[illegible]故竊進一方至袁氏寵矣宋元人物亦欲并棄邪乃止夫一省之人多矣賢愚優劣何可概論忽以爲赤心報國忽以爲俗多玩法朝廷議論妄誕如此豈不貽笑千古

宋邢凱坦齋通編吉贛地近閩粤其俗右鬼父老言巫覡挾邪術一登人門妖怪踵至嘗斥絕之覈漢武惑欒大之術至封侯賜第大夜祠於家將以下神神未至而百鬼集乃信父老之言不誣

伊川經說

河南程氏經說目錄

第一
易說繫辭
第二
書解 改正武成
第三
詩解
第四
春秋傳
第五
禮記
明道先生改正大學
伊川先生改正大學
第六
論語解
第七
孟子解
第八
中庸解

伊川經說卷之一

易說

繫辭

天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣高卑既別貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理（一本作萬事理也）物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位乎其中也

聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位爲義乃其序也得其序則安矣辭所以明義翫其辭義則知其可樂也觀象翫辭而能通其意觀象翫占而能順其時動不違於天矣

象言卦之象爻隨時之變因失得而有吉凶能如是則得無咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見以悔吝爲防則存意於微小震懼而得無咎者以能悔也卦有小大於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

聖人作易以準則天地之道易之義天地之道也故能彌綸天地之道彌徧也綸理也在事爲倫治絲爲綸彌綸徧理也徧理天地之道而復仰觀天文俯察地理驗之著見之跡故能知幽明之故在理爲幽成象爲明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死生之理聚爲精氣散爲游魂聚則爲物散則爲變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始終聚散而

已鬼神造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似故無差違相似謂同也智周乎萬物而道濟天下故不過義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故無過差旁行而不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂天也安其分知命也順理安分故無所憂安土安所止也敦乎仁存乎同也是以能愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成就萬物之理而無遺失通晝夜闔闢屈伸之道而知其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源所以見至神之妙無有方所而易之準道無有形體道者一陰一陽也動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則爲善也成之在人則謂之性也在衆人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也運行之跡生育之功顯諸仁也神妙無方變化無跡藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地無心而成化聖人有心而無爲天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新無窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽惟神也莫知其鄉不測其爲剛柔動靜也

易道廣大推遠則無窮近言則安靜而正天地之間萬物之理無有不同乾靜也專動也直專一直直易惟其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾開闔而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

易之道其至矣乎聖人以易之道崇大其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之在人則爲性（誠之者性也）人心存乎此理之所存乃道義之門也

聖人見天下深遠之事賾深遠也而比擬其形容體象其事類故謂之象天下之動無窮也必觀其會通會通綱要也乃以行其典禮典禮法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之深遠難知也而理之所有不可厭

也言天下之動無窮也而物有其方不可棄也擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也變化爻之時義擬議議而言之也舉鳴鶴在陰以下七爻擬議而言者也餘爻皆然也

有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則爲五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合德也人惟順理以成功乃贊天地之化育也

知變化之道則知神之所爲也與上文相連不合在下言所以述理以言者尙其辭謂於言求理者則存意於辭也以動者尙其變化則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考其占受命如響遂知來物非神乎曰感而通求而得精之至也

自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生數地六成數才有上五者便有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾坤天地也萬物烏有出天地之外者乎知道者統之有宗則然也而在卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直餘卦隨時應變取舍無常尤爲難知也知乾坤之道者以爲易則可也

伊川經說卷之一

伊川經說卷之二

書解

孔序伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也又曰孔子討論墳典斷自唐虞以下以二典之言簡邃如此其上可知所謂大道雖性與天道之說固聖人所不可得而去也如言陰陽四時七政五行之道亦必至之要語非後代之繁衍末術也固亦常道聖人所不去也使誠有所謂羲農之書乃後世稱述當時之事失其義理如許行所謂神農之言及陰陽醫方稱黃帝之說耳此聖人所以去之也或疑陰符之類是甚非也此出戰國權變之術竊窺機要以爲變詐之用豈上古至淳之道邪又五典既皆常道去其三何也蓋古雖已有文字而制立法度爲治有迹得以紀載有史官之職以志其事自堯始其八卦之說謂之八索前世說易之書也易本八卦故以八名夫子贊易道以黜去是書所謂加我數年五十以學易可以無大過矣舊書之過可見也芟夷繁亂翦截浮辭舉其宏綱撮其機要人或疑前代之書聖人必無所刪改此亦不然若上古聖人之世史官固當其人其辭必盡善若後世之史未必盡當其辭未必盡善設如其書足以垂範不可去之而其或有害義聖人不得不有芟除更易也其不可更易者其事耳未必須曾刪改但辭苟有害有可刪改之理耳或疑血流漂杵之辭何不改此乃非害義理之辭也堯典爲虞書蓋虞史所修舜典已下皆當爲夏書故左氏傳引大禹皐陶謨益稷等皆謂之夏書也若以其虞時事當爲虞書則堯典當爲唐書也大抵皆是後世史所修典典則也上古時淳朴因時爲治未立法度典制至堯而始著治迹立政有綱制事有法故其治可紀所以有書而稱典也楊子曰法始乎伏羲成乎堯蓋伏羲始畫卦造書契開其端矣至堯而與世立則著其典常成其治道故云成也書序夫子所爲逐篇序其作之之意也

昔在帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜作堯典

昔在文連下文光宅天下已不若與上文相連則文勢當云在昔也聽廣曰聰視遠曰明堯之神智所知所照洞徹無不流通故謂之聰明文文章也謂倫理明順成文也思謀慮意思也謂其含蓄言堯之神智聰明而其動作施爲有條理文章其發謀措事意思深遠以此聰明文思臨治天下故其道光顯故云光宅光顯居天下也既老而將遜避帝位因禪讓於虞舜故史官作此堯典之書以載其事此夫子之序舉一篇所紀之大要也

堯典（此題書之目也）曰若稽古帝堯

史氏追紀前世之事若考古之帝堯其事云放勳以下是也堯典字爲題下加曰者謂堯典之辭曰也若發語辭如書中王若曰之類也古史之體如此下若稽古帝舜大禹皐陶皆謂考古之某人其事如此也

曰放勳功迹之著也放依也上古淳朴隨事爲治未立法度至堯始明治道因事立法著爲典常其施政制事皆依循法則著見功迹可爲典常也不惟聖人隨事之宜亦憂患後世而有作也放勳上更加曰字者稽古之帝堯其事曰如此也古史之體發論之辭也前儒見云放勳遂以爲堯之名因而又以重華文命爲舜禹之名若以其文同則亦當以允迪爲皐陶之名而獨不謂之名者故或稱堯或稱放勳互稱之如孟子曰堯事而傳錄誤作放勳亦如傳記中言仲尼或作夫子或作孔子之類但舉其人耳誤不足怪也

欽明文思安安以此四德行放勳之事欽敬慎明聰明文文章思謀慮有此四者故其所爲能得義理之至當上安其所處也下安得其理也謂其所爲放勳之事皆安於義理之安（王介甫云理之所可安者聖人安而行之）

序言堯德故云聰明文思此言其立事故云欽明文思施各有所宜也立事則欽慎爲大舉德則聰明爲先各因其宜單言明則包聰

允恭克讓光被四表格于上下既言其有欽明文思之德故所以能立事成勳安於義理之安又言其允恭克讓所以光被四表格于上下允當也前儒訓信信然乃當也其實一義恭謂欽順克能也禹曰朕德罔克是也讓謂謙讓不有其功之謂也言堯其所爲至當而能欽慎其才至能而不自有其能夫常人之情自處既當則無所顧慮有能則自居其功惟聖人至公無我故雖

功高天下而不自有無所累於心蓋一介存於心乃私心也則有矜滿之氣矣故舜稱禹功能天下莫與爭而不矜伐乃聖人之心也故堯舜允而恭克而讓夫雖允雖克足以立事成功而已未足以光被四表而格上下也必事當於彼而欽慎於此能高於己而讓弗自有此天下所以感悅信服也孟子曰以善服人者未有能服人者也聖人與常人異人知允當不可矜也則爲恭巽知能之不可眩也則是謙讓必悅而誠服也然作爲於中而假之於外欲常其德且難矣況足以感人乎孟子曰不誠未有能動者也聖人之公心如天地之造化生養萬物而孰尸其功故應物而允於彼復何存於此也故不害欽慎之神能亦由乎理而已故無居有之私天下見其至當而恭能高而讓所以中心悅而誠服也蓋一出於公誠而已惟其志至誠故能光顯及於四遠先儒訓光作充光輝照耀乃充塞也其實一義天下咸服其德則是其德充塞至於天地也

克明俊德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍

前言堯之德此言堯之治其事有次序始於明俊德俊德俊賢之德也堯能辨明而擇任之也帝王之道也以擇任賢俊爲本得人而後與之同治天下天下之治由身及家而治故始於以睦九族也注云或疑親睦九族豈待任俊德乎蓋言得賢俊而爲治治之始自睦九族爲先故以次序言之也以王者親睦九族之道豈不賴賢俊之謀乎

九族既已親睦以至於平治章明百姓庶民也前云明俊德既明而用之則任之之道包在其中矣故便及庶民王國百姓既已昭明倫理而順治矣則至於四方萬國皆協同和從天下黎庶於是變惡從善化成善俗而時雍

乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時前言堯之治始於明俊德而後由睦九族以至和萬邦變時雍此復言其立政綱紀分正百官之職以成庶績而事之最大最先在推測天道明曆象欽若時令以授人也天下萬事無不本於此故最先詳載其事聖人治天下之道惟此二端而已治身齊家以至平天下者治之道也建立治綱分正百職順天時以制事至於創制立度盡天下之事者治之法也作典者述堯之治盡於此矣自堯曰疇咨已下皆紀其事以明堯之聖耳

自上古之時固已迎日推策矣堯復考星以正四時其法明而易準乃命羲和使敬順天時曆以象日月星辰之行次疏云遞中之星日月所會之辰定四時節候以班隨時之政授人時也又分命羲和二叔仲叔各主一時分命羲仲居東方之官主春時之政嵎夷東方之名東方陽之所生出歲所起也故云暘谷主敬導出日之政猶春氣之生舉歲首之事平均次序東作耕播之事又察晝夜之中鳥宿之見以正仲春之候使無差天時當是時民析散處田野耕作鳥獸則交接孕育上方察正其時舉其時政又言民物皆隨天時而然也

羲氏主二時又重命羲叔居南方之官主夏時之政教孔云訛化也釋文言平序南方化育之事凡順夏時所施政教也厥民因謂春時播種在田民因就居於野收斂而後耕播也

寅餞納日西日入之方秋收成之時敬隨時變終歲之事夷平也秋稼將熟歲功將畢民獲卒歲之食心力平夷安舒也毨澤好也

北方曰朔方者朔初也陽生於子謂陽初始生之方也幽都幽陰之處也上云朔方止言北方也故須復云曰幽都居北方之官主順隆陰之候布冬時之政也平均也在察也平察終卒而反始所當更易之事也冬一歲之事既終則平察改歲當更之事也既成今歲之終又慮來歲之始如彼北方終其陰而復始其陽故云朔易或以爲朔初也平在其來歲初始變易之事耳如此則不能包見其冬今歲之初也或又以爲來歲更易之事自是春官所職此亦不然古者功作之事皆於冬月閑隙之際如修完室廬牆垣之類非今歲之用皆爲來歲計耳皆是一歲之事既終則復慮其始也若蓄種實修耒耜備器用不可俟來春農事既興而春官遽爲之也

咨釋詁云嗟也告與語之辭

以閏月定四時成歲其法至堯而精密詳具故舉其法以勑羲和使職之古之

時分職主察天運以正四時遂居其方之官主其時之政在堯謂之四岳於周乃卿之任統天下之治者也後世學其法者不知其道故以星曆爲工技之事而與政分矣

允釐百工庶績咸熙自乃命羲和以下言堯設官分職立正綱紀以成天下之務首舉其大者是察天道正四時順時行政使人遂其生養之道此大本也萬事無不本於此天下之事無不順天時法陰陽者律度量衡皆出於此故首舉而詳載之其他數事無不備言故統云允釐百工言百工之職各分命之也各授其任使行其治是信使治也允釐信治也百工各信治其職故庶工皆和史載堯治天下之治盡於此矣庶績咸熙治之成也自放勳至格于上下堯之德也自克明俊德至於變時雍堯治天下之道也自乃命羲和至庶績咸熙堯立治之法也自帝曰疇咨已下至篇終言堯之聖明能知人也

帝曰疇咨若時登庸咨嗟告與語之發辭問誰乎能順於是者將登庸之順是謂順我之治也辭不與前相連此堯老將遜帝位博求賢聖之意故放齊對以胤子朱啓明朱本不害故云明發而明通矣又訪問誰能若順我事此又別一時求人之事也方鳩僝功言方集其功靜言庸違王介甫云靜則能言用則違其言象恭滔天言其外貌恭而中心懷藏姦僞滔天莫測○蕩蕩乎平漫之狀懷山襄陵故蕩蕩然也

吁疑歎之辭方不順也命正理也謂其不循順正理而毀圮族類傾陷忌克之人也汝能庸命遜朕位汝能用命由正理也其順行帝位之事

明明揚側陋使顯揚側陋之賢

四岳堯之輔臣固賢者也堯將禪帝位固宜先四岳不能當復使之明揚在下之可當者宜其得聖人也後世多疑以爲岳可授則盡授之不可授則何命之也夫將以天下之公器授人堯其宜獨爲之乎故先命之大臣百官以至天下有聖過於己者必見推矣遞相推讓卒當得最賢者矣事之次序理自當然

瞽子父頑岳曰所謂瞽叟之子也其父頑母嚚象傲烝進也釋詁云烝烝勉益

漸進之義其愚惡難化故漸益進之使治不至於姦凶之罪自帝曰疇咨若時登庸已下載帝堯求人之事所以明其聖能知人也親愛之至莫如朱知其惡而弗授共工之能言象恭鯀之才智天下之大姦佞也能隱其惡而任其職克朝之賢如四岳且弗能辨而稱其才況百官諸侯下民乎是舉世莫不賢之也堯獨聞舉而吁旣而共工卒以惡誅鯀績弗成舜居微陋其德始升聞師舉則俞其言遂授之位非大聖獨見其能然乎其曰我其試哉將試觀其聖德暴之天下也故女之以二女命之尊位使之愼徽五典時敘百揆固非未能信而試之也或曰共工鯀之徒堯旣知其惡矣何不去也曰彼所謂大姦者知惡之不可行也則能隱其惡立堯之朝以助堯之治何因而去之也及將舉而進之則堯知其不可蓋用過其分則其惡必見如王莽司馬懿若使終身居卿大夫之位必不起簒逆之謀而終身爲才能之臣矣鯀居堯朝雖藏方命圮族之心飾善以取容故舉朝莫知其惡是其惡未嘗行也及居治水之任則其惡自顯矣蓋治水天下之大任也非其至公之心能舍己從人盡天下之議則不能成其功豈方命圮族者所能乎故其惡顯而舜得以誅之矣共工驩兜之徒皆凶惡之人也及舜登庸之始側陋之人顧居其上又將使之臣之此凶亂之人所以不能堪也故其惡顯而舜得以誅之如管蔡在武王之世何由作亂當成王少周公攝政乘其事會有以發其凶慝之心也或曰堯知鯀不可大任何爲使之曰舜禹未顯舜登庸時始三十矣禹幼可知當時之人才智無出其右者是以四岳舉之也雖九年而功不成然其所治固非他人所及也惟其功有敘故其自任益強咈戾圮類益甚公議隔而人心離矣是以惡益顯而功卒不可成也故誅之當其大臣舉之天下賢之又其才力實過於人堯安得不任也若其時朝廷大臣才智有過鯀者則堯亦不任之矣

舜典

舜典夏時所作篇末載舜死夏時所作可知故史爲追紀之辭與堯典同

虞舜側微（側陋微賤）重華協于帝叡德光華與堯相襲協宜于帝位言以聖繼聖宜

於天下也故云重華協于帝此句總言舜事曰若考古之帝舜重華協于帝

自濬哲文明已下重敘其德也如堯典統言欽明文思安安已復云允恭克讓以下事重敘其德也

濬哲文明温恭允塞八事濬淵弘哲睿智文文章明聰明温粹和恭恭敬允信當（去聲）塞充實八者以形容其聖德凡稱聖人取其德美之煥發者而稱之繫其人所取不必同也如稱堯則曰欽明文思安安稱仲尼則曰温良恭儉讓要之皆聖人之德美稱之足以見其聖人耳譬夫言玉之美者或美其色之温潤或稱其聲之清越或取其堅貞或美其精粹要之舉一則足以知其實矣隨人之所稱足以見其美則可也

玄德聲聞玄幽遠之稱（窅玄是也）舜潛德幽遠之中又其德深遠故云玄德也

愼徽五典五典克從堯既命之以位而舜敬美其五常之教五典謂父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信也五者人倫也言長幼則兄弟尊卑備矣言朋友則鄉黨賓客備矣　孔氏謂父義母慈兄友弟恭子孝爲能盡人倫哉夫婦人倫之本夫婦正而後父子親而遺之可乎孟子云堯使契爲司徒教以人倫五者人倫大典豈舜有以易之乎五典克從則左氏所謂無違教也

納于百揆謂進置之于揆度百事之任而其所揆（裁處也）皆時敘（順成也）

賓于四門四門穆穆賓禮接也門內外之限也京師爲內則四方皆外也中國爲內則夷狄爲外也穆穆和正之貌舜禮待四方而諸侯協和四夷懷來皆從其綏化也

納于大麓烈風雷雨弗迷進置之大麓之任謂總領庶政也麓山阜草木百物所聚也訓猶聚也故孔子云錄也（錄亦總聚之義）前云納于百揆又云納于大麓何也曰百揆揆度百事謀議之任也大麓總錄庶政統領百職事之任也非是歷遷數職也各舉其事言耳云使之敬美五典則克從使之揆事則時敘使之賓懷四方則穆穆使之總庶政則陰陽和或曰序云歷試諸難安知非居數職也曰謂歷試如上諸難事耳非歷居數官也堯得舜則置之上位自五典而下皆非一司之事也大麓者總錄庶政之稱故極其全功而言不可止舉一事也

庶績咸熙黎民雍和陰陽順序風雨時若無烈風雷雨之愆錯逆亂也或曰不止言風雨弗迷而云烈風何也既曰烈風矣又曰弗迷辭似不順曰謂無烈風雷雨之迷錯也風無時之物故必言烈乃見迷若雷雨必順時若當暘而降冬發夏不震則不必迅暴然後爲迷所以獨風言烈也

詢事考言乃言底可績詢謀汝所行之事以考汝之前言皆可致功實也聞其言則堯知其聖矣見於事至於三年而後天下知其聖也

在璿璣玉衡以齊七政在察也既受終則察七政之度不愆忒否以觀天意蓋聖人欽若昊天之道也天意既順於是遂類上帝禋六宗望山川徧羣神告其受命攝治也六宗三昭三穆也先已受終文祖矣故止禋六廟也堯之六廟或曰舜既受終始占天意何也如七政有愆則如之何曰未受終則天意何緣而有順逆理必受而後有察也如其有變則天時不順遜避而已何疑焉人苟誠焉則感於天地通於神明豈有二聖授受之際而有天意不順者乎注云或以爲既受終則欽若昊天乃所當先故考齊七政非謂察己之意合天否也此則不然自堯之欽若命官乃舜納于大麓其見之政久矣既受命而君固宜察天意也

肆類于上帝肆遂也猶後之屬文者言於是也

自上日受終而類上帝禋六宗至徧羣神輯斂五瑞徵五等諸侯也至月終則四方諸侯至矣遠近不同來有先後故曰日見之不如他朝會之同期於一日也蓋欲以少接之則得盡其詢察禮意也既見則頒還其瑞玉自歲二月已下言巡狩之事非是當年二月便往亦非一歲之中徧歷五岳也所至協正時日同其度量正五等諸侯之秩序制度之等差是修五禮也五等之制古有之矣防其亂故巡狩所至必修明也正其五等制度幷其君臣所執珪幣皆使合理也

如五器卒乃復者諸侯尊而贄重故已覲則復還其玉餘則否所以禮答列辟

也五器卽五瑞以其物言則玉以其實言則瑞以成形言則器

歸格于藝祖用特歸格告至於祖廟也此記禮也止言祖廟舉尊耳實皆告也如告朔大廟亦不止告祖也四時之祭則各有牲如告朔告至之類非祭也共用一牲而已故云用特若受終而禋則是祭也雖古禮不可詳知恐薦新之類亦止就廟耳惟時祭設主則各就其室非祭不必設主也

每五載一巡狩則一方之諸侯朝于岳下故云四朝敷奏以言明試以功車服以庸巡狩非能徧至諸國也至方岳則覲見一方之君使各進陳其爲治之說其言之善者則從之而明考其功有其功則賜車服以旌其功也

注曰民功曰庸其言善則考而褎之其言不善則固有以告飭之矣

肇十有二州上古九州治水之後禹別正其九州之封界舜始分爲十二州在洪水既平之後此歷敘舜事故肇十二州在四罪之前言殛鯀在說用刑之中非是先分十二州而後殛鯀也禹貢云別九州者洪水治平而定九州之域在後始分十二州

封十有二山孔傳云封大也必非以人力增大其山使大也蓋表其山爲一州之鎭耳

象以典刑象罪之輕重立爲常刑鞭作官刑治官之刑也小過不用正刑朴作教刑凡教皆用不必指在學校流宥五刑情之有宜矜貸則流於遠以寬宥其刑五刑分其遠近眚災肆赦怙終賊刑眚過也謂過失入於罪者災害也謂非人所致而至者肆緩也今語有縱肆寬緩之義赦除釋之也眚者肆之災者赦之也雖罪非固犯失由於人故必致法矜其情而緩之耳災非由人宜加恤也故直赦之怙恃其惡與終固其非者凶惡之民也故殘害之以刑使不得爲人害也是賊刑也上云皆舜之制刑立法如此欽哉欽哉惟刑之恤哉史官既載舜制刑之法而重明舜意云舜之於刑欽哉欽哉惟刑之爲憂恤哉言其敬愼哀矜之至也

注云說者皆以爲舜語非也

流共工於幽州放驩兜於崇山竄三苗於三危殛鯀於羽山四罪而天下咸服

史官載述舜之制刑因敘其所用刑也四罪蓋肇十有二州之前大抵流放統謂之流故曰流宥五刑而於流之中有輕重之稱流者去遠之也如水流去放者屏斥之竄者投置之以罪之輕重地之善惡遠邇爲差殛則誅死之也四者自輕及重而言殛鯀必於羽山者非時適在彼則惡之彰著或敗功害事於彼耳

百姓如喪考妣百姓庶民也言庶民則君子可知矣正月元日舜格于文祖三年喪畢而朝廷公卿天下諸侯皆請舜正位故復至文祖之廟以告見焉孟子云其避丹朱之事蓋喪畢而不自有之畏避也朝廷諸侯請之是天下從之也推其事而言耳故史官不載其事或曰舜往避於南河之南迹之顯者書不云何也曰書之紀事不如後史之繁悉也若五載一巡狩則舜之在位其所往多矣皆不記也

改正武成

武王伐殷往歸獸識其政事作武成武成惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王

朝步自周于征伐商底商之罪告于皇天后土所過名山大川曰惟有道曾孫周王發將有大正于商今商王受無道暴殄天物害虐烝民爲天下逋逃主萃淵藪予小子既獲仁人敢祗承上帝以遏亂略華夏蠻貊罔不率俾恭天成命惟爾有神尙克相予以濟兆民無作神羞既戊午師逾孟津癸亥陳于商郊俟天休命甲子昧爽受率其旅若林會于牧野罔有敵于我師前徒倒戈攻于後以北血流漂杵一戎衣天下大定釋箕子囚封比干墓式商容閭散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海而萬姓悅服厥四月哉生明王來自商至于豐乃偃武修文歸馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下咸服丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩越三日庚戌柴望大告武成既生魄庶邦冢君暨百工受命于周王王若曰嗚呼羣后惟先王建邦啓土公劉克篤前烈至于太王肇基王迹王季其勤王家我文考文王克成厥勳誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統未集予小子其承厥志肆予東征綏厥士女惟其士女篚厥玄黃昭我周王天休震動用附我大邑周乃反商政政由舊列爵惟五分

土惟三建官惟賢位事惟能重民五教惟食喪祭惇信明義崇德報功垂拱而天下治

伊川經說卷之二

伊川經說卷之三

詩解（世傳胡氏本辭多不同疑後人刪潤今悉從舊本也）

周南　關雎

詩者言之述也言之不足而長言之詠歌之所由興也其發於誠感之深至於不知手之舞足之蹈故其入於人也亦深至可以動天地感鬼神虞之君臣迭相賡和始見於書夏商之世雖有作者其傳鮮矣至周而世益文人之怨樂必形於言政之善惡必見刺美至夫子之時所傳者多矣夫子刪之得三百篇皆止於禮義可以垂世立教故曰興於詩又曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲古之人幼而聞歌誦之聲長而識刺美之意古人之學由詩而興後世老師宿儒尚不知詩義後學豈能興起也世之能誦三百篇者多矣果能達政專對乎是後之人未嘗知詩也夫子慮後世之不知詩也故序關雎以示之學詩而不求序猶欲入室而不由戶也天下之治正家爲先天下之家正則天下治矣二南正家之道也陳后妃夫人大夫妻之德推之士庶人之家一也故使邦國至於鄉黨皆用之自朝廷至於委巷莫不謳吟諷誦所以風化天下如小雅鹿鳴而下各於其事而用之也爲此詩者其周公乎古之人由是道者文王也故以當時之詩繫其後其化之之成至如一作於麟趾騶虞乃其應也天下之治由茲而始天下之俗由此而成風之正也自衛而下王道衰禮義廢今正風者無幾矣其刺上至指詆其惡豈復有譎諫之義也蓋發於人情怨憤聖人取其歸止於禮義而已惟雅亦然所美者正也所刺者變也規誨者漸失而未至於刺也爲詩之義有六曰風曰賦曰比曰與曰雅曰頌風以動之上之化下下之風上凡所刺美皆是也賦者詠述其事蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇是也比者以物相比狼跋其胡載疐其尾公孫碩膚赤舄几几是也與者與起其義采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行是也雅者陳其正理天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德是也頌者稱美其事假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天是也學詩而不分六義豈知詩之體也詩之別有四曰風曰小雅曰大雅曰頌言一國之事謂之風言天下之事謂之雅事有大小雅亦分焉稱美盛德與告其成功謂之頌有是四端所謂四始也詩不出此四者故曰詩之至也得失之迹刺美之義則國史明之矣史氏得詩必載其事然後其義可知今小序之首是也其下則說詩者之辭也關雎麟趾之化王者之風故繫之周南化自周而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風國君而下正家之道先王之所以教天下也故繫之召南化自召而南也（今本南字皆誤作公）召伯爲諸侯長故諸侯之風主之於召南二南者正家之道王化之所由與也故關雎之義樂得淑女以爲后妃配君子也其所憂思在於進賢淑非說於色也哀窈窕思之切也切於思賢才而不在於淫色無傷善之心也是則關雎之義也

漢廣

漢廣言漢之廣大猶云江永也本言文王之道南被江漢之域因取漢水爲與水之爲限不可踰也以與禮義之爲閑不可犯也南國被文王之化家齊俗厚婦人知守禮義既以禮義爲防則非僻之思自絕雖有以非禮求之者亦不可得而犯也不可得而犯則不思犯矣夫人之休於木下必攀枝跛倚喬木不可攀及也故人絕欲休之思與女有高潔之行非禮者自無求之之思也重稱漢水之廣不可思游泳以濟江之長永不可思方而渡也江大於漢雖方尚不可濟難於泳矣與以禮自閑不可侵凌也女之游者謂曠僻獨行可動之地異乎閨門之內姆傅之側也錯薪翹翹然必擇其端直者刈之如是之女豈所不願得哉之子者若得之以歸則言秣其馬矣（情切之意）惟其禮法之限不可得也不止無非禮之私思又知其端直之美而願慕之也

汝墳

關雎之化行則天下之家齊俗厚婦人皆由禮義王道成矣古之人有是道使天下蒙是化者文王是也故以文王之詩附於周南之末又周家風天下正身齊家之道貽謀自於文王故其功皆推本而歸焉漢廣婦人之能安於禮義也汝墳則又能勉其君子以正也君子從役於外婦人爲樵薪之事思念君子之勤勞如久饑也調作輖重也二章自勉之意伐肄見踰年矣言將見君子不遠棄我也三章勉君子以正言其勤勞猶魴魚之赬尾蓋王室暴政

如焚焰雖則如是文王之德如父母望之甚邇被文王之德化忘其勞苦也

麟之趾

關雎而下齊家之道備矣故以麟趾言其應關雎之化行則其應如此天下無犯非禮也自衰世公子已下序之誤也以詩有公子字故誤耳麟趾之時麟趾不成辭言之時謬矣關雎始於衽席及於子孫至於宗族以被天下故自近而言之麟取其仁厚趾角定皆於麟取之皆有仁厚之象也趾不踐生草定之狀必有異常物角端有肉公子之仁厚如是也既言之又歎美之曰吁嗟麟兮

召南　江有汜

此亦文王時詩因附於此其嫡不使備媵妾之數以侍君也汜水之分渚水之岐沱水之別歸謂從君子也美人君當使妾媵均承其澤故以歸言非謂是嫁來之歸也汜分之小洲渚之岐則大矣沱之爲言別也幾相類矣言水之分流與夫人之不專君子前二章止言嫡不由是道其後自悔卒章則言不過我而無怨笑歌順命蓋言其所以致嫡之自悔也處得其所處也過及也笑喜樂而已歌之發於中也

谷風

習習和風陰陽交和則感陰而成雨（其感也陰其成也雨）夫婦之道同黽勉和同不宜有怨怒也蓋和則夫婦之道成而家室正如陰陽和而成雨采葑菲者以其有下體也無以以也夫婦之道貴其有終德音好音也當期好音無違至於偕老承上章意我行道而遲遲者中心念其有違乎此也不遠伊邇謂此道不遠而邇何莫置我當其分乎送置也畿分也所以疆畿者所畫之界分耳荼至苦也乃以爲甘新昏非禮之至也反好之如弟涇濁而渭清今涇反以渭爲濁湜湜清貌視於淺處則見清彼以爲濁而其沚自湜湜以言其惑而不得其正也愛其新昏而反不以我爲屑也梁笱喻己所治家事惜爲其毀敗梁所以壅蔽使毋撤而逝之笱所以在魚使毋發而去之我身之所爲且不能省閱暇惜我既去之後乎就其深矣已下陳其躬所爲治家勤勞之事隨事盡其心力而爲之深則方舟淺則泳游不可計其有與亡也強勉求爲之耳不特如是治其家而已又周睦其鄰里鄉黨莫不盡其道我所爲者如是不能心知念我而反以我爲讎惡慉心所畜也惟其心既阻絕我之善故雖勤勞如是而不見取如賈之不售凡人所以憎而不知其善由心阻絕其善也昔惟恐養生之道窮困及爾至於顛覆今既遂其生既饒息矣乃比我於毒所以蓄藏美物者以禦冬爲卒歲之備也今乃止以我禦窮困之時終乃見棄肆習也貽我以武暴憤怨習而爲常矣曁息也不念昔之安息於我室家心所歸息也

簡兮

賢才之人可以爲王臣而簡擇取之方將使之爲萬舞日之方中明朗之時又在前列而處上見之宜可辨而不能知之也碩德之人俁俁然心廣體胖在公庭爲萬舞也次章又言其才藝之美有力如虎才武也執轡如組藝也言其藝如此非在公庭見之也左執籥而右秉翟言其能之備羽籥二事皆能之也其顏色如渥丹然必言其顏色之充美者以其在前易見其才藝容色如是而公錫之以爵而已勞賤者之道也榛之在山苓之在隰乃其宜也賢者宜在王朝也云誰之思思彼王國之賢者言彼美德之人爲王朝之臣乃得其所也言之所以歎此之不得其所也或云美人蓋謂衛之賢者文意不然

北風

序云並爲威虐謂君臣上下皆然四時之風春而自東則生物也夏而自南則養物也秋而自西則成物也冬而自北則殺物也以北風之殺害於物故以興虐政詩序謂百姓不親相攜持而去乃述當時之事然考詩之辭乃君子見幾而作相招無及於禍患者也風既涼冷必將至於雨雪既尚威虐必將殘暴於人也以恩惠相好則攜持而去耳虛寬貌徐緩也雍容之狀亟急也只且辭也言尚可寬容虛徐乎既急也哉涼氣喈聲雱霏皆雨散之狀行去也歸擇所安而往也同車亦偕行耳但卒章辭意益迫切同車已有駕之意

莫赤者匪狐乎莫黑者匪烏乎以其色則知其物矣豈難辨哉觀其爲政之道則知暴虐禍難將及於人矣君子全身遠害惟恐去之不速故其辭迫切其虛其邪既亟只且是也

君子偕老

其德之深厚如山如河乃稱象德之服服章之設象其德位之宜德尊位隆乃稱盛服今子之不淑奈何一章言人君之德服飾之盛宜如是而奈何反不稱次章又言服章容貌之美與德相稱則可尊仰故云胡然而仰之如天乎胡然而尊之爲君乎帝君也帝言以其有德也三章重陳衣服德容之美誠如此之人乃是邦人之媛也（媛美德之女）

定之方中

美建國之得其時制一章言建國之事次章言相土地之初屬文之勢然也今文首言其事然後原其初者多矣既度其可然後卜以決之卜洛亦然古人之爲皆是也人謀臧則龜筮從矣卒章序其勤勞以致殷富塞當也淵深也當其深所以成其富盛

蝃蝀

言奔則女就男衛國化文王之道淫奔人知恥而惡絶之詩人道是意以風止其事蝃蝀陰陽氣之交映日而見故朝西而暮東在東者陰方之氣就交於陽也猶易之自我西郊夫陽唱陰和男行女隨乃理之正今陰來交陽人所醜惡故莫敢指之今世俗不以手指者因詩之言女子之義從於人也必待父母之命兄弟之議媒妁之言男先下之然後從焉不由是而奔就於男者猶蝃蝀之東故以與焉人所醜而不敢指視也奈何女子之行而違背父母兄弟乎違謂違背不由其命而奔也朝隮升於西者乃陽方之氣來交於陰則理之順故和而爲雨崇朝不日之義奈何女子反遠其父母兄弟乎如是之人無他也懷男女之欲耳婚姻男女之交也人雖有欲當有信而知義故言其大無信不知命爲可惡也苟惟欲之從則人道廢而入於禽獸矣女子以不自失爲信所謂貞信之教違背其父母可謂無信矣命正理也以道制欲則順命言此所以風也

相鼠

相鼠之爲物貪而畏人舉止驚擾無體態故以與人之無禮儀視鼠之有皮革以成其身有牙以完其形具形體以成物而動作如此猶有人之形質而無禮儀容止不若死也

干旄

卿大夫公子多好善者賢者受其禮意之厚當以善道告之詩推其意知樂告也干旌注旄干首九旗皆然九旗之物所建各不同若王建太常諸侯建旗而來就浚之郊禮下賢者素絲束帛也謂以束帛乘馬行禮於賢者彼姝美之人謂有美德者受其禮意如是當何以畀之知其必告以善道也紕疎布之狀組錯密之狀祝疑爲竺厚積之意馬四至於五六馬帛之益多見其禮之益加也始畀之畀與也謂答之中與之謂交親之終告之謂忠告之待之益至報之益厚是爲樂告也郊野外都邑城國中好賢益篤則賢者益至不好賢則士亦遠遯也

淇澳（衛）

淇澳之地潤澤膏沃而生綠竹竹生物之美者與武公之美內充而文章威儀著於外也有斐斐然文章貌君子有文章由其在學以自修如切如磋言學也如琢如磨自修也以象治玉譬人之治學修身瑟兮僩兮恂謹莊栗貌赫兮咺兮成德顯著於外也故云威儀也有斐君子終不可諼兮言文章君子盛德之至善人不能忘也此首章言德美文章由善學自治而然二章言其威儀之美服飾之盛三章言其成質之美如金錫圭璧然寬兮綽兮寬弘裕也綽開豁也重較大車言其多容而任重如大車也善戲謔言其樂易而以禮自飾防節不至於過是不爲虐也猗猗言竹之態青青言其色如簀言其盛密比爲簀綠竹竹也淇澳所有

考槃

賢者之退窮處澗谷閒雖德體寬裕而心在朝廷寤寐不能忘懷深念其不得

以善道告君故陳其由也

碩人

碩人大人尊賢之稱（賢一作貴）頎頎容質之偉盛言其位尊服飾之美又陳其家之貴盛德容之如是其來也禮數之備至近郊而說止復整車服而後入如朝君爲之早退以與夫人燕處見禮之之重河水洋洋北流活活旣盡言夫人之尊位重因以河水與人情故縱難制所以致嬖妾上僭而薄於夫人洋洋浩蕩活活流激貌河水如是故施罛不安強大之魚不能制也君情放縱故禮法不能制葭菼與衆多庶姜衆多孽孽不順如葭菼然賢士大夫莫能正有去而已

君子陽陽

簧爲樂之器房安息之所茍自爲樂又招其類由安息之所也翿舞所持自爲歌舞又招其侶由傲樂之道陽陽自得陶陶自樂之狀皆不任憂責全身自樂而已君子居亂世如是而已

揚之水

周人勞於戍申而怨思諸侯有患天子命保衛之亦宜也平王獨思其母家耳非有王者保天下之心也人怨宜也況天子當使方伯鄰國保助之豈當獨勞畿內之民故周人怨諸侯之人不共戍申也彼其之子謂諸侯之人申甫許皆申之地名揚之水瀾也淺故激力不足以流薪與力不足也楚蒲益輕言力不足愈深

中谷有蓷

蓷谷中所生之物待陰潤而後能生故暵則乾矣與夫婦樂歲則能相保凶年則至相棄也始章歎其遇艱難次章歎其人之不善歗長吟也悲恨深於歎矣卒章笑其恩義之素薄非由於今也故云何嗟及矣其怨益深也暵其濕矣當作隰矣亦乾也

丘中有麻

丘中宛宛平窊之處地之美者也麻可衣麥可食宜植丘中與賢者宜在朝則能養於人彼謂不賢者乃留於朝子之賢反窮處而咨嗟故思望其施施而來次章云彼乃留而子反歸鄉國思望其來食於朝李者徒能甘人之口而不能養人之物丘中反有李乃比不賢之人也佩者外飾玖非真玉彼留之人所貽我者徒文飾而無實貽我及人者

緇衣（鄭）

武公父子相繼爲王司徒善於其職國人美其爲國君而能好善道享服章宮室祿廩之報也緇衣卿衣也宜言其稱敝又改爲言久其職適其館授之宮室授之粲賜之祿廩予謂王朝還更也今人言還知還解若還皆更義還予猶予還旣授之居復賜之祿也蓆安舒之義服稱其德則安舒享此皆善善之功也

子衿

衿青學者之服青青舉家之辭世亂學校不修學者棄業賢者念之而悲傷故曰悠悠我心縱我不可以反求於汝謂往教強聒也子寧不思其所學而繼

其音問遂爾棄絕於善道乎世治則庠序之教行有法以率之不率教者有至於移屛不齒又禮義廉讓之風所漸陶父兄朋友之義所勸督故人莫不強於進學及夫亂世上不復主其教則無以率之風俗雜亂浮偷父兄所教者趨利朋友所習者從時故人莫不肆情廢惰爲自棄之人雖有賢者欲強之於學亦豈能也故悲傷之而已佩爲青組綬佻輕躍達放恣不事於學則遨遊城闕而已賢者念之一日不見如三月之久也蓋士之於學不可一日忘廢一日忘之則其志荒矣放僻邪侈之心勝之矣

東方之日（齊）

齊國政衰君臣皆失道故風俗敗壞男女淫奔日興君月與臣日月明照則物無隱蔽姦慝莫容如朝廷明於上也今君不明故有淫奔之俗詩人以東方之日刺其當明而昏也日出當明而姝美之人在我室所以在我室履我卽而來也卽就也謂行跡履我跡而來奔也月出亦當明照而姝美之人在我門內所以在我門內履我發而來奔也發行步履其行步而來奔也由在上

之人不明容此姦慝也

東方未明

政亂無節動非其時或早或暮無常度也挈壺氏司漏刻而朝廷興居不時是其職廢也言其不能正時矣非特刺是官也折柳以樊圃狂夫見之且驚躩知其爲限也柳柔脆易折之物折之以爲藩籬非堅固也狂夫以知其有限見之則躩然而驚晝夜之限非不明也乃不能知而不早則晏然無節之甚樊籬也營營青蠅止於樊是也

盧令

君荒於田獵故百姓苦之詩人陳古之賢君畋狩以時百姓見則善而美之

園有桃（魏）

觀此詩可見其憂深思遠矣所刺者不能用其民耳不能用其民則不能治豈復有德教其致侵削可知也國無政事則亡故詩人憂思之深也桃果之賤者園有桃亦知其實以爲殽與國有民雖寡能用則治今不能用其民故心憂之至歌且謠誦詠之爲謠不知我者謂我驕慢彼人如是子曰何哉蓋未之知也故言我心之憂人莫知之重言人不知者不思耳其情至深切也棘尤賤物可用以食也行國猶駕言出游所以寫憂困極不中也

無衣（唐）

武公始有晉國而能請命天子故詩人美之美其所可美也六七衣之數或曰繼世之君比受封有降然不知六七者何物也燠煖亦謂安耳

葛生

此詩思存者非悼亡者序爲誤矣好攻戰則多離闊之恨葛之生託於物蘞之生依於地與婦人依君子誰與獨處（是兩句）誰與乎獨處而已獨旦獨處至旦也晝夜之永時思念之情尤切故期於死而同穴乃不相離也

采苓

首陽山生堅實之物故以興讒誣不實之人山者物之所生故采必於山苓生於山顛苦生於下葑蓺山陽之平地又各其所也與采言必於誠實之人下因誠於信讒之人造爲巧言且無用信之又重誡曰置之置之且無以爲然人之造爲言者皆讒誣不實何所得乎謂不得實事也

蒹葭（秦）

蒹葭蘆葦衆多而強草類之強者民之象也葭待霜而後成猶民待禮而後治故以興焉蒼蒼而成白露爲霜矣伊人猶斯人謂人情所在人情譬諸在水之中順而求之則易且近逆而求之則艱且遠凄凄青蒼之間也未晞未凝也猶禮教之未至采采茂盛未已方濃之狀未有禮教也禮教未立則人心不服而俗亂國何以安乎

終南

終南崇高厚大以興君位之尊山之高大必生美材人君尊崇必有令德條梅美材也有令德故宜稱顯服又美其容貌稱人君之位至止在此耳不必自外至也紀稜角堂平寬紀與禮法堂與德度山必有紀堂君必有禮德故宜其服稱其位當修其身修其德保其位故曰壽考不忘也

晨風

序言始棄其賢臣詩中又見其不求賢之意歟飛疾貌以晨風與君子者取其來去之疾人君好賢待士有道則賢者歸之禮貌不至則浩然去矣如晨風之疾也林木茂盛則飛鳥所集與朝廷有道則賢者所就也故人君未見君子之時當憂心欽欽然念恐己之有未至也人君當如此而如何今乃忘我之多乎此詩主賢者見棄之意而言故云忘我欽欽不懈之意如何如何歎其如是也上章言朝廷有道則賢者歸之下章言當念下之有賢才也櫟山之所有也而有茂盛而苞者衆人之中固有秀異者矣隰有六駁亦然六見其盛多也義亦苞聚之類如下之有賢則當求而用之故於未見則憂而靡樂如何反忘我乎棣檖亦然言樹蓋其茂大者乃成樹耳欽欽靡樂如醉淺深之次漸言其至也

無衣

不與民同欲故民疾上之爲詩人言爲君當與民同欲也能同胞則雖寒不怨

矣若推同胞之恩則民亦同上之欲王于興師謂若以王道興兵則百姓皆修其戈矛與之同仇矣澤猶今謂汗衫之類

墓門

人情不修治則邪惡生猶道路不修治則荆棘生故以興焉墓門墓道之門也有荆棘則當以斧斤開析之他才不善宜得賢師良傅以道義輔正之今夫也不良衆皆知之而不去之自昔誰如是乎此追咎自他幼小不擇師傅致成其惡誰昔然矣猶云從來誰如是乎前章言有棘言他之不善後章言有梅深咎輔道之使然梅美木雖美木生墓門荆棘荒蕪之處則惡鳥萃矣雖有良心善性與不善人處則惡歸矣夫也不良詩人作詩以告責之告責之而不我顧必待顛沛當思我言

防有鵲巢

起土爲防壟以爲疆場之限上植以木於是鵲往巢焉有叢林之蔽翳則鵲巢之與人心有蔽昏則讒誣者至邛丘也謂丘原廣平之處則有苕生之美草與人心高明平夷則來善言侜謂譸張迂迴誣罔人者必迂曲以致其惡予美心所賢者憂讒誣賢善也中唐堂下之地瓦礫所聚也與處汙則不善者從焉鷊文草也旨言美也惕惕懼也

匪風（檜）

亂極思治人情所然風者天之動以興上政車者人所爲以興民俗天氣順則風時上德修則政舉法制備則車成政教衰則民僻故以興上下焉匪風不和之風匪車無法之車發迅烈偈軒輊不定顧瞻盼戀思而傷怛也飄回旋嘌輕搖弔傷憫魚美好之物人所欲與善政人所思誰能烹魚以食人人將喜而助之誰能歸從周之道人將樂而與之懷相要結也好音和聲喜樂相從也

蜉蝣（曹）

蜉蝣朝生而暮死以興國將亡不能久也蜉蝣之羽羽翅稍猶曹君之奢靡衣裳楚楚然鮮美胡能久乎故憂其安所歸處也翼翅也采采華飾息止息掘閱升騰游翔之狀如雪潔白（說稅也）經文說駕皆用說字憩也亦有悅義故通用

候人

共公遠君子而好近小人則所用多小人其進者非一也獨取候人而言者蓋時用者其微有自候人而升者故取其甚者而言耳彼候人者使荷戈祋以守疆場乃其宜也如彼之人乃使服大夫之服又至於三百之多所以刺也三百言其多爾如三百廛三百囷曹國之小豈容有三百之多左傳乘軒者三百人蓋因此詩也鵜乃在梁不濡而食與無功受祿不稱其服章之美待遇之禮遂稱也卒章興小人之無所取薈蔚草木之盛鬱茂之狀朝隮乎南山者以草木之盛有所取也饑渴乎季女者謂其有婉孌之容也今小人無德義可取何爲而近乎

下泉

泉之潤物猶政令膏澤之及人泉寒冽則不能潤物在下則不能及物浸漬則害物苞叢生之茂者乃反害之是皆不得其所也稂蕭蓍皆下澤所生愾然既寤而歎念周道之衰也所謂思明王之詩也其卒也又傷無賢伯以糾率之故致如是芃芃然盛之黍苗蓋陰雨膏澤使然四方諸侯能勤王事由郇伯勞免之故也郇伯古方伯之有功者

豳七月

周公爲此詩欲成王知先公先王致王業之由民之勞力趨時稼穡之艱難如此大火流下歲過中而行暮矣當有卒歲之具禦冬之備故以七月流火爲首章也一一陽之月也一之日猶云冬之日夏之日也同我婦子我婦子同來致餉也盡室從事耕作農官至而喜之也春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸再云春日遲遲（上已云春日載陽）此道人情之感時也女心之感不由（缺一字）而由遲遲故重言之蘩之用云生蠶正義云今亦用之應是也祁祁衆多（祁祁如雲）女勤力蠶事勞且傷悲也蓋所以爲衣裳之備庶幾得如富貴之子及時而行也〇八月萑葦亦蠶備也蠶月條桑當蠶長之月也計歲氣之

早晚不可指定幾月也言蠶長之月當枝落桑則用斧斨亦預備其器具也伐遠揚以猗女桑皆用斨斧我朱孔陽言染爲玄黃之色我特致功於朱使鮮明蓋所以供公上爲公子之衣裳故也爲公子裘獻豜於公皆此義也民之知義如此則美俗成矣○其同謂會聚共事也纘繼續之義謂修肄也後我稼既同謂收聚也斯螽莎雞蟋蟀說者雖爲三物然考詩意恐是一物隨時異名耳動股始躍振羽翅成穹窒（東山中已解）○嗟我婦子歎其勤勞歲事既終又復爲改歲之事歲暮入居室也自六月食鬱及薁已下果蔬棗酒皆爲養老之具七月食瓜已下皆爲壯者之食故云食我農夫○諸種皆入農事畢矣故歎我農夫之勤勞又復執宮功也上入還入都邑之居也乘屋蓋治也綯所用蓋屋鑿冰必在歲末而藏之須待春至故云三之日納於凌陰藏冰所以備暑而開冰必以仲春所以順時氣也其蚤用之於獻羔祭韭時夏頒冰是其後用時也朋酒斯饗歲功既畢朋聚以饗其樂殺羔羊謂盛禮公堂公爲衆人會集之所鄉校是也稱兕觥祝觴之辭民相與爲樂祝以壽考

也此詩多陳節物大要言歲序之遷人事當及時耳所言或與月令異者月令多舉其始此但言其有時不必始有也

鴟鴞

管蔡流言及叛是亂也成王幼而未知周公之志公爲此詩告以王業艱難不忍其毀壞之意以悟王心此周公出征救亂之心作詩之志也此詩章句不完莫可究其全體據所存而言之可也鴟鴞惡鳥呼而謂之爾既取我子矣無更毀壞我室鴟鴞喻爲惡者子喻管蔡室喻王室管蔡骨肉而與之爲亂是既取我子矣毋更毀壞我王室也恩斯謂情愛勤斯謂篤厚以骨肉情愛之心篤厚之意養鬻（育字通用）子之道可憫惻也今乃取之其毒甚矣此皆謂鴟鴞之言不知謂之者主何物也迨天之未陰雨而下言自爲安固防閑之道深至如此而尚或侮之與禽出而謂曰汝下民義不安拮据持捋貌捋荼拔折貌疑其義然蓄租積取也卒瘏致病也所以如是勞苦以未有室家也與成王業之艱予羽尾殘敝然後成室翹翹然高壯貌既其成就之勞如此故爲風雨漂搖則其聲憂懼此周公之詩所以辭哀而意切也

東山

完言其完師而歸無死亡之患也思謂念其勤勞思其廬室荒廢也東山所征之地淮夷也滔滔紛紛不窮之狀言其久也陰雨則行役尤苦濛濛之時羈旅愁慘我在東而念歸則西悲謂懷西而悲也制彼裳衣治歸裝也士事也（孔悝鼎銘曰作率慶士）枚歷也（枚卜之枚）勿事行枚言當歸也蠋卷在葉中居如士卒之獨處自保其身敦然獨宿於車下也烝上比也猶云升也蠋在葉中故云烝在桑野其在外之久往來之勞每章重言見其感念之深丁夫于役田事廢室廬遂荒果蠃已下是也在彼思念其如此町畽廬傍畦壠爲麋鹿之場也不可以荒毀爲畏當以爲懷也此言與勿士行枚皆人情之正當然有自勉之意垤丘垤也有陰雨之候則婦思念其勞而悲歎又計其行之久念其將至我征聿至謂我之行者其遂至也穹窒鼠穴穹空也窒所塞土也念其將至而灑拚（甫問切）復恨其留繫之久見其思望之情切也有敦圓成之狀瓜苦瓜

之苦者延蔓栗薪之上栗薪堅木以其苦人所不取常在其所施於堅木言繫之固以比君子于役久留滯不還言如苦瓜而繫堅木也自我不見今三年矣四章言歸而及時成婚姻之禮人情之所樂也倉庚之羽鮮明婚姻之時也嫁女之歸其馬皇駁有文彩也親結其縭女之親結之九十其儀儀之多也其歸而成新昏且甚嘉其舊昏相見之歡當如何也

破斧

是詩也周大夫刺朝廷之不知周公也而云惡四國四國爲亂何足云惡也斧也斨也以及錡銶皆人之所用建國封親制典禮立政刑皆爲天下之用猶人之有器用也故以斧爲與言既破毀我斧又將缺我斨矣（斨方孔而大者）商奄始率管蔡爲流言遂以叛將欲動天下以傷壞王業惡日以滋當速誅也周公所以東征四國是皇也（皇釋言匡正也）周公之心勤勞王家如是可哀也其德亦甚大矣將大也我人猶云我公也云斯人可哀迫切之辭錡斧屬言欲將有害訛與吪同動也或寢或吪振動於四國爲是四國之亂振動恐其欲亂天下

嘉善也銶不知何物要之器之大於錡者遒迺急也加切於訛休美也哀周公之忠勤謂之甚美所以刺朝廷之不知也豳詩七月陳王業鴟鴞遺王東山言東征破斧伐柯九罭皆刺朝廷之不知周公於刺也復有淺深之異觀詩可見狼跋美不失其聖

伐柯

破斧言周公之忠勤憂四國之亂天下征之之急如此伐柯乃既得罪人之後周公遲留未歸士大夫刺朝廷之不知所以還周公之道斧也柯也二物合而後成用故以與君臣夫婦之合伐柯匪斧則不能娶妻匪媒則不成言各有其道今欲周公之歸亦必有其道也二章言其道伐柯其取則不遠所執而伐者乃柯也以之爲則則是矣今欲反周公取則於周公可也周公者勤必以禮者也亦當以禮致之則周公可得而覯見也故云我欲覯見之子惟以禮乃可籩豆禮器所以行禮語云俎豆之事籩豆有踐謂禮儀是用也

九罭

周公爲詩遺王王未知周公之志故公居東未反士大夫始刺朝廷不知反周公之道（伐柯是也）既又思之切刺之深責在朝廷之人不速還公也九罭網之固密者也鱒魴魚之美者（詩云必河之魴）九罭之網則得鱒魴之魚用隆厚之禮則得聖賢我欲覯之子當用上公之禮服往逆之二章言公之不得其所也鴻飛戾天者也今乃遵渚言不得其所公既征而歸則未得其所蓋朝廷未以師保重禮往迎也使公不得所於外於汝信安處也矣深責在朝廷之人也宿安息也不復謂未還舊職四章祈反周公誠切之意是以猶所以朝廷所以有袞衣之章用尊禮聖賢無以用也無以是服逆我公歸來無使士民之心悲思望公也

狼跋

周公攝政居危疑之地雖成王不知四國流言終不能損其聖德者以其忠誠在於王家無貪欲之私心也狼獸之貪者猛於求欲故檻於機穽羅縶前跋後疐進退困險詩人取之以言夫狼之所以致禍難危困如是者以其有貪欲故也若周公者至公不私進退以道無利欲之蔽以謙退自處不有其尊不矜其德故雖在危疑之地安步舒泰赤舄几几然也碩大也謂崇大之位膚美也謂盛美之德孫者避而不居也其謙遜不以崇高聖智自處所以天下稱聖處危而安也几安義几之立名取其義也此大舜所謂汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功也使周公有貪欲崇高得名之心其能得天下之與如是乎唯其處己也夔夔然有恭畏之心存誠也蕩蕩焉無顧慮之意所以不失其聖德音所以不瑕也先儒以狼跋疐不失其猛與周公不失其聖不失其猛奚若虎豹胡獨取狼也古之詩人比興以類也是以香草譬君子惡鳥譬小人豈有以豺狼與聖人乎且上二句言跋言疐實有几几不暇之義但此詩體與他詩不類故不通耳此詩在六義比

小雅　鹿鳴

自鹿鳴以下二十二篇各賦其事於其事而用之其周公之謂乎與二南同也燕羣臣嘉賓則用鹿鳴鹿食則相呼故以興燕樂呦呦和聲和聲相呼共食

野之草物情相樂也君臣賓主相樂如此云我有嘉賓鼓瑟吹笙言其相樂又以幣帛將其誠意故云承筐是將承以藉之筐以貯之既有誠樂之厚意則人心感悅而相好以此示我之列位故人勸而得盡其懽心次章又言所燕禮嘉賓聞望昭明示民以厚之之意使儀法之三章言其樂之長久無斁

四牡

四牡之義憫使臣之勤勞故云有功而見知則說矣上不知下之勞則下不自盡其力故四牡之義廢則君臣缺矣周道猶通途也倭遲回遠豈不懷歸乎以王事不可廢敗心傷悲念此也騑騑不止嘽嘽迅疾駱馬強而耐遠雖翩翩能飛之物蓋或飛或下集於所安之處以與使臣之勤勞乃不暇遂其私至不遑將父將事也卒章勸以義也駕而馳驟不息豈不懷歸以王事不可廢敗也是用以此義作歌以告其母父則知義母主恩故以義告之豈不懷歸言使臣之心是用作歌將母來諗作是歌使以此義告其母也

皇皇者華

天子遣使四方以觀省風俗采察善惡訪問疾苦宣道化於天下下國蒙被聲教是有光華皇皇猶煌煌光采之狀皇華之光明於野猶王澤之流布光華天下也故以爲興於彼原隰言高下皆同其光華征夫使人駪駪俊健之狀惟恐不能宣達是每懷靡及也駒騏駱駰皆以俊言濡鮮澤絲條理沃若既均皆整順之狀諏謀詢度前載雖各有義要之詢訪耳採察求訪使臣之大務

常棣

此燕樂兄弟親睦宗族之詩不因管蔡而作也常棣今所謂玉李花花萼相承甚力故以與兄弟鄂不韡韡韡韡鮮華壯盛之貌不當作拊亦可如字亦可以花萼相依生相親力相承與人之莫如兄弟也次章敘兄弟相賴之事人當死生患難之事可畏則思兄弟之助方困窮離散羣聚於郊野之時則求所親以相依恃三章言兄弟相須之急猶鶺鴒首尾相應急難之際其相應如是也每有良朋猶豈無他人每有猶亦有也況也永歎校之則可永歎也

骨肉不能相爲而求他人是可歎也四章重明兄弟之親義不能忘譬之兄弟很鬩於牆雖有不睦之心猶將外禦其侮若他人則衆人之分也無兵戎之爲之義五章言平時則皆可遂其私意急難則莫如兄弟也六章勸其相宴樂養恩義陳爾籩豆飲食飫足兄弟既偕來當和樂且孺也小兒親慕父母謂之孺子孺親慕之義和樂而相親慕也七章言兄弟相樂則妻子好合其和如鼓瑟琴兄弟既志意翕合故其和樂久而不厭卒章言能如是親睦其宗族則能宜其室家樂其妻孥窮究是理圖念是事信其然乎言信然此詩句少而章多章多所以極其鄭重句少則各陳一義故也

伐木

山中伐木非一人能獨爲必與同志者共之既同其事則相親好成朋友之義伐木之人尙有此義況士君子乎故賦伐木之人敘其情推其義以勸朋友之義燕朋友故舊則歌之所以風天下也朋友故舊篤則民德歸厚矣二人伐木更運斧斤聲丁丁相應相須以成其事賦此可以見朋友之義繼言鳥鳴嚶嚶又以物情與朋友之好嚶嚶相應和之和聲鳥鳴相應和自幽谷升喬木相追隨嚶嚶然其鳴蓋求其應友聲謂應聲猶人之朋友相從也次章因鳥以與朋友之義相鳥如是豈人而不求友乎朋友之信常久不渝可質於神明和謂相好平謂不變三章陳伐木共力因相聚飲食見歡樂厚篤之意許許衆人共力之狀因聚衆共力而具酒食相樂也先儒以藇爲美未喻是否伐木之際尙釃酒相樂況既有肥羜當以召諸父也寧其不來無使我恩意不至也諸父諸舅謂朋友故舊也四章陳厚意以具飲食洒埽精潔盛陳簋器況既有肥牡當以召諸舅也寧其不來不可使我有不厚之罪五章重陳此義之不可不然伐木于峻阪尤須衆力故釃酒之多況乎有盛具籩豆成列當以燕樂兄弟無相疏遠兄弟朋友也民之失德故不能修親睦之道厚朋友故舊之禮乾餱不相及蓋人之失德也豈當然乎卒章陳所當然者有酒則我醑之無酒則我酤之以至鼓舞我爲之我及暇時則相與宴飲以篤恩義

天保

恩惠周物君之下下也歸美於君下之報上也天保之詩盛陳人君受天之祐福祿之厚蒙被臣民由君德之所致也天保定爾君位甚安固也俾爾單厚何福不除除更新也日益之義俾之多增益莫不繁庶次章重陳其盛既保定爾俾爾享福至無所不宜受天之百祿衆福又降爾以遐遠之福惟欲其長三章言既受天之福祿莫不繁庶如山阜崗陵如川之流聚莫不增盛四章言既享豐盛之福用報祀其祖先得無窮之壽君曰卜爾君使卜之設辭也五章言其所獲神之至謂降鑒則錫爾多福民所實有則日用飲食謂享其豐樂質實也羣衆百族皆化上德六章言其德光顯無虧庇覆生民恆亦猶升言光照遠廣如南山之無虧崩如松柏之茂盛無不承其庇覆

采薇

文王之時有昆夷玁狁之事遣戍役以守衛歌此詩以遣之敘其勤勞悲傷之情且風以義當時之事也後世因用之以遣戍役采薇采薇以薇爲遣戍役

之候也曰歸曰歸深念歸時在歲暮也作止生出地舍其室家不遑暇起居以玁狁之故也毒民不由上則人懷敵愾之心矣薇始長而柔矣行期將至也念歸期之遠而憂也憂心烈烈如饑如渴戍事未休已念誰使歸問安否薇壯而剛矣且當行也歸期須歲之陽王事不可盬也故啓處不遑憂心雖甚病我行不可歸也首章述事之由次章三章極道勞苦憂傷之情上能察其情則雖勞而不怨雖憂而能厲四章五章則勸以義彼爾猶云於彼亦與彼路同常棣之華華萼相親與下盡力以爲上言當如常棣然也彼路何也乃君子所乘之車也君子則知義矣總強盛之車甲豈敢安居當期成功之速（一月而三捷言速）五章再言騤騤強盛貌付與之重依依上所處也腓從動之義人之腓身行則從動也腓是足肚也言君子小人從其所處而動也翼翼行列整治之狀既臨其衆則整練其車甲修治其器械弭服是也曰爲戒備玁狁之事甚急故也先言勞苦憂傷以盡其情次陳之以義以堅其志戍事盡於此矣卒章言歸以憫其勞春而往冬而旋行遠而時久言行道遲遲則見其思歸之切心如饑渴其傷悲甚哀人莫知也此據小序爲說於義無害然魚麗序云文武以天保以上治內采薇以下治外於義不然則采薇等二篇或非文王時作乃武王成王時作南仲不知何時人古者戍役再期而還今年春暮行明年夏代者至復留備秋至過十一月而歸又明年中春至春暮遣次戍者每秋與冬初兩番戍者皆在疆圉乃今之防秋也

出車

勞將率之旋也此詩所賦自受命至還歸其事有敘大要在歸功將率首章陳出車于牧王命之征赴事之急不敢寧也謂我命我也次章既受命而行有旗章之盛見付與之重憂勞其事也于郊行矣旟旐旆旆華盛旆旆垂委之狀胡不猶莫不其憂念之深僕夫左右之人亦爲之意瘁三章指元帥之名以顯其功赫赫德名顯盛□上□謂勝彭彭衆多央央華盛主言城而勝玁狁禦戎之道守備爲本不以攻擊爲先其事卒矣四章言其歸敘其久戍也以多難故不遑起居豈無思歸之心畏法令不敢自遂五章復言出兵而衆和爲一方所徯望南仲之□於此尤盛草蟲阜螽其類相應民心之望王師猶是□□南仲之伐西戎也觀此詩意疑似當時西戎兵不加而服玁狁兵加而服或止於小大亦不可知卒章喜其歸因敘歸時景物和妍其歡樂可見也訊其魁首□□□□徒衆

魚麗

美萬物盛多能備禮也太平之時庶物繁盛故能備禮六月序云魚麗廢則法令缺矣物不足□□□備法度也文武以天保以上治內以下事□□之言也不可取罾魚笱之易作者麗於罾者亦美□□魚也見其盛多魚與君子之酒皆美且多多且旨同旨且有□□□酒多有有富有之意物多可嘉也有而能備禮也盛□及時也明王在上養育萬物莫不盛多故美之也

南山有臺

此詩樂君臣俱賢邦家榮盛爲福之長也南山與君北山與臣臺萊皆草草之衣被於山成薈蔚之美盛猶君子爲邦家之基本萬壽無期重言爲福長久桑楊充用之物言山生財以濟用與君子爲邦家之光榮無疆猶無期杞李可食之物與君子養人如父母德音不已言令聞無窮栲杻木之高者益山之高與君子德音茂盛遐不眉壽猶云不遐遠眉壽乎枸楰木之尤高大者與君子德澤長遠至施及後世故云保艾爾後

湛露

湛湛厚濃之狀露之濃厚匪日出則不晞與燕樂恩惠之厚不醉則不歸也厭厭足意之義豐草柔從而盛者以與同姓之親在宗載考在同宗成歡樂禮數也杞棘卑下之物與小國諸侯言諸國之君皆明信君子承王惠澤莫不修德以奉上忠順之心温克之容皆令德也其桐其梓其實離離桐梓高大之木與大國諸侯湛露在桐梓之上二物之茂盛其實離離然言大國之君承王惠澤莫不皆修其令善之儀先親次小後大德澤所懷其序然也離離猶累累

采芑

芑美萊地力壯盛則可植美萊與文武之將甲兵之強則能成茂功薄言發語辭采芑於新田菑畝皆地力方盛處方叔所總臨三千乘之衆師干猶今云兵甲試肆習也衆且練也率止往征也言四騏翼翼壯健路車儀飾之盛次章重言之中鄉亦美田旂旐央央言整肅首章言肆習次章言整肅蓋其敘也其行也受服章之尊美言付之重三章言雖將之才士之衆且勇進退得宜趣舍有節言隼之急疾亦集於所止以與兵雖強用之有節而不過也鉦人擊鉦者伐鼓擊鼓者方叔行師有鉦鼓爲陳師鞠旅之節鞠止也遂美之言明信之方叔其伐鼓也淵淵平和不暴急其振旅也鼓聲闐闐整緩之狀振旅之行亦以鼓止行則以鉦卒章言成功因言其致伐之由蠢動而無知之義蠢爾之蠻乃與大邦爲仇方叔克壯其猶故征而執獲戎車之盛如雷霆方叔之明信自伐玁狁時聞于四方故荆蠻畏威來服

車攻

文王撫有四方（四方一作西文一作武）至是蹙矣故云復文武境土也此詩美其修政事治車甲因田狩而飭車徒諸侯順從軍法肅治如此故能成中興之功先王之政後嗣所當守失則罪也故詩春秋於復古之事不加美辭此詩但稱其復古也（吉日則言美矣）既攻謂堅治既同謂調一孔阜爲肥壯之子猶云二三子指所任者囂囂盛衆貌有繹聯屬決拾不知是一物是二物助射者傾助也射夫衆射者同謂同力如此故獲多助我助斂禽者舉柴（士賣切）衆射大助舉見其多不倚不偏不失持中範也蕭蕭馬鳴悠悠旆旌詠肅靜如此徒御不其警戒乎庖廚不其充盈乎（承上言）有聞無聲聞師之行而不聞其聲言至肅信哉君子之治戎其成如此之善

吉日

宣王將田而卜吉日見其愼微詩人因美之更稱其接下得羣下之自盡詩中所陳是也戊剛日之吉既伯既禱祭馬祖而禱之伯爲馬祖據爾雅之文戊日祭禱庚午于田漆沮之從天子之所悉率左右以燕天子皆羣下盡力奉上以御賓客且以酌醴先王接下之誠意發小豝殪大兕言所獲耳不須爲多說也大兕牛類今西方有之（旄牛）

庭燎

天下之事貴乎得中而可常是之謂宜苟以意之所欲而已靡不勤於始而怠於終故其進銳者其退速宣王之於始也不守法以治盡其力以勤於事固可知其不能於終也夙興視朝固有常節始自於夜之未央任其勤而不知節也無節則早晚不能常也故次云未艾向晨也不惟見無常節且知其必將怠矣此所以方美其勤而遂以箴之也箴之於事如鍼砭之刺病矣央中也艾向盡也晨曉也將將鸞鈴聲噦噦車軨會聚聲光明之盛晣晣明也煇光之散也

白駒

刺不能用賢賢者去而不留也皎皎潔白也駒馬之俊者古文千里駒又曰白駒過隙白色之貴者以貴色之俊馬與賢德之才士場圃所食非常苗必美蔬也白駒當食以美物賢才當待以殊禮白駒則維縶之不使去留玩樂以永日唐風云且以永日人暇樂則日永也所謂伊人者宜使於此逍遙豈當使遠去也藿蔬之葉夕猶朝也賢人君子當使於此爲嘉賓賁然光彩來思思其賁然而來也上二章言賢者當在朝廷此一章言思其來思其來是不在位也爾公爾侯謂公卿在位者但逸豫無期度不思求賢致治之道乎戒使欽愼優游無所事之際當勉強思天下之有潛遯之賢者而進用之也三章思賢者之來是不在位也卒章言其遠遯而思之之意遠遯空谷處窮困而享淡薄雖所享生芻一束而已然其人之美則如玉也毋金玉爾音而有遐心賢者既遠遯矣國之好賢者猶望其相聞問而不見絕也曰毋自貴重其音聲而有遠棄我之心

白華

幽王寵褒姒而黜申后周人爲之作詩以刺王王字誤作后字序自下國化之以下言當時事如此詩中所不及也詩大意刺王專寵失上下之分白華則漚以爲菅白茅則用之裹束物之美惡其用各有其所與尊卑上下各有其

分今王亂貴賤之序而遠棄我俾我窮獨失所也之子謂王也英英白雲雲之貌天之道雲蒸露降則菅茅皆被其澤王如以道則嫡妾當均被其寵今天運艱難而之子不猶是道也天步時運也猶如也滮池北流小水微流也尙能浸漑稻田王之崇高尊大而反不能通流其寵澤念此所以嘯歌而傷懷也滮池名無源易竭之水樵彼桑薪桑薪之善者樵彼桑薪不用而我烘於煁竈與王之捨嫡后之尊而專寵於嬖人也維彼王之崇大而所爲如此所以勞傷我心言之子者直謂是人也言碩人者言其居尊大之位而所爲如是也鼓鐘于宮此章自傷其誠意之不能動王也鼓鐘于宮中而聲聞于外今我中心念子慘慘然憂慼而曾不感動視我邁邁而去邁邁去遠不顧之意鶖之在梁鶴之在林皆其所也今王使我不得其所是以傷心鴛鴦雌者右翼掩左是雄之常也今王爲夫之道乃不常二三其德謂初終改易也扁乘石之形設乘石以爲高也而反覆卑與王捨后之尊而寵微賤之人也之子見遠使我困病底病也此詩八章有次序更不煩解第四章中卬字訓我也謂幽王我却烘於煁今俗語如此

大雅　旱麓

言周家承受先祖之業也后稷公劉積德於始世世修其業至大王王季重修百福以干天祿（中重也）人爲善而獲福修善乃福也爲善而獲福所謂自求多福乃干祿也瞻彼旱麓旱山名麓山足高峻非生物之所麓乃百物所聚生也瞻彼旱麓之榛楛草木得麓之氣濟濟茂盛與此周家之愷悌君子承其先祖愷悌之道所以興盛受福也（榛楛旱山所有之木）瑟彼玉瓚此章言先祖積德必有善承之子孫也瑟密義謂縝密溫潤之玉瓚其中所盛必黃流也愷悌君子則福祿所降必有賢子孫也瓚圭瓚玉器黃流鬱鬯也鳶飛戾天此章言先祖之德可以作後人也鳶飛戾天與上得其道謂先祖魚躍于淵與下得其宜謂後嗣後嗣之賢自先世之貽謀故愷悌君子遐不作人作興起之於善也言不遠作人於善乎清酒既載此章言子孫承受其業致其誠孝之報先祖饗其成功也載事謂造也後人載酒備牲以享祀其先君祖先享報而子

孫受福也故云以介景福介至也謂以來大福也瑟彼柞棫瑟然密茂之狀前章言先祖享成功之報此章重明成功由先祖之力柞棫之所以密茂由人焚燎而然今之君子成其王業亦猶神勞力於昔也神指先祖今人種榆亦焚之使茂莫莫葛藟前章言由先祖之爲此章重言率循先祖之道莫莫葛藟柔曼茂盛之狀施者謂依緣木之條幹與君子率循先祖之道以干天祿不回謂無邪回他道也此詩所稱愷悌君子或目先祖或謂子孫觀文意可辨

皇矣

此詩美周家所以興王業故言天監代殷莫若周然此詩主意在美王季終言王業之成而盛述文王之事序因云世世修德莫若文王也皇矣上帝臨下有赫皇大也臨視天下有赫赫威明也下章云王赫斯怒監觀四方求民之莫求民所定也此泛言天祐下民作之君長使得安定也維此二國其政不獲維彼四國爰究爰度惟求民所定故君不善則絶之如彼夏商二國不得其政謂失君道也則於四方之國求謀有德之君使王天下究尋究也度謀度也上帝耆之增其式廓耆致也頌云耆定爾功上帝耆之謂天命所歸式廓謂規限也猶云規模範圍也天命所致則增大其規限自諸侯而升天子由百里而撫四海是增而大之也憎字與增同憎心有所超也義與增通矣乃眷西顧此惟與宅上泛言天道如此上所云求德可安民者大而王之故其眷西顧而歸於周此維與宅謂使其居西土以王天下也作之屏之上章之末言天命歸周此言其居西土所與之業其去惡養善生息其人民皆以養治材木爲與作之謂拔之屏之謂去之作屏之者其菑其翳也菑立死翳自斃意者立死則全枯翳謂枝幹之死耳故菑上配作之翳上配屏之（作并根出之屏伐去而已）夫人之爲惡以自亡故以自死之木與之修之平之修治之也叢生曰灌行生曰栵（故字以列）謂修治其叢列使疏密正直得其宜此與平治民物各得其宜也啓之辟之謂芟除也檉椐（檉河柳也椐樻也）必芟除而後茂盛此與養民也上四句止言所當去者及行列至此言檉椐乃與民也二木常木衆多者

故以與民擾之剔之謂穿剔去其繁冗使成長也壓柘待用之木以與養育賢才也帝遷明德串夷載路上述其治矣此云天監就其明德其治如此串夷載路也串循順之義穿物一貫爲串字形亦然夷平也載路猶滿路謂充塞也周家之治順平之道充塞也天立厥配受命既固言天以其德之配天而立之使王則其受命堅固而不易也言天命終歸之必成王業也帝省其山此章將言王季受命配天之事故再言帝省其山以見其所爲之可以配天也帝省其山言天視周家之治以山爲與也柞棫常木與民松柏良材與賢才拔長盛與生民繁庶兌潤澤與賢才得其所帝作謂天道邦作謂人君之爲人君之德能與天對合者自太伯與王季也○太伯雖不爲人君然其爲與王季相須皆周家之事王季之治能對天而由太伯與之固故云自太伯王季也維此王季因心則友又述其事也因心者出其天性也言王季天性友愛其兄故其兄賢之而讓之國卒受天命與王業之篤厚周家之福慶又成其兄讓德之光顯也載辭也錫與也謂與其兄之光顯受天福祿保而不失以至奄有四方奄字之義在忽遂之閒此詩本意在美王季故其言大伯之讓皆由王季下言文王之事亦歸本王季也維此王季帝度其心此章述王季之德帝度其心謂天鑒其衷誠也貊其德音貊字之義疑是大也德音德聲也其德聲既大而其實德克明非徒能明又能類類肖也今人能知而弗克踐之者明及之而行弗類也是非誠有也言王季既明又能類所以爲至德長謂能居長上之道君謂能君撫人民與王此大國克順又克俾順謂順道俾化民貽後皆是也夫身不行道不行於妻子己能順道然後能使人王季所以能化民成俗貽厥子孫也故不特俾民遷善而已又俾其子文王守其德而不失故無悔也既受天福祿而能施及於子孫此二句結之而下述文王之事也帝謂文王上章之末言王季之業施於子孫此章言文王承王季之緒復受天命終成王業也至文王而有救民征伐之事畔援黨比也畔近岸援攀援歆欲之動也羡愛羡誕與但同義登岸既濟之義天謂文王無黨援以爲強無以貪欲而動惟是所先者濟天下於險難此謂順天征

伐之道於是密人不恭拒我大邦之命既侵阮而又往將侵共文王赫然而怒整其師旅以遏止密人徂共之師救亂安人以厚周家之福以答天下望周之心也此文王征伐之始也依其在京依憑也京周國文王本據周地以興侵廣土疆自阮而始謂密侵阮文王救安之遂歸服也開地益廣至於岐隴高山皆有之陟我猶云廣我疆宇至登高岡也矢陳也謂墾闢言人無耕闢我陵阜乎陵阜皆我之阿也無飲我水泉乎水泉皆我之池也言皆屬其有也其地既廣於是擇高明之處而安居之度相其鮮原鮮原謂高明之地得其地於岐山之南渭水之傍將猶傍也謂其傍建其都邑其德爲萬國所歸向是天下萬民之王也帝謂文王予懷明德上章言文王開拓土宇天下歸服此章乃言其聖德所以化人如此帝謂文王予懷爾之明德不大其聲色而人化夫聖人之誠感無不通故所過者化所存者神豈暴著於形迹也哉是不發見其大聲色也故聖人曰聲色之於化民末也其化之感人雖不大其聲色而其應之疾人之惡不及長大而革也夏大也言不待遲久而化

也民由之而不知日遷善而不知爲之者是不識不知而順夫天理也此聖人之神化非文王孰能及之帝謂文王詢爾仇方此章首言文王之化如此章末言聖人之化如此而天下有昏惡之甚不能化者伐而誅之則天下皆善而王業成帝謂文王當謀與爾爲仇之方詢謀也同爾兄弟之國以爾攻伐之具以伐爲仇之崇鉤援登城之梯臨衝二車皆兵車臨衝閑閑此章述伐崇而天下畏服也閑閑徐緩之狀言言猶斷斷也校訟不服之狀凡聖人之伐未有不俟其革心順服者既不服然後攻之崇侯迷惡當文王之徐緩之時則斷斷不服故文王遂加之兵訊訊連連之多連連屬續之狀訊生獲者也安安不輕暴也馘斬獲也聖人之伐殺其犯順者非輕肆殺戮也故於馘也安安然審重又爲類禡之祭古者出征類於上帝禡於所征之地所以暴明其罪告之神明言其當誅伐伐而告之神明其伐合神明之道也又明其罪惡以著逆順之理是可致所不服而來附其人也於是四方畏服莫敢侮慢伐而猶不服於是力攻之茀茀盛強之狀既力攻之崇乃仡仡然仡仡

壯勇之狀堅拒守是其惡之終不革者也於是攻伐之肆謂縱攻也絕滅之忽滅也天誅既行四方畏服無敢違拂者矣文王之征始於密王功之始也終於崇天下遂無不服王功之成也文王有聲言作豐在伐崇之後而此言度居乃在前章者蓋此章自侵自阮疆言其廣疆宇以至於及遠建都邑一併盡言之耳非謂事在伐崇前也

伊川經說卷之三

伊川經說卷之四

春秋傳序

天之生民必有出類之才起而君長之治之而爭奪息導之而生養遂教之而倫理明然後人道立天道成地道平二帝而上聖賢世出隨時有作順乎風氣之宜不先天（一作時）以開人各因時而立政暨乎三王迭興三重既備子丑寅之建正忠質文之更尚人道備矣天運周矣聖王既不復作有天下者雖欲倣古之迹亦私意妄爲而已事之謬秦至以建亥爲正道之悖漢專以智力持世豈復知先王之道也夫子當周之末以聖人不復作也順天應時之治不復有也於是作春秋爲百王不易之大法所以考諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者也先儒之論曰游夏不能贊一辭辭不待贊也言不能與於斯耳斯道也惟顏子嘗聞之矣行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞此其準的也後世以史視春秋謂褒善貶惡而已至於經世之大法則不知也春秋大義數十其義雖大炳如日星乃易見也惟其微辭隱義時措從宜者爲難知也或抑或縱或與或奪或進或退或微或顯而得乎義理之安文質之中寬猛之宜是非之公乃制事之權衡揆道之模範也夫觀百物然後識化工之神聚衆材然後知作室之用於一事一義而欲窺聖人之用心（一本無心字）非上智不能也故學春秋者必優游涵泳默識心通然後能造其微也後王知春秋之義則雖德非禹湯尚可以法三代之治自秦而下其學不傳予悼夫聖人之志不明於後世也故作傳以明之俾後之人通其文而求其義得其意而法其用則三代可復也是傳也雖未能極聖人之蘊奧庶幾學者得其門而入矣有宋崇寧二年四月乙亥伊川程頤序

春秋

春秋魯史記之名也夫子之道既不行於天下於是因魯春秋立百王不易之大法平王東遷在位五十一年卒不能復興先王之業王道絕矣孟子曰王者之跡熄而詩亡詩亡然後春秋作適當隱公之初故始於隱公

○隱公名息姑惠公子惠公元妃孟子繼室以聲子生隱公謚法不尸其位曰隱

元年春王正月

元年隱公之始年春天時正月王正書春王正月示人君當上奉天時下承王正明此義則知王與天同大人道立矣周正月非春也假天時以立義爾平王之時王道絕矣春秋假周以正王法隱不書卽位明大法於始也諸侯之立必由王命隱公自立故不書卽位不與其爲君也法既立矣諸公或書或不書義各不同既不受命於天子以先君之命而繼世者則正其始文成襄昭哀是也繼世者既非王命又非先君之命不書卽位不正其始也莊閔僖是也桓宣定之書卽位桓弒君而立宣受弒賊之立定爲逐君者所立皆無王無君何命之受故書其自卽位也定之比宣則又有間矣

三月公及邾儀父盟于蔑

盟誓以結信出於人情先王所不禁也後世屢盟而不信則辠也諸侯交相盟誓亂世之事也凡盟內爲主稱及外爲主稱會在魯地雖外爲主亦稱及彼來而及之也兩國已上則稱會彼盟而往會之也邾附庸國邾子克字儀父附庸之君稱字同王臣也夷狄則稱名降中國也

夏五月鄭伯克段于鄢

鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段愛段欲立之亟請於武公弗許及莊公卽位請京使居之謂之京城大叔段失道而公弗制祭公諫而公弗聽故詩人譏其小不忍以致大亂也段完聚繕甲兵具卒乘將襲鄭夫人將啓之公聞其期命子封伐京京叛段段入于鄢公伐諸鄢大叔出奔共書曰鄭伯克段于鄢鄭伯失爲君之道無兄弟之義故稱伯而不言弟克勝也言勝段之彊使之彊所以致其惡也不書奔義不繫于奔也

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵

王者奉若天道故稱天王其命曰天命其討曰天討盡此道者王道也後世以智力把持天下者霸道也春秋因王命以正王法稱天王以奉天命夫婦人倫之本故當先正春秋之時嫡妾僭亂聖人尤謹其名分男女之配終身

三編3冊

不娶者也故無再配之禮大夫而下內無主則家道不立故不得已而有再娶之禮天子諸侯內職具備后夫人已可以攝治無再娶之禮春秋之始尚有疑焉故仲子羽數特降僖公而後無復辨矣春秋因其竊號而書之以志僭亂仲子繫惠公而言故正其名不曰夫人曰惠公仲子謂惠公仲子妾稱也以夫人禮賵人之妾不天亂倫之甚也然春秋之始天王之義未見故不可去天而名咺以見其不王王臣雖微不名況於宰乎

九月及宋人盟于宿

惠公之季年敗宋師于黃公立而求成焉盟于宿魯志也稱及稱人皆非卿也

冬十有二月祭伯來

祭伯畿內諸侯爲王卿士來朝魯不言朝不與朝也當時諸侯不修朝覲之禮失人臣之義王所當治也祭伯爲王臣不能輔王正典刑而反與之交又來朝之故不與其朝以明其罪先儒有王臣無外交之說甚非也若天下有道諸侯順軌豈有內外之限其相交好乃常禮也然委官守而遠相朝無是道也周禮所謂世相朝謂鄰國爾

公子益師卒

諸侯之卿必受命於天子當時不復請命故諸侯之卿皆不書官不與其爲卿也稱公子以公子故使爲卿也惟宋王者後得命官故獨宋卿書官卿者佐君以治國其卒國之大事故書於此見君臣之義矣或日或不日因舊史也古之史記事簡略日月或不備春秋因舊史有可損而不能益也

二年春公會戎于潛

周室既衰蠻夷猾夏有散居中國者方伯大國明大義而攘斥之義也其餘列國慎固封守可也若與之和好以免侵暴非所謂戎狄是膺所以容其亂華也故春秋華夷之辨尤謹居其地而親中國與盟會者則與之公之會戎非義也

夏五月莒人入向

莒子娶于向向姜不安莒而歸莒人入向以姜氏還天下有道禮樂征伐自天子出春秋之時諸侯擅相侵伐舉兵以侵伐人其罪著矣春秋直書其事而責常在被侵伐者蓋彼加兵於己則當引咎或自辯喻之以禮義不得免焉則固其封疆告于天子方伯若忿而與戰則以與戰者爲主處己絕亂之道也書莒人微者也凡將尊師衆曰某帥師將尊師少曰某伐某將卑師衆曰某師將卑師少曰某人不知衆寡將帥名氏亦曰某人書入入其國也侵人之境固爲暴況入人之國乎

無駭帥師入極

古者卿皆受命於天子春秋之時諸侯自命也賜族者則書族不書族者未賜也賜族者皆命之世爲卿也

秋八月庚辰公及戎盟于唐

戎猾夏而與之盟非義也

九月紀履緰來逆女

非命卿皆書名以君命來逆夫人也在魯故稱女內女嫁爲諸侯夫人則書逆書歸明重事也來逆非卿則書歸而已見其禮之薄也先儒皆謂諸侯當親迎親迎者迎於所館故有親御授綏之禮豈有委宗廟社稷遠適他國以逆婦者乎非惟諸侯卿大夫而下皆然詩稱文王親迎于渭未嘗出疆也

冬十月伯姬歸于紀

送之者雖公子公孫非卿則不書

紀子伯莒子盟于密

闕文也當云紀侯某伯莒子盟于密左氏附會作帛杜預以爲裂繻之字春秋無大夫在諸侯上者公羊穀梁皆作伯

十有二月乙卯夫人子氏薨

隱公夫人也薨上墜之聲諸侯國內稱之小君同婦人從夫者也公在故不書葬於此見夫婦之義矣

鄭人伐衛

聲其罪曰伐衛服故不戰衛服可免矣鄭之伐夷戎王法所不容也

三年春王二月己巳日有食之

月王月也事在二月則書王二月在三月則書王三月無事則書時書首月蓋有事則道在事無事則存天時天時備則歲功成王道存則人理立春秋之大義也日有食之有食之者也更不推求者何也太陽君也而被侵食君道所忌然有常度災而非異也星辰陵歷亦然

三月庚戌天王崩

崩上墜之形四海之內皆當奔赴魯君不往極惡罪大不可勝誅不書而自見也

夏四月辛卯尹氏卒

尹氏王之世卿古者使以德爵以功世祿而不世官是以俊傑在位庶績咸熙及周之衰士皆世官政由是敗尹氏世爲王官故於其卒書曰尹氏見其世繼也

秋武氏子來求賻

武氏王之卿士稱武氏見其世官天王崩諸侯不供其喪故武氏遣其子徵求於四國書之以見天子失道諸侯不臣之甚也

八月庚辰宋公和卒

吉凶慶弔講好修睦鄰國之常禮人情所當然諸侯之卒與國之大故來告則書

冬十有二月齊侯鄭伯盟于石門

天下無王諸侯不守信義數相盟誓所以長亂也故外諸侯盟來告者則書之

癸未葬宋穆公

諸侯告喪魯往會葬則書春秋之時皆不請諡稱私諡所以罪其臣子

四年春王二月莒人伐杞取牟婁

諸侯土地有所受伐之其辠而奪取其土惡又甚焉王法所當誅也

戊申衛州吁殺其君完

衛莊公娶于齊曰莊姜無子陳女戴嬀生桓公莊姜以爲己子公子州吁嬖人之子也有寵而好兵公弗禁石碏諫弗聽其子厚與州吁游禁之不可桓公立乃老州吁弒桓公而立自古篡弒多公族蓋謂先君子孫可以爲君國人亦以爲然而奉之春秋於此明大義以示萬世故春秋之初弒君者皆不稱公子公孫蓋身爲大惡自絕於先君矣豈復得爲先君子孫也古者公族刑死則無服況殺君乎大義既明於初矣其後弒立者則皆以名稱或見其以親而寵之太過任之太重以至於亂或見其天屬之親而爲寇讎立義各不同也春秋大率所書事同則辭同後人因謂之例然有事同而辭異者蓋各有義非可例拘也

夏公及宋公遇于清

諸侯相見而不行朝會之禮如道路之相遇故書曰遇非周禮冬見曰遇之遇也

宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

宋以公子馮在鄭故與諸侯伐之也曰摟諸侯以伐鄭固爲辠矣而衛弒其君天下所當誅也乃與修好而同伐人其惡甚矣

秋翬帥師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

宋虐用其民衛當誅之賊而與之同伐人其罪大矣二國構怨而他國與之同伐其辠均也再序四國重言其辠左氏以爲再伐妄也翬不稱公子弒逆之人積其強惡非一朝一夕辨之宜早故去其公子隱公不能辨是以及禍

九月衛人殺州吁于濮

州吁未能和其民厚問定君於石子石子曰王覲爲可曰何以得覲曰陳侯方有寵於王若朝陳使請必可得也厚從州吁如陳石碏使告于陳曰此二人者實弒寡君敢即圖之陳人執之而請涖於衛衛人使右宰醜涖殺州吁于濮石碏使其宰獳羊肩涖殺石厚于陳稱衛人衆辭也舉國殺之也

冬十有二月衛人立晉

衞人逆公子晉于邢而立之書曰衞人立晉衞人立之也諸侯之立必受命於天子當時雖不受命於天子猶受命於先君衞人以晉公子也可以立故立之春秋所不與也雖先君子孫不由天子先君之命不可立也故去其公子

五年春觀魚于棠

諸侯非王事民事不遠出遠出觀魚非道也

夏四月葬衞桓公

衞亂是以緩稱桓公見國人私謚也魯往會故書送終大事也必就正寢不沒于婦人之手曾子易簀而沒豈苟然乎死而加之不正之謚知忠孝者肯爲乎

秋衞師入郕

晉乘亂得立不思安國保民之道以尊王爲先居喪爲重乃興戎修怨入人之國書其失道也

九月考仲子之宮初獻六羽

諸侯無再娶仲子不得爲夫人春秋之初尙以爲疑故別宮以祀之考始成而祀也書以見非禮成王賜魯用天子禮樂祀周公後世遂羣廟皆用仲子別宮故不敢同羣廟而用六羽也書初獻見前此用八之僭也仲尼以魯之郊禘爲周公之道衰用天子之禮祀周公成王之過也

邾人鄭人伐宋

宋人取邾田邾人告于鄭曰請君釋憾於宋敝邑爲道邾人鄭人伐宋先邾人爲主也

螟

書螟書螽皆爲災也國之大事故書

冬十有二月宋人伐鄭圍長葛

伐國而圍邑肆其暴也

六年春鄭人來輸平

魯與鄭舊修好既而迫於宋衞遂與之同伐鄭故鄭來絕交輸平變其平也匹夫且不肯失信於人爲國君而負約可羞之甚也

夏五月辛酉公會齊侯盟于艾

輸平于齊也

秋七月

無事書首月天時王月備而後成歲也

冬宋人取長葛

宋之圍長葛歲且周矣其虐民無道之甚而天子弗治方伯弗征鄭視其民之危困而不能保有赴訴卒喪其邑皆辠也宋之彊取不可勝誅矣

七年春王三月叔姬歸于紀

伯姬爲紀夫人叔姬其娣也待年於家今始歸娣歸不書閔其無終也

滕侯卒

不名史闕也

夏城中丘

爲民立君所以養之也養民之道在愛其力民力足則生養遂生養遂則教化行而風俗美故爲政以民力爲重也春秋凡用民力必書其所作與不時害義固爲罪也雖時且義必書見勞民爲重事也後之人君知此義則知愼重於用民力矣然有用民力之大而不書者爲教之意深矣僖公修泮宮復閟宮非不用民力也然而不書二者興廢復古之大事爲國之先務如是而用民力乃所當用也人君知此義則知爲政之先後輕重矣凡書城者完舊也書築者創始也城中丘使民不以時非人君之用心也

齊侯使其弟年來聘

凡不稱公子而稱弟者或責失兄弟之義或罪其以弟之愛而寵任之過左氏公羊傳皆曰年齊僖公之母弟先儒母弟之說蓋緣禮文有立嫡子同母弟之說其曰同母弟蓋謂嫡爾非以同母爲加親也若以同母爲加親是不知人理近於禽道也天下不明斯義也久矣僖公愛年其子尙禮秩如嫡卒

致篡弑之禍書弟見其以弟之愛而寵任之過也桓三年同

秋公伐邾

左氏傳爲宋討也擅興甲兵爲人而伐人非義之甚也

冬天王使凡伯來聘

周禮時聘以結諸侯之好諸侯不修臣職而聘之非王體也

戎伐凡伯于楚丘以歸

初戎朝于王發幣於公卿凡伯弗賓王使凡伯來聘戎伐之于楚丘以歸楚丘衞地伐見其以衆天子之使道由於衞而戎得以衆伐之衞不能衞其辠可知言以歸則非執凡伯有失節之辠

八年春宋公衞侯遇于垂

齊侯將平宋衞於鄭有會期宋公以幣請於衞請先相見故遇于垂宋忌鄭之深故與鄭卒不成好無諸侯相見之禮故書曰遇

二月鄭伯使宛來歸祊

魯有朝宿之邑在王畿之內曰許鄭有朝宿之邑近於魯曰祊時王政不修天子不巡守魯亦不朝故欲以祊易許各取其近者故使宛來歸祊歸魯來言易也朝宿之邑先祖受之於先王豈可相易也鄭來歸而魯受之其罪均也

庚寅我入祊

入者內弗受也義不可而彊入之也

秋七月庚午宋公齊侯衞侯盟于瓦屋

宋爲主也盟與鄭絕也

八月葬蔡宣公

速也諸侯五月而葬不及期簡也

九月辛卯公及莒人盟于浮來

鄰國之交講信修睦可也安用盟爲公屈己與臣盟義非安也

螟

爲災也民以食爲命故有災必書

冬十有二月無駭卒

未賜族書名而已

九年春天王使南季來聘

周禮大行人時聘以結諸侯之好王法之行時加聘問以懷撫諸侯乃常禮也春秋之時諸侯不修臣職朝覲之禮廢絕王法所當治也不能正典刑而反聘之又不見答失道甚矣

三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪

陰陽運動有常而無忒凡失其度皆人爲感之也故春秋災異必書漢儒傳其說而不達其理故所言多妄三月大雨震電不時災也大雨雪非常爲大亦災也

夏城郎

書不時也

冬公會齊侯于防

謀伐宋也

十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘

爲師期也

夏翬帥師會齊人鄭人伐宋

三國先遣將致伐齊鄭稱人非卿也翬不稱公子與四年同

六月壬戌公敗宋師于管

不言戰而言敗敗者爲主彼與戰而此敗之也

辛未取郜辛巳取防

取二邑而有之盜也

秋宋人衞人入鄭

鄭勞民以務外而不知守其國故二國入之

宋人蔡人衞人伐戴鄭伯伐取之

宋人衞人入鄭蔡人從之伐戴鄭伯圍戴克之取三師焉戴鄭所與也故三國伐之鄭戴合攻盡取三國之衆其殘民也甚矣

冬十月壬午齊人鄭人入郕

討不會伐宋也宋以公子馮在鄭故二國交惡左氏傳云宋公以王命討之於春秋不見其爲王討也王臣不行王師不出矯假以逞私忿耳

十有一年春滕侯薛侯來朝

諸侯雖有相朝之禮而當時諸侯於天子未嘗朝覲獨相率以朝魯得爲禮乎

夏公會鄭伯于時來

謀伐許也

秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許

書及內爲主非內爲主則先書會伐後書入也

冬十有一月壬辰公薨

翬譖於桓公而請弑之公祭鍾巫館于寪氏翬使賊弑公于寪氏立桓公而討寪氏有死者人君終于路寢見卿大夫而終乃正終也薨于燕寢不正其終也薨不書地弑也賊不討不書葬無臣子也

○桓公名軌惠公子隱公弟桓王九年卽位諡法闢土服遠曰桓

元年春王正月公卽位

桓公弑君而立不天無王之極也而書春王正月公卽位以天道王法正其罪也

三月公會鄭伯于垂鄭伯以璧假許田

隱公八年鄭伯使宛來歸祊蓋欲易許曰魯受祊而未與許及桓弑立故爲會而求之復加以璧朝宿之邑先祖受之於先王豈可相易也故諱之曰假諱國惡禮也

夏四月丁未公及鄭伯盟于越

桓公欲結鄭好以自安故既與許田又爲盟也弑君之人凡民罔弗憝而鄭與之盟以定之其辠大矣

秋大水

君修德則和氣應而雨暘若桓行逆德而致陰沴乃其宜也

二年春王正月戊申宋督弑其君與夷及其大夫孔父

桓公無王而書王正月正宋督之辠也弑逆之罪不以王法正之天理滅矣督雖無王而天理未嘗亡也人臣死君難書及以著其節父名也稱大夫不失其官也

滕子來朝

滕本侯爵後服屬于楚故降稱子夷狄之也首朝桓公之辠自見矣

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂

宋弑其君而四國共成定之天下之大惡也

夏四月取郜大鼎于宋戊申納于太廟

四國既成宋亂而宋以鼎賂魯齊陳鄭皆有賂魯以爲功而受之故書取以成亂之賂器置于周公之廟周公其饗之乎故書納納者弗受而強致也

秋七月杞侯來朝

凡杞稱侯者皆當爲紀杞爵非侯文誤也及紀侯大去其國之後紀不復稱侯矣

蔡侯鄭伯會于鄧

始懼楚也

九月入杞

將卑師少外則稱人內則止云入某伐某

公及戎盟于唐冬公至自唐

君出而書至者有三告廟也過時也危之也桓公弑立嘗與鄭齊陳會矣皆同爲不義及遠與戎盟故危之而書至戎若不如三國之黨惡則討之矣居夷浮海之意也中國既不知義夷狄或能知也

三年春正月公會齊侯于嬴

桓公弒君而立元年書王以王法正其辠也二年宋督弒君以王法正其辠也三年不書王見桓之無王也會齊侯于嬴成昏于齊也

夏齊侯衞侯胥命于蒲

二國爲會約言相命而不爲盟詛近於理也故善之

六月公會杞侯于郕

自桓公簒立無歲不與諸侯盟會結外援以自固也

秋七月壬辰朔日有食之既

既盡也食盡爲異大也

公子翬如齊逆女

翬於隱世不稱公子隱之賊也於桓世稱公子桓之黨也卿逆夫人於禮爲稱翬雖尊屬當官而行亦無嫌也

九月齊侯送姜氏于讙公會齊侯于讙

齊侯出疆送女公遠會之皆非義也

夫人姜氏至自齊

見于廟也齊侯使其弟年來聘致夫人也稱弟義見隱七年

有年

書有年紀異也人事順於下則天氣和於上桓弒君而立逆天理亂人倫天地之氣爲之繆戾水旱凶災乃其宜也今乃有年故書其異宣公爲弒君者所立其惡有間故大有年則書之

四年春正月公狩于郎

公出動衆皆當書于郎遠也

夏天王使宰渠伯糾來聘

桓公弒君而立天子不能治天下莫能討而王使其宰聘之示加尊寵天理滅矣人道無矣書天王言當奉天也而其爲如此名糾尊卑貴賤之義亡也人理既滅天運乖矣陰陽失序歲功不能成矣故不具四時

五年春正月甲戌

下文闕

夏齊侯鄭伯如紀

齊侯鄭伯朝于紀欲以襲之紀人知之齊爲諸侯而欲爲賊於鄰國不道之甚鄭伯助之其辠均矣

天王使仍叔之子來聘

古之授任稱其才德故士無世官周衰官人以世故卿大夫之子代其父任事仍叔受命來聘而使其子代行也

秋蔡人衞人陳人從王伐鄭

王奪鄭伯政鄭伯不朝王以諸侯伐鄭鄭伯禦之戰于繻葛王卒大敗王師於諸侯不書敗諸侯不可敵王也於夷狄不書戰夷狄不能抗王也此理也其敵其抗王道之失也

大雩

成王尊周公故賜魯重祭得郊禘大雩大雩雩于上帝用盛樂也諸侯雩于境內之山川耳成王之賜魯公之受皆失道也故夫子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣大雩歲之常祀不能皆書也故因其非時則書之過旱災則非時而雩書之所以見其非禮且志旱也郊禘亦因事而書

螽

蝗也既旱又蝗飢不在書也

冬州公如曹

州公書爲王三公故稱公不能保其國去如曹遂不復

六年春正月寔來

五年冬如曹尙爲君也故以諸侯書之今不能反國則匹夫也故名之來來魯也忽稱鄭忽明其正也寔不稱州亡其國也

夏四月公會紀侯于成

謀齊難也

秋八月壬午大閱

爲國之道武備不可廢必於農隙講肄保民守國之道也盛夏大閱妨農害人失政之甚無事而爲之妄動也有警而爲之教之不素何以保其國乎

蔡人殺陳佗

佗弒世子而竊位不能有其國故書曰陳佗陳厲公蔡出也故蔡桓侯殺佗而立之佗天下之惡人皆得誅之蔡侯殺之實以私也故書蔡人見殺賊者衆人之公也

九月丁卯子同生

冢嫡之生國之大事故書

冬紀侯來朝

紀侯懼齊來朝以求助不能上訴於天子近赴於諸侯和輯其人民效死以守而欲求援於魯桓不能保其國宜矣

七年春二月季亥焚咸丘

右者昆蟲而後火田去莽翳以逐禽獸非竭山林而焚之也咸丘地名云焚

咸丘如盡焚其地見其廣之甚也

夏穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝

臣而弒君天理滅矣宜天下所不容也而反天子聘之諸侯相繼而朝之逆亂天道歲功不能成矣故不書春冬與四年同曰然則十五年邾人牟人葛人來朝何以書秋冬曰四年與此明其義矣三國之來別立義也

八年春正月己卯烝

冬烝非過也書之以見五月又烝爲非禮之甚也

天王使家父來聘

魯桓公弒立未嘗朝覲而王屢聘之失道之甚也

夏五月丁丑烝

正月既烝矣而非時復烝者必以前烝爲不備也其瀆亂甚矣

冬十月雨雪

建酉之月未霜而雪書異也

祭公來遂逆王后于紀

祭公受命逆后而至魯先行私禮故書來而以逆后爲遂事責其不虔王命而輕天下之母也

九年春紀季姜歸于京師

書王國之事不可用無王之月故書時而已或曰借如正月日食則如何書之曰書春日食則其義尤明也王后之歸天下當有其禮諸侯莫至是不能母天下也故書紀女歸而已

冬曹伯使其世子射姑來朝

曹伯有疾不能親行故使其世子來朝春秋之時君疾而使世子出取危亂之道也

○先生作春秋傳至此而終舊有解說者纂集附之於後

十年冬齊侯衞鄭伯來戰于郎

來戰于郎三國爲主

十有一年突歸于鄭

突不稱公子不可以有國也鄭忽出奔衞忽國氏正也不能有其位故不爵

十有四年鄭伯使其弟語來盟

使來盟盟前定矣與高子不同

十有五年鄭伯突出奔蔡

避祭仲而出非國人出之也

鄭世子忽復歸于鄭

稱世子本當立者不能保其位故不稱爵鄭人謂之狡童又曰狂童恣行其不肖可知

秋九月鄭伯突入于櫟

突非正也忽既恣行故國人君之諸侯助之書爵所以戒居正者已不能保則人取之矣書入以見義不容也

十有六年夏四月公會宋公衞侯陳侯伐鄭

突善結諸侯故皆爲之致力屢伐鄭也

秋七月公至自伐鄭

不惟告廟又以見勤勞於鄭突也

○莊公名同桓公子莊王四年卽位諡法勝敵克亂曰莊

五年冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛

諸國稱人違抗王命也貶諸侯則魯在其中矣

六年春王正月王人子突救衛

雖微稱字王人當尊也

夏六月衛侯朔入于衛

朔搆其兄而使至於死其辠大矣然父立之諸侯莫得而治也王治其舊惡而廢之宜也故書名書入

九年八月庚申及齊師戰于乾時我師敗績

及其師非卿也公戰諱敗凡言敗績大敗也小小勝負不書

十年冬十月齊師滅譚

春秋之法將尊師衆曰某帥師將卑師衆曰某師將卑師少曰人將尊師少曰某伐某齊自管仲爲政莊十一年而後未嘗與大衆也其賦於諸侯亦寡矣終管仲之身四十年息養天下厚矣惟救邢稱師譏其次也至於秦晉使之不竟而已不強致也是以其功卑而易成

十有六年冬十有二月會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男滑伯滕子同盟于幽

齊桓始霸仗義以盟而魯叛盟故諱不稱公上無明王下無方伯諸侯交爭

齊桓始霸天下與之故書同

十有九年秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟

鄄之巨室嫁女于陳人結以其庶女媵之因與齊宋盟挈之以往結好大國所以安國息民乃以私事之小而取怒大國故深辠之書其爲媵而往盟爲遂事

冬齊人宋人陳人伐我西鄙

齊桓始霸責魯不恭其事故來伐也

二十有二年秋七月丙申及齊高傒盟于防

高傒上卿魯無使微者與盟之理蓋諱公盟始與仇爲昏惡之大也

冬公如齊納幣

齊疑昏議故公自行納幣後二年方逆齊難之也

二十有三年夏公如齊觀社

昏議尚疑故公以觀社爲名再往請議後二年方逆蓋齊難之

十有二月甲寅公會齊侯盟于扈

遇穀盟扈皆爲要結姻好

二十有七年夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽

同志而盟非率之也

三十有一年冬不雨

一歲三築臺明年春城小穀故冬書不雨閔之深也

○閔公名啓方莊公子惠王十六年卽位諡法在國逢難曰閔

二年冬齊高子來盟

高子來省難然後盟盟未前定也稱高子善其能恤魯

○僖公名申莊公子閔公庶兄惠王十八年卽位諡法小心畏忌曰僖

元年春王正月齊師宋師曹師次于聶北救邢

齊未嘗與大衆此稱師責其衆可救而徒次以爲聲援致邢之不保其國也

二年虞師晉師滅下陽

虞假道而助晉伐虢虢之亡虞實致之故以虞爲主下陽邑也虢之立由此故卽書滅

四年秋及江人黃人伐陳

齊命也

五年公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首止

世子王之貳不可與諸侯列世子出諸侯會之故其辭異

冬晉人執虞公

書執而不書滅自取也

九年夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘

天子之宰與世子禮異

九月戊辰諸侯盟于葵丘

云諸侯盟見宰不預

十有七年夏滅項

滅人之國罪惡大矣在君則當諱故魯滅國書夏滅項君在會季孫所爲也故不諱

十有八年五月戊寅宋師及齊師戰于甗齊師敗績

書宋及曲在宋也奉少以奪長其辠大矣齊師敗績書敗責齊臣也

二十有一年秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于盂執宋公以伐宋

宋率諸侯爲會而蠻夷執會主而諸侯莫違故以同執書之

二十有二年秋八月丁未及邾人戰于升陘

公戰也

二十有三年冬十有一月杞子卒

杞二王後而伯爵疑前世黜之也中間從夷故子之後復稱伯

二十有七年冬楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋

楚稱人貶之爲其合諸侯以圍宋也

二十有九年夏會王人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于翟泉

晉文連年會盟皆在王畿之側而此盟復迫王城又與王人盟強迫甚矣故諱公諸侯貶稱人惡之大也

三十有三年夏四月辛巳晉人及姜戎敗秦師于殽

晉不稱君居喪祔葬不可從戎也忘親背惠其惡甚矣秦爲無道越晉踰周以襲人衆所共憤故稱晉人其稱及姜戎亦然

○文公名興僖公子襄王二十六年卽位謚法慈惠愛民曰文

二年春王正月甲子晉侯及秦師戰于彭衙秦師敗績

越國襲人秦罪也忘親背惠晉惡也秦經人之國以襲人雖憤無以爲辭矣故其來不稱伐晉不諭秦而與戰故書晉及忿以取敗故書敗績

冬晉人宋人陳人鄭人伐秦

秦以憤取敗晉可以已矣而復伐秦報復無已殘民結怨故貶稱人

三年秦人伐晉

構怨連禍殘民以逞晉人畏之而不敢出秦人極其忿而後悔過聖人取其能終改耳

四年夏逆婦姜于齊

納幣在喪中與喪昏同也稱婦姜已成婦也不稱夫人不可爲小君奉宗廟也不書逆者雖卿亦失其職矣

晉侯伐秦

秦逞忿以伐晉晉畏而避之其見報乃常情也秦至此能悔過矣故不復報

晉聖人取其遷善悔過乃其善也

冬十有一月壬寅夫人風氏薨

自成風已後妾母稱夫人嫡妾亂矣仲子始僭尚未敢同嫡也

五年春王正月王使榮叔歸含且賵

天子成妾母爲夫人亂倫之甚失天理矣不稱天義已明稱叔存禮也王使召伯來會葬天子以妾母同嫡亂天理故不稱天聖人於此尤謹其戒

七年夏四月戊子晉人及秦人戰于令狐

晉始逆立公子雍既而悔之故秦興兵以納之晉不謝秦秦納不正皆罪也故稱人晉懼秦之不肯已而擊之故書晉及

秋八月公會諸侯晉大夫盟于扈

文公怠政事多廢緩既納晉盟而復後至故書往會而隱其不及不序諸侯以見其不在故明年公子遂再往與晉盟也

九年春毛伯來求金

家父致命以徵車也故書使來求毛伯風魯以欲金故不云王使

冬秦人來歸僖公成風之襚

過時始至故云來歸雖子母先君後夫人體當然也書秦人不云君使以失禮夷之也言其尙夷也蓋嫡妾之亂自兹而始

十年夏秦伐晉

晉舍嫡嗣而外求君罪也既而悔之正也秦不顧義理之是非惟以報復爲事夷狄之道也故夷之

十有二年冬十有二月戊午晉人秦人戰于河曲

凡戰皆以主人及客秦曲故不云晉及

十有四年夏六月公會宋公陳侯衞侯鄭伯許男曹伯晉趙盾癸酉同盟于新城

諸侯始會議合而後盟盟者志同故書同同懼楚也

十有五年冬十有一月諸侯盟于扈

魯以備齊不在會故不序又稱諸侯者衆辭見衆國無能爲也此盟爲齊亂也

十有七年春晉人衞人陳人鄭人伐宋

行天討而成其亂失天職也故不卿之

○宣公名倭文公子子亦庶兄匡王五年卽位諡法善問周達曰宣

元年春王正月遂以夫人婦姜至自齊

脫氏字

夏六月齊人取濟西田

宣公不義得國賂齊以求助齊受之以助不義故書取不義不能保其土故不云我非謂彼彊取故不諱不能有而失者皆諱

十年齊人歸我濟西田

魯修好故歸魯田田魯有也齊非義取之故云歸我不足爲善也

十有一年冬十月楚人殺陳夏徵舒

人衆辭大惡衆所欲誅也

丁亥楚子入陳

誅其罪義也取其國惡也入者不受而彊之也

納公孫寧儀行父于陳

致亂之臣國所不容也故書納

十有二年冬晉人宋人衞人曹人同盟于清丘

晉爲楚敗諸侯懼而同盟既而皆渝故書人以貶之宋伐陳衞救之楚伐宋晉不救

十有七年夏六月己未公會晉侯衞侯曹伯邾子同盟于斷道

諸國同心欲伐齊故書同盟

○成公名黑肱宣公子定王十七年卽位諡法安民立政曰成

二年冬十有一月丙申公及楚人秦人宋人陳人衞人鄭人齊人曹人邾人薛人鄫人盟于蜀

楚爲強盛淩轢中國諸侯苟能保固疆圉要結鄰好豈有不能自存之理乃懼而服從與之約盟故皆稱人以見其衰弱責諸侯則魯可知矣

三年冬鄭伐許

鄭附於楚一年而再伐許故夷之

四年冬鄭伯伐許

稱鄭伯見其不復爲喪以吉禮從戎

五年冬十有二月乙丑公會晉侯齊侯宋公衞侯鄭伯曹伯邾子杞伯同盟于蟲牢

天王崩而會盟不廢書同見其皆不臣

七年秋八月戊辰同盟于馬陵

諸侯同心病楚

八年冬衞人來媵

媵小事不書伯姬之嫁諸侯皆來媵之故書以見其賢女子之賢尙聞於諸

侯況君子乎或曰魯女之賢豈能聞於遠乎曰古者庶女與非敵者則求爲媵因爲之擇賢小君則諸侯國之賢女當自聞也

九年公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子杞伯同盟于蒲

諸國患楚之彊同盟以相保鄭既盟復叛深罪其反覆

夏季孫行父如宋致女

女既嫁父母使人安之謂之致女古者三月而廟見始成婦也伯姬賢魯國重之使卿致也

十有三年春晉侯使郤錡來乞師

不以王命與諸侯師故書乞

三月公如京師

不書朝王因會伐而行也故不成其朝

夏五月公至自京師遂會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人滕人伐秦

以伐秦爲遂事明朝爲重

十有五年三月癸丑公會晉侯衛侯鄭伯曹伯宋世子成齊國佐邾人同盟于戚

十三年曹伯卒于師負芻殺世子自立既三年諸侯與之盟矣方執之稽天討也故書同盟見其既同矣

宋殺其大夫山

去族害公族也

冬十有一月叔孫僑如會晉士燮齊高無咎宋華元衛孫林父鄭公子鰌邾人會吳于鍾離

吳益強大求會于諸侯諸侯之衆往而從之故書諸國往與之會以見夷狄盛而中國衰也時中國病楚故與吳親（一本此下云襄十年柤之會與此同十四年向之會亦同）

十有六年六月晉侯使欒黶來乞師

時以穆姜叔孫僑如將作難故師出後期

秋公會晉侯齊侯衛侯宋華元邾人于沙隨不見公

晉侯怒公後期故不見公君子正己而無卹乎人魯之後期國難故也晉不見爲非矣彼曲我直故不足爲恥也

曹伯歸自京師

曹伯不名不稱復歸王未嘗絶其位也自京師王命也

九月晉人執季孫行父舍之于苕丘

寘之于苕丘也

十有七年六月乙酉同盟于柯

諸侯同病楚也

○襄公名午成公子簡王十四年卽位諡法因事有功曰襄

二年冬遂成虎牢

設險所以守國也有虎牢之險而不能守故不繫于鄭責其不能守也

三年六月乙未同盟于雞澤

楚彊諸侯皆畏之而修盟故書同

五年秋公會晉侯宋公陳侯衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯齊世子光吳人鄫人于戚

吳來會非爲主

十年冬盜殺鄭公子騑公子發公孫輒

盜殺三卿不稱大夫失卿職也

十有一年秋七月己未同盟于亳城北

鄭服而同盟也隨復從楚伐宋云同見其反覆

會于蕭魚

諸侯數月之閒再伐鄭鄭之反覆可知鄭又服而請會不書鄭會謂其不可信也而晉悼公推至誠以待人信之不疑至哉誠之能感人也自此鄭不背晉者二十四年

公至自會

兵不加鄭故書自會

十有八年冬十月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子同圍齊

書同圍見諸侯之惡齊

二十有五年秋八月己巳諸侯同盟于重丘

諸侯同病楚也

三十年冬十月晉人齊人宋人衛人鄭人曹人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人會于澶淵宋災故

左傳叔孫豹會趙武而下諸國之卿既貶魯卿諱而不書

三十有一年冬十有一月莒人弒其君密州

莒子虐國人弒之而立展輿展輿非親弒也故書國人

○昭公名稠襄公子景王四年卽位諡法容儀恭明曰昭

元年三月取鄆

乘莒之亂而取之故隱避其辭

秋莒去疾自齊入于莒

去疾假齊之力以入莒討展輿之罪正也故稱莒遂自立無所稟命故不稱公子自以爲公子可立也

莒展輿出奔吳

爲弒君者所立而以國氏者罪諸侯也虢之會雖國亂未預然諸侯與其立矣故欲執叔孫也稱莒展輿見諸侯之與其立也

四年夏楚子蔡侯陳侯鄭伯許男徐子滕子頓子胡子沈子小邾子宋世子佐淮夷會于申

晉平公不在諸侯楚於是強爲霸者之事

十有二年冬晉伐鮮虞

晉假道於鮮虞而遂伐之見利忘義夷狄之道也

十有三年秋八月甲戌同盟于平丘

楚弃疾立諸侯懼之故同盟公不與盟晉不使與盟雖欲辱公然得不與同盟之罪實爲幸也

十有九年冬葬許悼公

蔡般許止疑同故書葬

○定公名宋襄公子昭公弟敬王十一年卽位諡法安民大慮曰定

三年春正月公如晉至河乃復

季孫意如上不請於天子下不告於方伯而立定公故晉怒而公往朝焉晉辭公而復故明年因會而請盟于皐鼬

四年三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯許男曹伯莒子邾子頓子胡子滕子薛伯杞伯小邾子齊國夏于召陵侵楚

楚恃其強侵陵諸侯晉上請于天子大合諸侯以伐之而不能明暴其辠以行天討無功而還故書侵以罪之

五月公及諸侯盟于皐鼬

公以不獲見於晉故因會而求盟焉則此盟公意也故書公及

十年齊人來歸鄆讙龜陰田

齊服義而求歸之故書來歸始失不書解在哀公八年

○哀公名蔣定公子敬王二十六年卽位諡法恭仁短折曰哀

六年齊陽生入于齊

稱齊陽生見景公廢長立少以啓亂也

八年夏齊人取讙及闡

內失邑不書君辱當諱也不能保其土地人民是不君也己與之彼以非義而受則書取此濟西田是也魯入邾而以其君來致齊怒吳伐彼故賂齊以說之

齊人歸讙及闡

不云我田既歸邾子亦歸其田非以爲惠也

伊川經說卷之四

程氏經說卷之五

二先生

禮記

明道先生改正大學

大學之道在明明德在親民在止於至善知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣康誥曰克明德太甲曰顧諟天之明命帝典曰克明峻德皆自明也湯之盤銘曰苟日新日日新又日新康誥曰作新民詩曰周雖舊邦其命維新是故君子無所不用其極詩云邦畿千里惟民所止詩云緡蠻黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎詩云穆穆文王於緝熙敬止爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲脩其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以脩身爲本其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閑居爲不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也曾子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意所謂脩身在正其心者身有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此謂脩身在正其心所謂齊其家在脩其身者人之其所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所畏敬而辟焉之其所哀矜而辟焉之其所敖惰而辟焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩此謂身不脩不可以齊其家所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也故治國在齊其家詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而后可以教國人詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而后民法之也此謂治國在齊其家所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則爲天下僇矣詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僩兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮如切如磋者道學也如琢如磨者自脩也瑟兮僩兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諠兮者道盛德至善民之不能忘也詩云於戲前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志此謂知本詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得衆則得國失衆則失國是故君子先慎乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用德者本也財者末也外本內末爭民施奪是故財聚則民散財散則民聚是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉人之有技媢疾以惡之人之彥聖而違之俾不通寔不能

容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲能愛人能惡人見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退而不能遠過也好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮夫身是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之生財有大道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恆足矣仁者以財發身不仁者以身發財未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利爲利以義爲利也長國家而務財用者必自小人矣彼爲善之小人之使爲國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣此謂國不以義爲利以利爲利也

伊川先生改正大學

大學之道在明明德在親（當作新）民在止於至善知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣

古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲脩其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以脩身爲本其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志此謂知本（四字衍）此謂知本此謂知之至也康誥曰克明德太甲曰顧諟天之明命帝典曰克明峻德皆自明也湯之盤銘曰苟日新日日新又日新康誥曰作新民詩曰周雖舊邦其命惟新是故君子無所不用其極詩云邦畿千里惟民所止詩云緡蠻黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎詩云穆穆文王於緝熙敬止爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居爲不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也曾子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意所謂修身在正其心者身（當作心）有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此謂脩身在正其心所謂齊其（其字衍）家在脩其身者人之其所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所畏敬而辟焉之其所哀矜而辟焉之其所敖惰而辟焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩此謂身不脩不可以齊其家所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喩諸人者未之有也故治國在齊其家詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而後可以教國人詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而後民法之也此謂治國在齊其家所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則爲天下僇矣詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僩兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮如切如磋者道學也如琢如磨者自脩也瑟兮僩兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諠兮者道盛德至善民之不能忘也詩云於戲前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利

其利此以沒世不忘也康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉人之有技媢疾以惡之人之彥聖而違之俾不通寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲能愛人能惡人見賢而不能舉舉而不能先命也（作殆之誤也）見不善而不能退退而不能遠過也好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮夫身是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得衆則得國失衆則失國是故君子先愼乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用德者本也財者末也外本內末爭民施奪是故財聚則民散財散則民聚是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出生財有大道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恆足矣仁者以財發身不仁者以身發財未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利爲利以義爲利也長國家而務財用者必自小人矣彼爲善之小人之使爲國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣此謂國不以利爲利以義爲利也（一本云彼爲不善之小人使之爲國家）

程氏經說卷之五

程氏經說卷之六

伊川先生

論語說

學而

學而時習之不亦說乎習重習也時復思繹浹洽於中則說也有朋自遠方來不亦樂乎以善及人而信從者衆可樂也人不知而不慍不亦君子乎雖樂於及人不見知而無悶乃所謂君子

有子曰其爲人也孝弟孝弟順德也故不犯上豈復有逆理亂常之事德有本本立則其道充大孝弟於其家而後仁愛及於物所謂親親而仁民也故爲仁以孝弟爲本論性則仁爲孝弟之本

巧言令色鮮矣仁謂非仁也知巧言令色之非仁則知仁矣

曾子之三省忠信而已

道千乘之國今之諸侯能如是足以保其國矣

子曰弟子入則孝出則弟爲弟子之職力有餘則學文不脩其職而學（一作先文）非爲己之學也

子夏曰賢賢易色見賢改色有敬賢之誠也事親事君與朋友交皆盡其誠學求如是而已

子曰君子不重則不威不厚重則無威儀所學不能安固所主在於忠信所親者必忠信遷善不可不速君子之自脩當如是也

曾子曰愼終追遠民德歸厚矣居喪盡禮祭祀致誠愼終追遠之大者也凡事能愼其終不忘於遠足以化民歸於厚德矣

子貢曰夫子温良恭儉讓以得之温良恭儉讓威德之輝光接於人者也温和厚也良易直也恭莊敬也儉節制也讓謙遜也德容如是是以諸侯敬而信之

三年無改於父之道可謂孝矣孝子居喪志存守父在之道不必主事而言也

有子曰禮之用和爲貴恭而安別而和爲可貴也

有子曰信近於義言可復也信能守約恭能遠恥近於禮義也因其不失於相近亦可尙也

敏於事勇於行也

貧無諂富無驕能處其分也樂與好禮能自脩也切磋琢磨自脩各以其道也告之以樂與好禮而知爲自脩之道知來者也

爲政

子曰吾十有五而志於學聖人言己亦由學而至所以勉進後人也立能自立於斯道也不惑則無所疑矣知天命窮理盡性也耳順所聞皆通也從心則不勉而中矣

温故而知新温故則不廢知新則日益斯言可師也所謂日知所亡月無忘所能也

先行其言而後從之踐言則可信

周而不比周爲遍及之義君子道弘周及於物而不偏比小人偏比故不能周也

學而不思則罔學不思則無得力索而不問學則勞殆

攻求異端則害於正

人苟恥其不知而不求問是終不知也以爲不知而求之則當知矣故云是知也

多見而闕其不安者寡悔之道也君子行己能愼得祿之道也

舉直錯諸枉舉錯得義則民心服

書云孝乎書之言孝則曰惟孝友于兄弟則能施於有政

非其鬼而祭之諂也不當祭而祭之諂於鬼神也時多非禮之祀人情狃於習俗知義之不可而不能止蓋無勇耳

八佾

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也忍爲是則何所不能爲也

人而不仁如禮何人而不仁如樂何仁者天下之正理失正理則無序而不和也

林放問禮之本飾過則失實故寧儉喪主於哀故寧戚

夷狄之有君夷狄且有君不如諸夏之僭亂無上下之分也

君子無所爭必也如（一本無如字）射乎射者正己而已非有爭也其爭也君子言君子其爭乎

巧笑倩兮美質待禮以成德（一作法）猶素待繪以成絢子夏能諭故曰起予

夏禮吾能言之夏商之禮未盡亡也而杞宋之文籍法度不足考證矣故夫子不能成之

禘自既灌而往者灌者祭之始也自灌而往皆不欲觀蓋非一事之失也先儒皆謂以魯逆祀而云逆祀固失禮之大者其節文皆失也天下之事苟能使之中禮則治之如視諸掌也不知也者不欲顯言之也非止禘也因禘失禮之甚而言耳

奧喻貴臣竈喻用事者夫子知其意抑之云若獲罪於天求媚何益也

射不主皮爲力不同科射有五善不必專以主皮爲工也工力非一端苟有可取不必同科也古者取善之周也

事君盡禮人以爲諂也當時事上之禮簡也

關雎樂而不淫哀而不傷樂得淑女非淫其色也哀思之切無傷善之心也切於善（一作色）乃傷善也

管仲之器小哉謂管仲器小非止謂不知禮也或問其知禮乎故答以不知器大則自知禮矣

樂始翕如純如皦如至於繹如非通於樂者孰能知之

子謂武盡美矣未盡善也一有傳之失者故未盡善

居上不寬爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉居上以愛人爲本主於寬厚禮主於敬喪主乎哀不然是無本也何以觀乎

里仁

子曰里仁爲美居以親仁爲美處不擇仁焉得爲知

惟仁者能好人能惡人得其公正也

苟志仁無惡也苟志於仁則無不善也

君子去仁惡乎成名去仁則不得名君子矣

君子無終食之閒違仁得善弗失也道不可須臾離可離非道言道也造次顛沛必於是言守道也

有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者欲仁則仁斯至矣不繫乎力也用力於仁者固嘗（一作當）有之己未嘗見耳豈敢謂天下無仁者也

人之過也各於其類君子常失於厚小人常失於薄君子過於愛小人傷於忍

朝聞道夕死可矣人不可以不知道苟得聞道雖死可也

士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也志於道而心役乎外何足與議也

君子之於天下也無適也無莫也義之與比君子之於天下無必往也無莫往也惟義是親

君子懷德小人懷土君子懷刑小人懷惠在上者志存於德則民安其土在上者志在嚴刑則民思仁厚者而歸之

放於利而行多怨心存乎利取怨之道也蓋欲利於己必損於人

禮者爲國之本能以禮讓復何加焉不能以禮將如禮何無禮讓則不可以爲

國也

不患無位患所以立不患莫己知求爲可知也君子求其在我者故患身無所立不患無位以行也求爲可知之行不患人之不知己也

曾子曰夫子之道忠恕而已盡己之謂忠推己之謂恕忠體也恕用也孟子曰盡其心者知其性也

君子喻於義小人喻於利惟其深喻是以篤好

德不孤必有鄰事物莫不各以類聚故德必有鄰

公冶長

斯焉取斯斯助語詩云恩斯勤斯

子貢問曰賜也何如子曰女器也器者脩飾之物子貢文勝故云器也復問何器曰瑚璉也瑚璉貴器飾之盛者皆從玉見其飾之美

或曰雍也仁而不佞佞辨才也人有之則多入於不善故夫子云焉用佞

子使漆雕開仕使求祿也對以己學且未能信信謂自得故夫子說其篤志

子曰道不行乘桴浮于海從我者其由也與浮海居夷譏天下無賢君也子路勇於義故謂其能從己子路以爲實欲浮海也故喜夫子與己夫子許其勇而謂其不能量度事理也取材裁度也材裁通用

子謂子貢曰女與回也孰愈子貢喜方人故問其與回孰愈子貢既能自謂何敢望回故云吾與女弗及所以勉之進也

宰予晝寢人既耽惡難以語學矣因責其不踐平日之言也

人有慾則無剛剛則不屈於欲也

我不欲人之加諸我吾亦欲無加諸人仁也施諸己而不願亦勿施於人恕也恕或能勉之仁則非子貢所及

夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也子貢聞夫子之至論而歎美之言也

子路有聞未之能行唯恐有聞子路果於行者故有聞而未能行惟恐復有聞也

晏平仲善與人交久而敬之人之交久則敬衰久而能敬所以爲善與人交也

世謂臧文仲知僭上失禮安得爲知

令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之無慍色其然豈其然乎人不能見其色則可矣謂其無喜慍則非也苟無喜慍何以知其未仁也夫子獨稱其以政告新爲忠斯可見矣

季文子三思而後行使晉時也其再慮當矣至於求遭喪之禮則過矣

子在陳曰歸與夫子之刪詩書使羣弟子編輯之也

伯夷叔齊之節至高峻也然其居之以寬故怨希不然則不可以處世矣

孰謂微生高直君子敬以直內所枉雖小而害則大

足恭過恭也左丘明古之聞人

顏淵季路與夫子之言志夫子安仁也顏淵不違仁也季路求仁也

夫人能自知其過者鮮也然知過非難也能自訟之爲善自訟不置能無改乎

十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也忠信質也語生質則不異於人人不若己之好學耳所以勉人學也

雍也

雍也可使南面仲弓才德可使爲政也

子桑伯子內主於敬而簡則爲要直內存乎簡而簡則爲疎略仲弓可謂知旨者子桑伯子之簡雖可取而未盡善故夫子云可也

顏子之怒在物而不在己故不遷有不善未嘗不知知之未嘗復行不貳過也

子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜請益曰與之庾冉子與之粟五秉夫子之使子華子華之爲夫子使義也而冉求乃欲資之而爲之請粟夫子曰與之釜者所以示冉求以不當與也求不達而請益則與之庾求猶未達夫子之意故自與之粟五秉故夫子非其繼富蓋赤苟至乏則夫子必周之矣原思爲之宰則與之粟九百思辭其多故謂之曰苟有餘則分諸鄰里鄉黨夫子之使子華義也原思爲宰有常祿也

子謂仲弓曰犂牛之子騂且角疑多曰字角始角也可用時也

回三月不違仁得善則服膺弗失也其餘則日月至焉至謂心存於仁非能至於仁也

季康子問仲由子貢冉有其才可以從政乎夫子答以各有所長非唯三子者人各有所長能取其長皆可用也

季氏使閔子騫爲費宰閔子騫曰善爲我辭焉如有復我者則吾必在汶上矣仲尼之門能不仕大夫之家者閔子曾子數人而已

顏子之樂非樂簞瓢陋巷也不以貧窶累其心而改其所樂也故夫子稱其賢

冉有曰非不說子之道力不足也夫子告以爲學由己未有力不足者所謂力不足者乃中道而自廢耳今女自止非力不足也

君子儒爲己小人儒爲人

行不由徑動必從正道

不有祝鮀之佞而有宋朝之美無鮀之巧言與朝之令色難免乎今之世必見憎疾也

道不可離也事必由其道猶出入之必由戶也

文質彬彬然後君子君子之道文質得其宜也

人類之生以直道也欺罔而免者幸耳

好之者不如樂之者非有所得安能樂之

中人以上可以語上中人以下不可以語上才卑而語之高安能入也

樊遲問知能從百姓之所義者知也鬼神當敬也親而求之則非知也以所難爲先而不計所獲仁也

知者樂水仁者樂山樂者（一本有喜字）好也知者樂於運動若水之通流仁者樂於安靜如山之定止知者得其樂仁者安其常也

齊一變至於魯魯一變至於道夫子之時齊強魯弱孰不以爲齊勝魯也然魯猶存周公之法制齊由桓公之霸爲從簡尚功之治太公之遺法變易盡矣故一變乃能至魯魯則修廢舉墜而已一變則至於先王之道也

觚不觚觚哉觚哉觚而失其觚之形制則非觚也故君而失其君之道則爲不君臣而失其臣之職則爲虛位

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也宰我問仁者好仁不避患難雖告之以赴井爲仁亦從之乎夫子謂不然君子可使之有往不可陷之於不知可欺以其方不可罔以非其道

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫博學而守禮雖未知道亦可以弗違畔於道矣

南子非正而衛君以爲夫人使見夫子夫子雖不願見安能拒之乎子路以夫子之被強也故不說夫子爲陳不得已之故而謂之曰吾道之否塞如是蓋天厭之猶天喪予也

中庸天下之正理德合中庸可謂至矣自世教衰民不興於行鮮有中庸之德也

博施於民而能濟衆博施厚施也博而及衆堯舜病其難也聖人濟物之心無窮已也患其力不能及耳聖人者人倫之至惟聖人爲能盡仁道然仁可通上下而言故曰何事於仁必也聖乎恕者爲仁之方也

述而

傳述而不作信古而好之自比於老彭也

默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉默識而無倦者有諸己者也何有於我勉人學當如是也子貢曰學不厭知也教不倦仁也仁且知夫子既聖矣以仁知而言也

子曰德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也憂如是則德日新

申申和適之貌夭夭温裕之貌

吾不復夢見周公夢見周公夫子盛時寤寐常存行周公之道及其老也志慮衰矣存道者心無老少之異行道者身老則衰矣

志於道據於德依於仁游於藝學者當如是游泳於其中

子曰自行束修以上吾未嘗無誨焉苟以禮來者無不受也

不憤不啓不悱不發待其誠至而後告也舉一隅不以三隅反則不復也既告之必待其自得也憤悱誠意見於辭色也

子食於有喪者之側未嘗飽也食甘矣則飫飽有喪者在側豈能甘也

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我與爾有是夫用舍無所預於己安於所遇者也或曰然則知命矣夫曰安所遇者命不足道也君子知有命故言必曰命然而安之不以命知求無益於得而不求者非能不求者也

子路曰子行三軍則誰與子路自負其勇謂夫子必與己故夫子抑而教之

子曰富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之富人之所欲也苟於義可求雖屈己可也如義不可求寧貧賤以守其志也非樂於貧賤義不可去也

子之所慎齋戰疾三者夫子所重慎人之事爲多矣能察知所慎善觀聖人矣

子在齊聞韶三月不知肉味當食而聞忘味之美也三月乃音字誤分爲二也不圖爲樂之至於斯歎其美也作三月則於義不可

夫子爲衛君乎問與輒否乎二人者讓國而逃諫伐而餓終無怨悔夫子以爲

31B

賢故知其不與輒也

飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且貴於我如浮雲雖疏食飲水不能改其樂故云樂亦在其中矣非樂疏食飲水也不義而富貴視之輕如浮雲也

子曰加我數年五十以學易可以無大過矣此未贊易時言也更加我數年至五十以學易道無大過矣古之傳易如八索之類皆過也所以易道未明聖人有作則易道明矣云學云大過皆謙辭

子所雅言詩書執禮皆雅言也世俗之言失正者多矣如吳楚失於輕趙魏失於重既通於衆君子正其甚者不能盡違也惟於詩書執禮必正其言也

葉公不知仲尼故問於子路子路以其不能知聖人也故不對子曰女奚不曰其爲人也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾發憤至於忘食自樂能忘其憂老將至而不知好學之篤耳聖人未嘗自居於聖也惟自謂好學耳

我非生而知之者好古敏以求之者也亦自謂好學也所以勸人學也敏速也

謂汲汲也

子不語怪力亂神怪異勇力悖亂鬼神之事皆不以語人也

子曰天生德於予桓魋其如予何人莫不知有命也臨事而不懼者鮮矣惟聖人爲能安命

子曰二三子以我爲隱乎孔孟之道一也其教人則異孔子常俯而就之孟子則推而高之孔子不俯就則人不親孟子不推高則人不尊聖賢之分也二三子不能窺見聖人故夫子告之以無隱也

子以四教文行忠信教人以學文修行而存忠信也忠信本也一心之謂誠盡心之謂忠存於中謂之孚見於事謂之信

聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣善人吾不得而見之矣得見有恆者斯可矣才德出衆謂之君子善人良善之人也有常雖無善守其常分者也若實無而爲有以虛而爲盈處約而爲泰則妄人也難謂之有常矣

子釣而不綱弋不射宿聖人之仁不盡物不驚衆也

子曰蓋有不知而作之者我無是也不知而作妄作也聖人固無不知也在衆人雖未能知之若能多聞擇善而從多見而記識之亦可次於知之者也

互鄉之人習於不善難與言善也今四方之俗有頑惡難治者皆習使之然也

互鄉之童子見夫子而門人怪之子曰與其進之志善不與其退而不善也拒絕之則太甚矣人潔己而來當與其潔也豈保其往而不善乎聖人待物之弘也

子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣爲仁由己欲之則至未有力不足者也

陳司敗問昭公知禮乎夫子以知禮答司敗之問而以爲黨在所不答也而復自云有過者蓋巫馬期約以復告也

子與人歌而善必使反之而後和之歌必全章也與割不正不食席不正不坐同也

子曰文莫吾猶人也常人於文飭則皆欲勝人實行則未之見也

子曰若聖與仁則吾豈敢夫子謙自謂不敢當仁聖然行之而不厭以誨人而

不倦不厭不倦非己有不能也公西華見聖人之道遠而誨人不倦故歎曰正唯弟子不能學耳

子疾病子路請禱子曰有諸謂有是理乎子路以古人之誄告夫禱者悔過遷善祈神之祐也聖人未始有過無善可遷故云丘之禱久矣

奢則不孫儉則固奢儉皆失禮也而奢之害大

君子坦蕩蕩小人長戚戚君子循理故舒泰蕩蕩然小人役於物故多憂戚

子溫而厲威而不猛恭而安德容之盛也善哉門人之能觀聖人也

泰伯

泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉泰伯之讓非謂其弟也爲天下也其事深遠故民不能識而稱之而聖人謂之至德不立一讓也逃之二讓也文身三讓也

恭而無禮則不安故勞慎而無禮則多懼故葸勇而無禮則不順故亂直而無禮則好訐故絞

君子篤於親則民興而樂仁故舊不遺則民化而篤厚

曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手君子曰終小人曰死君子保其身以歿爲終其事也故以全歸爲免矣

曾子有疾孟敬子問之曾子言曰鳥之將死其鳴也哀不問而自言故曰言曰鳥畏死故鳴哀人將死而言出於誠也故善君子所貴者愼之於身言動之閉皆有法則容貌莊敬則可以遠暴慢顏色正則自知其信辭氣之出不使至於鄙倍鄙謂偏僻倍謂違咈義理倍與背字通用孟子曰師死而遂倍之籩豆之事則有司存焉政在修己身正則官治若乃事物器用之細則有司存焉

曾子曰以能問於不能顏子能無我矣

曾子曰可以託六尺之孤節操如是可謂君子矣

曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠弘大剛毅而後能勝重任而遠到

子曰興於詩立於禮成於樂詩發於人情止於禮義言近而易知故人之學興起於詩禮者人之模範守禮所以立其身也安之而和樂德之成也

民可使之由是道不能使之皆知也

子曰好勇疾貧亂也人而不仁疾之已甚亂也好勇而不安其分與不仁而無所容皆必爲亂也

子曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已居貴富而驕吝無德之甚也雖才美奚爲才美謂威儀技藝

子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱邦有道貧且賤焉恥也邦無道富且貴焉恥也君子處身如是知無道而富貴爲可恥而不處特立者能之

不在其位不謀其政不在其位則不任其事也若君大夫問而告者則有矣

師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉師摯之始必定公始仲尼自衛反魯時也哀公之世則摯適齊矣

子曰狂而不直侗而不愿悾悾而不信吾不知之矣狂則必直侗則必愿悾悾則必信自當然也而有不然者僞妄之甚不可得而知也謂非常理也

巍巍乎舜禹之有天下也舜禹得天下而已不與求巍巍其德之高也

大哉堯之爲君也巍巍崇高其大與天同也蕩蕩其德之廣大不可得而名言也其成功可見者則巍巍崇高其文章則煥然至盛

舜有臣五人而武王有亂臣十人以唐虞之際方之周爲盛也然又有婦人焉惟九人耳才之難得如此婦人邑姜也

三分天下有其二而尙服事於殷可謂至德也

子曰禹吾無間然矣禹德之至不可復有加矣再言無間稱美之深也

子罕

子罕言利與命與仁計利則害義命之理微仁之道大皆所罕言也

達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名常人之學多以一長而得稱成名也

達巷黨人大夫子之博學而怪不以一善得名於時蓋其不知聖人也故夫子聞之而謂門人曰欲使我何所執執御乎執射乎吾執御矣御藝之最下者

子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆拜下禮也今拜乎上泰也雖違衆吾從下麻冕用純儉而無害從衆可也拜乎上泰也泰謂簡慢事君不可泰也寧違衆也君子處世事之無害於義者從俗可也害於義則不可從

按時氏本伊川先生作論語解止此然以大全集校之閣本詳略不同後人又自子絕四以下至堯曰纂集遺書外書之有解者以附益之今因重出故從閣本云

程氏經說卷之六

程氏經說卷之七

孟子解

按晁德昭讀書志程氏孟子解十四卷大全集止載一卷又按近思錄及時氏本無之校之閣本又止載盡信書不如無書一章及反覆通考則皆後人纂集遺書外書之有解者也故今亦不復載因存其目云

程氏經說卷之七

程氏經說卷之八

中庸解

天命之謂性率性之謂道修道之謂教

此章先明性道教三者所以名性與天道一也天道降而在人故謂之性性者生生之所固有也循是而之焉莫非道也道之在人有時與位之不同必欲爲法於後不可不修

道也者不須臾離也（止）故君子必慎其獨也

此章明道之要不可不誠道之在我猶飲食居處之不可去可去皆外物也誠以爲己故不欺其心人心至靈　萌于思善與不善莫不知之他人雖明有所不與也故慎其獨者知爲己而已

喜怒哀樂之未發謂之中（止）萬物育焉

此章明中和及言其効情之未發乃其本心本心元無過與不及所謂物皆然心爲甚所取準則以爲中者本心而已由是而出無有不合故謂之和非中不立非和不行所出所由未嘗離此大本根也達道衆所出入之道極吾中以盡天地之中極吾和以盡天地之和天地以此立化育亦以此行

仲尼曰君子中庸（止）小人而無忌憚也

此章言中庸之用時中者當其可而已猶冬飲湯夏飲水而已之謂無忌憚以無所取則也不中不常妄行而已

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣

人莫不中庸善能久而已久則爲賢人不息則爲聖人

子曰道之不行也我知之矣（止）道其不行矣夫

此章言失中之害必知所以然然後道行必可常行然後道明知之過無徵而不適用不及則卑陋不足爲是取不行之道也行之過不與衆共不及則無以異於衆是不明之因也行之不著習矣不察是皆飲食而不知味者如此而望道之行難矣夫

子曰舜其大知也歟（止）其斯以爲舜乎

此章言舜所以用中舜之知所以爲大者樂取諸人以爲善而已好問而好察邇言隱惡而揚善皆樂取諸人者也兩端過與不及也執其兩端乃所以用其時中猶持權衡而稱物輕重皆得其平故舜之所以爲舜樂取諸人用諸民皆以能執兩端而不失中也

子曰人皆曰予知（止）則拳拳服膺而弗失之矣

此章辨惑陷阱之可避中庸之可守人莫不知之鮮能蹈之烏在其爲知也歟惟顏子擇中庸而守之此所以爲顏子也衆人之不能期月守聞見之知非心知也顏子服膺而弗失心知而已此所以與衆人異

子曰天下國家可均也（止）中庸不可能也

此章言中庸之難能均平治也一事之能一節之廉一朝之勇有志者皆能之久於中庸惟聖者能之

子路問強（止）至死不變強哉矯

此章言強之中南方之強不及強者也北方之強過強者也南方中國也雖不及強然犯而不校未害爲君子北方任力故止爲強者能矯以就中乃得君子之強自和而不流以下皆君子自矯其強者也塞未通也不變未達之所守所謂富貴不能淫也

子曰素隱行怪（止）惟聖者能之

此章言行之中素隱行怪未當行而行行之過者也半塗而廢當行而不行行之不及者也惟君子依乎中庸自信不悔聖人之事也

君子之道費而隱（止）及其至也察乎天地

此已上論中此已下論庸此章言常道之終始費用之廣也隱微密也聖人有所不知不能所謂隱也費則常道隱則至道惟能盡常道乃所以爲至道天地之大亦有所不能故人猶有憾況聖人乎天地之大猶有憾語大者也有憾於天地則大於天地矣此所以天下莫能載愚不肖之夫婦所常行語小者也愚不肖所常行雖聖人亦有不可廢此所謂天下莫能破上至乎天地所不能下至於愚不肖之所能則至道備矣自夫婦之能至察乎天地則

常道盡矣

子曰道不遠人（止）君子胡不慥慥爾

言治人治己之常道苟非其人道不虛行人能弘道非道弘人故道而遠人是爲外物一人之身而具有天地之道遠而故今大而天下同之是理無毫釐之差故君子之治人治其不及人者使及人而已將欲治人必先治己故以忠恕自治責子之孝而自知乎未能事父責臣責弟責朋友皆然故惟安常守中務實是乃治己之務

君子素其位而行（止）子曰父母其順矣乎

此章言安土順命乃所以守常素其位不援上不陵下不怨天不尤人居易俟命自邇自卑皆安土順命之功

子曰鬼神之爲德其盛矣乎（止）誠之不可揜如此夫

此章論誠之本惟誠所以能中庸神以知來知以藏往往者屈也來者伸也所屈者不亡所伸者無息雖無形聲可求而物物皆體弗聞弗見可謂微矣然體物弗遺此之謂顯不亡不息可謂誠矣因感必見此之謂不可揜

子曰舜其大孝也與（止）故大德者必受命

中庸之行孝弟而已如舜之德位皆極流澤之遠始可盡其孝故祿位名壽之皆得非大德其孰能致之故夫婦之不肖可以能焉及其至也雖聖人亦有所不能焉

子曰無憂者其惟文王乎（止）治國其如示諸掌乎

此章亦言庸行本於孝文武周公皆盡孝者也所以父作子述而無憂者文王之所致猶舜之德爲聖人尊爲天子武王之孝能不失顯名而尊爲天子周公則達孝於天下是皆盡孝者也武王周公蓋善繼文王之志善述文王之事故修其祖廟所以繼文王事親之志序爵序事所以述文王事親之事也追王之禮下達於士庶人繼志述事上達乎祖此之謂達孝

哀公問政（止）思知人不可以不知天

此章言爲政蓋本於庸行也盡修身之行至於以道以仁行之至也思修身

至於事親知人知天知之至也

天下之達道五（止）則知所以治天下國家矣

天下古今之所共由謂之達道所謂達道者天下古今之所共行所謂達德者天下古今之所共有雖有共行之道必知之體之勉之然後可行雖知之體之勉之不一於誠則有時而息求之有三知之則一行之有三成功則一所入之塗則不能不異所至之域則不可不同故君子論其所至則生知與困知安行與勉行未始有異也既不有異是乃所以爲中庸若乃企生知安行之資爲不可幾及輕困知勉行爲不能有成此道之所以不明不行中庸之所以難久也愚者自是而不求自私者以天下非吾事懦者甘爲人下而不辭有是三者欲修之身未之有也故好學非知然足以破愚力行非仁然足以忘私知恥非勇然足以起懦知是三者未有不能修身者也天下之理一而已小以成小大以成大無異事也舉斯心以加諸彼遠而推之四海而準久而推之萬世而準故一修身而知所以治人知所以治人而知所以治天下國家皆出乎此者何中庸而已

凡爲天下國家有九經（止）凡爲天下國家有九經所以行之者一也

此章言庸行至于九經盡矣自知天至於九經無精粗之別必備乃所以爲常道經者百世所不變也九經之用皆本於德懷無一物不在所撫而刑有不與焉修身九經之本必親友然後修身之道進故次之以尊賢道之所進莫先其家故次之以親親由親親以及朝廷故敬大臣體羣臣由朝廷以及其國故子庶民來百工由其國以及天下故柔遠人懷諸侯此九經之序視羣臣猶吾四體視庶民猶吾子此視臣視民之別禮義由賢者出尊賢則不爲異端所惑大臣人所瞻仰所以取法非其人黜之可也在其位不可不敬不敬則民眩不知所從讒色貨皆害德舍是三者惟德之貴則人勸而爲賢尊之欲其貴愛之欲其富所欲與之聚之所惡勿施爾而不責以善此所以諸父兄弟相勸而親官盛任使如注說注云大臣皆有屬官所任使不親小事也待之以忠信養之以厚祿士無有不勸者也遠人惟可以柔道馭之送

往迎來嘉善而矜不能者柔道也厚往薄來不爲歸己者厚也一說謂燕賜厚而納貢薄一以貫九者誠也故其下論誠

凡事豫則立（止）道前定則不窮

豫謂成己素定也成而素定非誠而何有諸己之謂信無信不立有信不廢如誠有之何往而不可苟無其實幾何不窮言前定如宰我子貢以說辭成事前定如冉有季路以政事成行前定如顏淵仲弓以德成道前定如孔子之集大成此章論在事之誠

在下位不獲乎上（止）不誠乎身矣

自治民而造約必至於明善而後已明善者能明其善而已如明仁義則知凡在我者以何爲仁以何爲義能明其情狀而知所從來則在我者非徒說之而已在吾身誠有是善故所以能誠其身此章論在身之誠

誠者天之道也（止）雖柔必強

誠者理之實然致一而不可易者也天下萬古人心物理皆所同然有一無二雖前聖後聖若合符節是乃所謂誠誠卽天道也天道無則無思然其中其得自然而已聖人誠一於天天卽聖人聖人卽天由仁義行何思勉之有故從容中道而不迫誠之者以人求天者也思誠而復之故明有未窮於善必擇誠有未至所執必固善不擇道不精執不固德將去學問思辨所以求之也行所以至之也至之非人一己百人十己千不足以化氣質

自誠明謂之性（止）明則誠矣

謂之性者生之所固有以得之謂之教者由學以復之理之實然者至簡至易既已至之則天下之理如開目睹萬象不假思慮而後知此之謂誠則明致知以窮天下之理則天下之理皆得卒亦至于簡易實然之地而行其所無事此之謂明則誠

唯天下至誠爲能盡其性（止）則可以與天地參矣

至于實理之極則吾生之所固有者不越乎是吾生所有既一於理則理之所有皆吾性也人受天地之中其生也具有天地之德柔強昏明之質雖異其心之所同者皆然特蔽有淺深故別而爲昏明稟有多寡故分而爲強柔至於理之所同然雖聖愚有所不異盡己之性則天下之性皆然故能盡人之性蔽有淺深故爲昏明蔽有開塞故爲人物稟有多寡故爲強柔稟有偏正故爲人物故物之性與人異者幾希惟塞而不開故知不若人之明偏而不正故才不若人之美然人有近物之性者物有近人之性者亦係於此於人之性開塞偏正無所不盡則物之性未有不能盡也己也人也物也莫不盡其性則天地之化幾矣故行其無事順以養之而已是所謂贊天地之化育天地之化育猶有所不及必人贊之而後備則天地非人不立故人與天地並立爲三才此之謂天地參

其次致曲（止）惟天下至誠爲能化

人具有天地之德自當徧覆包含無所不盡然而稟於天不能無少偏曲則其所存所發在偏曲處必多此謂致曲雖曰致曲如專壹於是未有不成德之成矣未有不見乎文章致曲至於成章無以加矣無以加則必能知類通達見其所不盡幾者動之微也知至而不能至之不可與幾故知至未有不動者也君子豹變其文蔚也大人虎變其文炳也有心乎動動而不息雖文有大小未有不變者也變者復之初復于故則一於理不知其所以變故惟至誠爲能化

至誠之道可以前知（止）故至誠如神

誠一於理無所間雜則天地人物古今後世融徹洞達一體而已興亡之兆今之有思慮如有萌焉無不前知蓋有方所則有彼此先後之別既無方所彼卽我也先卽後也未嘗分別隔礙自將達乎神明非特前知而已

誠者自成也（止）故時措之宜也

誠不爲己則誠爲外物道不自道而其道虛行既曰誠矣苟不自成就如何致力既曰道矣非己所自行將誰與行乎實有是理乃有是物有所從來有以致之物之始也有所從亡有以喪之物之終也皆無是理雖有物象接於耳目耳目猶不可信謂之非物可也天大無外造化發育皆在其間故有內

外生焉性生內外之別故與天地不相似若性命之德自合乎內外故具仁與知無己無物誠一以貫之合大德而施化育故能時措之宜也理義者人心之所同然者也吾信乎此則吾德實矣故曰誠者自成也吾用乎此則吾道行矣故曰道自道也夫誠者實而已矣實有是理故實有是物實有是物故實有是用實有是理故實有是心實有是心故實有是事是皆原始要終而言也箕不可以簸揚則箕非箕矣斗不可以挹酒漿則斗非斗矣種禾於此則禾之實可收也種麥於此則麥之實可收也如未嘗種而望其收雖荑稗且不可得況禾麥乎是所謂誠者物之終始不誠無物也故君子必明乎善知至意誠矣既有惻怛之誠意乃能竭不倦之強力然後有可見之成功苟不如是雖博聞多見舉歸於虛而已是則誠之爲貴也誠雖自成也道雖自道也非有我之得私也與天下同之而已故思成己必思所以成物乃謂仁知之具也性之所固有合內外而無間者也夫天大無外造化發育皆在其間自無內外之別人有是形而爲形所梏故有內外生焉內外一生則物自物己自己與天地不相似矣反乎性之德則安有物我之異內外之別哉故時措之宜者凡以反乎性之德而得乎喜怒哀樂未發之中發而皆中節者也

故至誠無息（止）　故曰苟不至德至道不凝焉

此章言至約之理惟至誠而已盡天地之道亦不越此窮盡實理得之有之其勢自能至於悠久博厚高明但積之而已蓋實理不二則其體無雜其體無雜則其行無間故至誠無息非使之也機自動爾乃乾坤之所以開闔如使之非實則有時而息矣久堪任也徵驗也悠久長也凡物用之不窮者其才堪任是用也如有所窮則其用必息故誠之所以久者不息而已不能堪任廢敝必矣又安所效驗於外哉不息至於有徵則傳之百世亦猶是也能傳百世而不已則其積必多博者能積衆狹厚者能積衆卑有如是廣博其勢不得不高有如是深厚其積不得不明是皆積之之效也所以覆物載物成物者其能也所以章所以變所以成者其功也能非力之所任非用而後有其勢自然不得不爾是乃天地之道也天地所以生物不測者止於至誠而已天地之所以神者積之無疆而已如使天地爲物不貳則必有已積之有已則其積不多昭昭撮土之微不同乎衆物又烏有博厚高明悠久之功能哉天之爲天不已其命而已聖人之爲聖人不已其德而已其爲天人德命則異其所以不已則一故聖人之道可以配天者如此而已禮儀威儀道也所以行之者德也小德可以任大道至德可以守至道故道不虛行必待人而後行故必有人而行然後可名之道也

故君子尊德性而道問學（止）　敦厚以崇禮

德性廣大高明皆至德問學精微中庸皆至道惟至德所以凝至道也雖有問學不尊吾自德之性則問學失其道矣雖有精微之理不致廣大以自求則精微不足以自信矣雖有中庸之道不極高明以行之則同污合俗矣雖知所未知不温故以存之則德不可積雖有崇禮之志不敦厚以持之則其行不久此皆合德與道而言然後可以有成矣

是故居上不驕（止）　其此之謂歟

居上不驕知上而不知下爲下不倍知下而不知上國有道不知言之足與知藏而不知行

子曰愚而好自用（止）　其寡過矣乎

無德爲愚無位爲賤有位無德而作禮樂所謂愚而好自用有德無位而作禮樂所謂賤而好自專生周之世而從夏殷之禮所謂居今世反古之道三者有一焉取裁之道也故王天下者有三重焉議禮所以制行故行必同倫制度所以爲法故車必同軌考文所以合俗故書必同文惟王天下者行之諸侯有所不與故國無異政家不殊俗蓋有以一之也如此則寡過矣

仲尼祖述堯舜（止）　此天地之所以爲大也

祖述堯舜善有所尊憲章文武善有所徵上律天時如祖述堯舜下襲水土如憲章文武蓋稱堯舜者以道言之天時者道之所由出也稱文武者以政事言之水土者人之所有事也律之言法襲之言服也此言仲尼之中庸如

是之大如是之備故譬言天地之大也其博厚足以任天下其高明足以冒天下其化循環而無窮達消息之理也其用照鑒而不已達晝夜之道也尊賢容衆嘉善而矜不能並育不相害之理也貴貴尊賢賞功罰罪各當其理並行不相悖之義也禮儀三百威儀三千此小德所以川流洋洋乎發育峻極于天此大德所以敦化也

惟天下至聖爲能聰明睿知（止）　故曰配天

此章言聖人成德之用其效如此聖人成德非萬物皆備足以應物而已其停蓄充盛至深至大出之以時人莫不敬信悅服至於血氣之類莫不尊親

惟天德爲能配

惟天下至誠爲能經綸天下之大經（止）　其孰能知之

大經庸也大本中也化育化也莫非經也親親長長貴貴尊賢其大經歟莫非本也致公平極廣大不偏倚不係累其大本歟莫非化也陰陽合散屈伸其化育歟誠者實有理是也反而求之理之所固有而不可易者是謂庸全其所固有之義則經綸至矣理之所自出而不可易者是謂之中尊其所自出則立之至矣理之所不得已者是謂化育明其所不得已之機則知之至矣至誠而至於此則至誠之事盡矣天德全矣夫天德無所不覆者不越不倚於物而已有倚於物則覆物也有數矣由不倚然後積而至於至厚厚則深深則大厚也深也大也不至於天則不已卒所以浩浩者天而已故非達天德不足以知之

詩曰衣錦尙絅惡其文之著也（止）　無聲無臭至矣

自此至終篇言德成反本自內省至於不動而敬不言而信自不動不言至於不大聲色自不大聲色至於無聲無臭聲臭微矣有物而不可見猶曰無之則誠一於天可知闇然而日章中有本也的然而日亡暴於外而無實以繼之也故君子貴乎反本君子之道深厚悠遠而有本故淡而不厭簡而文温而　本我心之所固有也習矣而不察日用而不知非失之也不自知其在我爾故君子之學將以求其本心本心之微非聲色臭味之可得此不可得而致力焉惟循本以趣之是乃入德之要推末流之大小則至於本源之淺深其知遠之近歟以見聞之廣動作之利推所從來莫非心之所出其知風之自歟心之精微至隱至妙無聲無臭然其理明達暴著若揭日月其知微之顯歟凡德之本不越是矣如此則入德其幾矣反本之要吾心誠然而已心誠然之豈係乎人之見與不見惟內省不疚可矣其中有本不待言動而人敬信天何言哉四時行焉百物生焉不必賞罰而人知勸沮其感德之感足以使人愛敬愛之則樂從故不待勸敬之則不敢慢故不待懲其斯之謂歟君子之於天下正己斯可矣正己則物孰與不正篤恭而天下平正己而已自明之德若日月有明容光必照何聲色之用乎德之端夫婦之愚可以與知其不肖也可以能行其輕而易舉豈特毛之比乎故毛輶有倫如誠一於天則無聲無臭之間得其實理斯盡之矣

按晁昭德讀書志有明道中庸解一卷伊川大全集亦載此卷勿嘗考之中庸明道不及爲書伊川雖言已成中庸之書自以不滿其意已火之矣反復此解其卽朱子所辨藍田呂氏講堂之初本改本無疑矣用仍其舊以備參考

程氏經說卷之八

粹言序

河南夫子書變語錄而文之者也余得諸子高子其家傳以爲是書成於龜山先生龜山河南之門高弟也必得夫心傳之妙苟非其人差毫釐而千里謬矣余始見之卷次不分編類不別因離爲十篇篇標以目欲其統而要非求効夫語孟之書也昔文中子所得粹矣中說類多格言迺門弟子所錄後之病中說者謂其擬論語爲僭是豈文中子意哉余於是書亦慮後世有以議夫子也故輒記其始末若夫子之道日月其明泰山其高江海其大也豈後學所能形容夫子姓程諱某字正叔夫子之兄諱某謚明道先生亦時有言行錄於其間乾道丙戌正月十有八日南軒張栻序

河南程氏粹言目錄

上卷

論道篇
論學篇
論書篇
論政篇
論事篇

下卷

天地篇
聖賢篇
君臣篇
心性篇
人物篇

二程粹言卷之一

宋龜山楊　時訂定
宋南軒張　栻編次

論道篇

子曰道外無物物外無道在父子則親在君臣則敬有適有莫於道已爲有間又況夫毀髮而棄人倫者乎

子曰立言所以明道也言之而知德者厭之不知德者惑之何也由涉道不深衆無涵蓄爾

子曰傳道爲難續之亦不易有一字之差則失其本旨矣

或謂惟太虛爲虛子曰無非理也惟理爲實或曰莫大於太虛曰有形則有小大太虛何小大之可言

子曰有者不可謂之無猶人知識聞見歷數十年之後一旦念之昭昭然於心謂之無者非也謂之有者果安在哉

或問誠者專意之謂乎子曰誠者實理也專意何足以盡之呂大臨曰信哉實有是理故實有是物實有是物故實有是用實有是用故實有是心實有是心故實有是事故曰誠者實理也

或問介甫有言盡人道謂之仁盡天道謂之聖子曰言乎一事必分爲二介甫之學也道一也未有盡人而不盡天者也以天人爲二非道也子雲謂通天地而不通人曰伎亦猶是也或曰乾天道也坤地道也論其體則天尊地卑其道則無二也豈有通天地而不通人如止云通天文地理雖不能之何害爲儒

子曰上天之載無聲無臭之可聞其體則謂之易其理則謂之道其命在人則謂之性其用無窮則謂之神一而已矣

子曰陰之道非必小人也其害陽則小人也其助陽成物則君子也利非不善也其害義則不善也其和義則非不善也

子曰誠則無不敬未至於誠則敬然後誠

子曰誠無不動者修身則身正治事則事理臨人則人化無往而不得志之正也

或問子所定昏禮有壻往謝之儀何謂也子曰是時也以今視古氣之淳漓不同矣今人之壽夭貌象與古亦異而冕服俎豆未必可稱也聖人之主化猶禹之治水耳宜順之而不逆宜遵之而不違隨時之義亦因有此焉

子曰天下之害皆以遠本而末勝也峻宇雕墻本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征伐先王制其本者天理也後王流於末者人欲也損人欲以復天理聖人之教也或曰然則未可盡去乎曰本末一道也父子主恩必有嚴順之禮君臣主敬必有承接之儀禮遜有節非威儀則不行尊卑有序非物采則無別文之與質相須而不可缺也及夫末勝而本喪則寧遠浮華而質朴之爲貴爾

子曰純於敬則已與理一無可克者無可復者

子曰質必有文自然之理也理必有對生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二必爲文非知道者孰能識之

子曰佛者之學若有止則有用

子曰觀生理可以知道

子曰至誠感通之道惟知道者識之

子曰仁道難名惟公近之非指公爲仁也

子曰聖人以生死爲常事無可懼者佛者之學本於畏死故言之不已下愚之人故易以其說自恐至於學禪雖異於是然終歸於此蓋皆利心也或曰本以利心得之耶抑亦利心求之而有失也子曰本以利心得之故學者亦以利心失之也莊生所謂無常化者亦若是爾

韓侍郎曰道無真假子曰既無真則是假爾既無假則是真矣真假皆無尚何有哉必曰是者爲真非者爲假不亦顯然而易明乎

子謂門人曰於佛氏之說不必窮也苟欲窮之而未能窮則已與之俱化矣曰然則何以能不疑曰曷不以其迹考之其迹如是其心何如哉豈可取其迹

而不求其心探其心而不考其迹也心迹猶形影無可判之理王仲淹之言是也助佛氏之說者必曰不當以其迹觀之吾不信也

子曰義利云者公與私之異也較計之心一萌斯爲利矣

子曰便儇佼厲之人去道遠而

子曰公者仁之理恕者仁之施愛者仁之用子厚曰誠一物也

子曰苟非至誠雖建功立業亦出於事爲浮氣其能久乎

或問學者多流於釋氏之說何也子曰不致知也知之既至孰得而移之知玉之爲寶則人不能以石亂之矣知醴之爲甘則人不能以蘖亂之矣知聖人之爲大中至正則釋氏不能以說惑之矣

或謂佛氏所謂定豈聖人所謂止乎子曰定則忘物而無所爲也止則物自付物各得其所而我無與也

子曰天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成遇之道大矣哉

子曰至公無私大同無我雖眇然一身在天地之間而與天地無以異也夫何疑焉佛者厭苦根塵是則自利而已

子曰能明善斯可謂明也已能守善斯可謂誠也已

或問孝悌爲仁之本與子曰行仁自孝弟始孝弟仁之事也仁性也孝弟用也謂孝弟爲行仁之本則可直曰仁之本則不可

或問仁與聖何以異子曰仁可以通上下而言聖名其極也有人於此一言一行仁矣亦可謂之仁而不可謂之聖至於盡人道者必謂之聖而亦可謂之仁

子曰仁者天下之正理失正理則無序而不和

或問敬子曰主一之謂敬何謂一子曰無適之謂一何以能見一而主之子曰齊莊整敕其心存焉涵養純熟其理著矣

子曰忠恕猶曰中庸不可偏舉

子曰至誠事親則成人子至誠事君則成人臣無不誠者故曰誠者自成也

或問中庸可擇乎子曰既博學之又審問之又謹思之又明辨之所以識中庸之理而不差忒奚爲而不擇

子曰存道者心無老少之異行道者身老則衰故孔子曰吾衰也久矣

子曰仁者必愛指愛爲仁則不可不仁者無所知覺指知覺爲仁則不可

子曰可欲莫如善以有諸己爲貴若存若亡焉而不爲物所誘俗所移者吾未之見也

子曰敬以直內義以方外仁也不可曰以敬直內以義方外謂之敬義者猶曰行仁義云耳何直之有所謂直也者必有事而勿正心是也敬以直內義以方外與物同矣故曰敬義立而德不孤推而放諸四海而準

子曰守道當確然而不變得正則遠邪就非則違是無兩從之理

子謂學者曰夫道恢然而廣大淵然而深奧於何所用其力乎惟立誠然後有可居之地無忠信則無物

子曰理素定則能見幾而作不明於理何幾之能見

或問四端不言信何也子曰有不信故言有信譬之四方其位已定何不信之有若以東爲西以南爲北斯不信矣是故四端不言信

劉安節問仁與心何異子曰於所主曰心名其德曰仁曰謂仁者心之用乎子曰不可曰然則猶五穀之種待陽氣而生乎子曰陽氣所發猶之情也心猶種焉其生之德是爲仁也

子曰敬則無間斷文王之純如此

子曰禮者人之規範守禮所以立身也安禮而和樂斯爲盛德矣

子曰無道而得富貴其爲可恥人皆知之而不處焉惟特立者能之

子曰子厚以清虛一大名天道是以器言非形而上者

子曰今之語道者語高則遺卑語本則遺末孟子之書雖所記不主一端然無精麤之分通貫言之蔑不盡者

子曰凡志於求道者可謂誠心矣欲速助長而不中理反不誠矣故求道而有迫切之心雖得之必失之觀天地之化一息不留疑於速也然寒暑之變極

微曷嘗遽哉

子曰語默猶晝夜爾死生猶古今爾

子曰仁則一不仁則二

子曰一德立而百善從之

子曰無一亦無三故曰三人行則損一人一人行則得其友是二而已

子曰天以生爲道

或問理義何以異子曰在物爲理處物爲義

子曰形而上者存於洒掃應對之間理無小大故也

子曰理有盛衰有消長有盈益有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時所尚所以事天也

子曰理善莫過於中中則無不正者而正未必得中也

或問仁子曰聖賢言仁多矣會觀而體認之其必有見矣韓文公曰博愛之謂仁愛情也仁性也仁者固博愛以博愛爲盡仁則不可

或問何謂忠何謂恕子曰維天之命於穆不已忠也天地變化草木蕃恕也

子曰不偏之謂中一物之不該一事之不爲一息之不存非中也以中無偏故也此道也常而不可易故既曰中又曰庸也

或問商開丘之事信乎子曰大道不明於天下莊列之徒窺測而言之者也

或曰蹈水火白刃而無傷巫師亦或能之豈在誠乎子曰彼以邪心詭道爲之常懷欺人之意何誠之有曰然則其能者何也子曰西方有幻術焉凡其所謂變化神通以駭衆人之耳目者皆幻也巫師所能迺其餘緒耳

子曰異端之說雖小道必有可觀也然其流必害故不可以一言之中一事之善而兼取其大體也夫楊墨亦是堯舜而非桀紂其是非豈不當乎其所以是非之意蓋竊吾之似欲成其說耳

子曰介甫之言道以文焉耳矣言道如此己則不能然是己與道二也夫有道者不矜於文學之門啓口容聲皆至德也

子曰世之學者未嘗知權之義於理所不可則曰姑從權是以權爲變詐之術而已也夫臨事之際稱輕重而處之以合於義是之謂權豈拂經之道哉

或問信在四端猶土王四季乎子曰信無在無不在在易則至理也在孟子則配道義之氣也

或問夫子曰有已發之中有未發之中中有二耶子曰非也發而中節是亦中也對中而言之則謂之和可也以其發故也

子謂子厚曰道者天下之公也而學者欲立私說何也子厚曰心不廣也子曰彼亦是美事好而爲之不知迺所當爲強私之也

子曰因人情而節文之者禮也行之而人情宜之者義也

或問喜怒哀樂未發之時耳無所聞目無所見乎曰雖無聞見而聞見之理自存汝於靜也何如對曰謂之有物則不可然昭昭乎有所知覺也子曰有是覺則是動矣曰夫子於喜怒哀樂之未發也謂靜而已乎子曰汝必從事於敬以直內則知而得之矣曰何以未發言中子曰敬而無失所以中也凡事事物物皆有自然之中若俟人爲布置則不中矣

子曰或言方有內外是有間矣道無間方無內外

或問何謂時中子曰猶之過門不入在禹稷之世爲中也時而居陋巷則過門不入非中矣居於陋巷在顏子之時爲中也時而當過門不入則居於陋巷非中矣蓋以事言之有時而中以道言之何時而不中也

或問外物宜惡諸子曰於道而無所見則累與惡皆不得免焉蓋亦原其當有當無爾當有也何惡之有當無也何絕之有

子曰理者禮也文也禮者實也本也文者華也末也理文若二而一道也文過則奢實過則儉奢自文至儉自實生形影之類也

子曰昔聖人謂立人之道曰仁與義仁者人也親親爲大唯能親親故自吾老幼以及人之老幼義者宜也尊賢爲大唯能尊賢故賢者在位能者在職仁義盡人之道矣

子曰視聽言動一於禮謂之仁

子曰信不足以盡誠猶愛不足以盡仁也

子曰晝夜者死生之道也知生之道則知死矣盡人之道則能事鬼矣死生人鬼一而二二而一者也

子曰仕止久速惟其可不執於一故曰君子而時中也喜怒哀樂之未發寂然不動故曰天下之大本也

子曰能盡飲食言語之道則能盡出處去就之道矣能盡出處去就之道則能盡死生之道矣其致一也

子曰有形皆器也無形惟道

子曰凡執守不定者皆不仁也

子曰釋氏言定異乎聖人之言止夫於有美惡因而美惡之美惡在物我無心焉苟曰吾之定不預於物然物未嘗忘也聖人曰止隨其所止而止之止其所也

子曰中無定方故不可執一今以四方之中爲中則一方無中乎以中外之中爲中則當外無中乎故自室而觀之有室之中而自堂觀之則室非中矣自堂而觀之有堂之中而自庭觀之則堂非中矣

子曰集義生氣方其未養也氣自氣爾惟集義以生則氣與義合無非道也合非所以言氣自其未養言之也

或問集義必於行事非行事則無所集矣子曰內外一事豈獨事欲合義也

又問敬以直內其能不用意乎子曰其始安得不用意也久而成焉意亡矣又問必有事焉者其惟敬而已乎子曰敬以涵養也集義然後爲有事也知敬而不知集義不幾於兀然無所爲者乎

子曰佛氏之道一務上達而無下學本末間斷非道也

子曰楊墨之害甚於申韓佛氏之害甚於楊墨

子曰論語所載其猶權衡尺度歟能以是揆事物者長短輕重較然自見矣

子曰敬則虛靜而虛靜非敬也

子曰一不敬則私欲萬端生焉害仁此爲大

子曰仁者以天地萬物爲一體莫非我也知其皆我何所不盡不能有諸己則其與天地萬物豈特相去千萬而已哉

子曰仁孝之理備於西銘之言學者斯須不在是卽與仁孝遠矣

子曰無不敬者對越上帝之道也

子曰順理則無憂

子曰老子語道德而雜權詐本末舛矣申韓張蘇皆其流之弊也申韓原道德之意而爲刑名後世猶或師之蘇張得權詐之說而爲縱橫其失益遠矣今以無傳焉

或問釋氏有事事無礙譬如鏡燈包含萬象無有窮盡也此理有諸子曰佛氏善侈大其說也今一言以蔽之曰萬物一理耳夫百氏諸子未有不善道德仁義者考其歸宿則異乎聖人也佛氏其辭皆善遁今卽其言而究之則必曰吾不爲是也夫已出諸其口載之於書矣遁將何之

子曰佛之所謂世網者聖人所謂秉彝也盡去其秉彝然後爲道佛之所謂至教也而秉彝終不可得而去也耳聞目見飲食男女之欲喜怒哀樂之變皆其性之自然今其言曰必盡絕是然後得天真吾多見其喪天真矣學者戒之謹之至於自信然後彼不能亂矣

或問愛何以非仁子曰愛出于情仁則性也仁者無偏照是必愛之

子曰謙者治益之道

子曰離陰陽則無道陰陽氣也形而下也道太虛也形而上也

子曰道無體而義有方

或問釋氏有言下覺何如子曰何必浮屠氏孟子言之矣以先知覺後知以先覺覺後覺知者知此事也覺者覺此理也

或問變與化何別王氏謂因形移易謂之變離形頓革謂之化疑其說之善也

子曰非也變未離其體也化則舊迹盡亡自然而已矣故曰動則變變則化惟天下至誠爲能化

子曰盡己無歉爲忠體物無違爲信表裏之義也

子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之

子曰莫大於道莫妙於神至大至妙宜若難言也聖人語之猶常事爾使學者玩而索之故其味長釋氏之言夸張閎侈將以駭人耳目而動其心意已盡而言未已故其味短

子曰聖人公心盡天地萬物之理各當其分故其道平直而易行佛氏厭苦棄捨造作費力皆非自然故失之遠

子曰佛氏求道猶以管窺天惟務上見而不燭四旁是以事至則不能變

子曰中庸天理也不極天理之高明不足以道乎中庸中庸乃高明之極耳非二致也

子曰予奪翕張理所有也而老子之言非也與之之意乃在乎取之張之之意乃在乎翕之權詐之術也

子曰禮樂大矣然於進退之間則已得情性之正

子曰一二而合爲三三見則一二亡矣離三而爲一二一二見而三亡矣方爲一二而求三既已成三又求一二是不知理

子曰善惡皆天理謂之惡者或過或不及無非惡也楊墨之類是也

子曰以氣明道氣亦形而下者耳

子曰靜中有動動中有靜故曰動靜一源

子曰氣充則理正正則不私不私之至則神

子曰中無定體惟達權然後能執之

或問何謂誠何謂道乎子曰自性言之爲誠自理言之爲道其實一也

子曰至顯莫如理昔有人鼓琴而見螳蜋捕蟬者或人聞之而曰琴胡爲有殺聲也夫殺在物見在心而聽者以聲知之非至顯歟

子曰道不遠人不可須臾離也此特爲始學者言之耳論道之極無遠也無近也無可離不可離也

子曰使萬物無一失所者斯天理中而已

子曰人爲不善於幽隱之中者謂人莫己知也而天理不可欺何顯如之或曰是猶楊震所謂四知者乎子曰幾矣雖然人我之知猶有分也天地則無二知也

呂大臨曰中者道之所由出也子曰非也大臨曰所謂道也性也中也和也名雖不同混之則一歟子曰中卽道也汝以道出於中是道之於中也又爲一物矣在天曰命在人曰性循性曰道各有當也大本言其體達道言其用烏得混而一之乎大臨曰中卽性也循性而行無非道者則由中而出莫非道也豈爲性中又有中哉子曰性道可以合一而言中不可幷性而一中也者狀性與道之言也猶稱天圓地方而不可謂方圓卽天地方圓不可謂之天地則萬物非出於方圓矣中不可謂之性則道非出於中矣中之爲義自過與不及而立名而指中爲性可乎性不可容聲而論也率性之謂道則無不中也故稱中所以形容之也大臨曰喜怒哀樂之未發赤子之心至虛無倚豈非中乎此心所發無往而不中大人不失赤子之心所謂允執厥中也子曰赤子之心已發而未遠於中者也而爾指爲中是不明大本也大臨曰聖人智周萬物赤子未有所知其心固不同也孟子所言特取其純一無僞可

與聖人同爾非謂無毫髮之異也無過不及之謂中何從而知之乎求之此心而已此心之動出入無時何從而守之乎求之喜怒哀樂未發之際而已當是時也至虛不倚純一無僞以應萬物之變何往而非禮義哉故大臨以赤子之心爲中而曰中者道之所由出也子曰非謂無毫髮之異斯異矣大本則無異爾於喜怒哀樂未發之際而求中之中去中不亦遠乎大臨曰然則夫子以赤子之心爲已發者而未發之時謂之無心可乎子曰心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也在人所見何如耳論愈析微則愈易差失言之未瑩則亦擇之未精耳大臨曰此則淺陋之辜也敢不承教

論學篇

子曰識道以智爲先入道以敬爲本夫人測其心者茫茫然也將治心而不知其方者寇賊然也天下無一物非吾度內者故敬爲學之大要

子曰學必先知仁知之矣敬以存之而已存而不失者心本無懈何事於防閑

也理義益明何事於思索也斯道也與物無對大不足以明之天地之用卽我之用也萬物之禮卽我之體也

子曰行失卽惡亦改之而已事失卽亂亦治之而已苟非自棄皆君子也

子曰犯而校者私己也不校者樂天也或曰然則無當報者乎子曰其有報也亦循理而已

子曰所處於貧賤雖貧賤未嘗不樂不然雖富貴亦常歉然不自得故曰莫大於理莫重於義

子曰彈琴而心不在焉則不成聲故曰琴者禁邪心也

蘇昞問脩辭何以立誠子曰苟以脩飾言語爲心是僞而已

子曰視聽言動無非天也知其正與妄斯善學矣

子曰世俗之言多失正如吳楚失之輕趙魏失之重既通乎衆盡正之而不得則君子去其甚者而已

子曰有過必改罪己是也改而已矣常有歉悔之意則反爲心害

子曰學者欲得正必以顏子爲準的

蘇洵曰平居講習殆空言也何益不若治經傳道爲居業之實耳子曰講習而無益蓋未嘗有得耳治經固學之事苟非自有所得則雖五經亦空言耳

子曰射法具而彀不滿發不中未正內志耳

子曰今之學者有三弊溺於文章牽於詁訓惑於異端苟無是三者則將安歸必趨於聖人之道矣

或問有反身而未誠者何子曰是視身之與誠猶二物也必以己合彼非能誠矣夫身既不誠則無樂矣

子謂劉安節曰善學者進德不有異於綴文者耶有德矣動無不利爲無不成何有不文若綴文之士不專則不工專則志局於此又安能與天地同其大乎呂大臨有言學如元凱未免成癖文似相如未免類俳今之爲文者一意於詞章藻繪之美務悅人之耳目非俳優而何

子曰能守節善矣亦貴乎適中而已節而過中是謂苦節安能常且久耶

子曰妄動由有欲妄動而得者其必妄動而失一失也其得之必失之二失也況有凶咎隨之乎是故妄得之福災亦隨焉妄得之得失亦繼焉苟或知此亦庶幾乎不由欲而動矣

子曰於上深有所望於下深有所責其處己則莫不恕也而可乎

子曰言行不足以動人臨事而倦且怠皆誠不至也

子曰人之智思因神以發智短思斂神不會也會神必有道

子曰古人謂心廣洪大無偏而不起之處得見其人亦可與語矣

韓公與子坐惜日之暮喟然而歎子曰常理也古猶今也而何歎曰老而將去也子曰勿去可也曰奈何而勿去子曰不能則去矣

子曰斟酌古今而去取之非心有權度卓然不疑者未能無差忒

子曰可觀莫如萬物之生意

子曰處患難知其無可柰何遂放意而不反是安於義命者

子曰知過而能改聞善而能用克己以從義其剛明者乎

子曰飢而食渴而飲冬而裘夏而葛苟有一毫私意於其間卽廢天職

子曰學禮義考制度必求聖人之意得其意則可以沿革矣

或問入道之功子曰立志志立則有本譬之藝木由毫末拱把至於合抱而干雲者有本故也

子曰學者有所聞而不著乎心不見乎行則其所聞固自他人之言耳於己何與焉

子曰思索經義不能於簡策之外脫然有獨見資之何由深居之何由安非特誤己亦且誤人也

或問有人少而勇老而怯少而廉老而貪何爲其然也子曰志不立爲氣所使故也志勝氣則一定而不可變也曾子易簀之際其氣微可知也惟其志既堅定則雖死生之際亦不爲之動也況老少之異乎

或問人有日記萬言或妙絕技藝者是可學乎子曰不可才可勉而少進鈍者不可使利也惟積學明理既久而氣質變焉則暗者必明弱者必立矣

或問爲養而求仕不免憂得失將何以免此子曰志勝氣義處命則無憂矣曰在己可免也而親不悅柰何子曰爲己爲親非二事也其如命何人苟不知命見利必趨遇難必避得喪必動其異於小人者幾希聖人曰命云者爲中人而設也上智之士惟義之安雖曰求而得之然安於義而無求此樂天者之事也至於聞有命而不能安之則每下矣

或問爲文有害於大學之道乎子曰是其爲業也不專則不工也專則志局於此斯害也已學以養心奚以文爲五經之言非聖人有意於文也至蘊所發自然而成也

或曰游夏以文學稱何也曰汝謂其執簡秉筆從事於詞章之技乎

子曰讀書將以窮理將以致用也今或滯心於章句之末則無所用也此學者之大患

子曰利者衆之所同欲也專欲利己其害大矣貪之甚則昏蔽而忘理義求之極則爭奪而致怨

子曰學者自治極於剛則守道愈固勇於進則遷善愈速

子曰達理故樂天而不競內充故退遜而不矜

子曰物聚而無以養之則不能存息矣故君子動靜節宣所以養生也飲食衣服所以養形也威儀行動所以養德也推己及物所以養人也養道之所貴惟正而已矣

子曰言不可不謹傷於易則誕傷於煩則支己肆則物忤出悖則來違君子所以非法不道也

子曰射中鵠舞中節御中度皆誠也

子曰赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也克己自勝非君子之大勇不可能也

子曰凡夫之過多矣能改之者猶無過也惟識趣汙下之人其改之爲最難故其過最甚

子曰始於致知智之事也行所知而極其至聖之事也

子曰學者好爲高論猶貧人談金辨其體色權其輕重商其貴賤其言未必非也然終不如富人之有金未嘗自言金之美也

子曰進學莫先乎致知養心莫大乎理義

王彥霖曰人之於善也必其誠心欲爲然後有所得其不欲不可以強人也子曰是不然任其自爲聽其不爲則中人以下自棄自暴者衆矣聖人所以貴於立教也

彥霖再問立德進德當何先子曰有既立而益進者上也有勇而至於立者次也

或問必有事焉者其敬而已乎子曰敬所以涵養也集義所謂必有事也不知集義是爲無事也曰義者中理之謂乎子曰中理見乎事敬在心義以方外然後中理矣曰義與敬何以異子曰敬所以持守也有是有非順理而行者義也曰敬猶靜歟子曰言靜則老氏之學也

子曰處屯難之時而有致亨之道其惟正固乎凡處難能守正而不變者鮮矣

子曰百工治器必貴於有用器而不可用工不爲也學而無所用學將何爲也

子曰學而未有所知者譬猶人之方醉也亦何所不至及其既醒必惕然而恥矣醒而不以爲恥末如之何也

子謂周行己曰今之進學者如登山方於平易皆能闊步而進一遇峻險則止矣

子曰根本既立然後可立趨向趨向既立矣而所造有深淺不同者勉與不勉故也

子曰不誠則有累誠則無累

子曰學之而不養養之而不存是空言也

子曰重任必強脊膂之人迺能勝

子曰義有至精理有至奧能自得之可謂善學矣

子曰自得而至於無我者凡善言美行無非所過之化也

子曰學至涵養其所得而至於樂則清明高遠矣

子曰學而不自得則至老而益衰

子曰力學而得之必充廣而行之不然者局局其守耳

子曰語學者以其所未至不惟所聞不深亦易忽於理

子曰見之既明養之既熟泰然而行之其進曷禦焉

子曰識必見於行如行道塗涉暗阻非日月之光炬火之照則不可進矣故君子貴有識力學窮理則識益明照知不惑迺益敏矣

子曰言而不行自欺孰甚焉

子曰動以人則有妄動以天則無妄

子曰教人者養其善心則惡自消治民者導以敬遜則爭自止

子曰學必激昂自進不至於成德不敢安也

或問今有志於學而知識蒙蔽力不能勝其任則如之何曰致知則明明則無不勝其任者在強勉而已

子曰人之於學避其所難而姑爲其易者斯自棄也已大學者必志於大道以聖人自期而猶有不至者焉

子曰以富貴驕人者固不美矣以學問驕人者其害豈小哉

子曰學者當務實一有近名之心則大本已失尚何所學哉或曰不猶賢於爲利者乎子曰清污雖不齊而其利心則一也然則沒世而名不稱孔子何爲而疾之也子曰非爲求名也爲無善之可稱耳

或問日新者益進乎抑謂無弊而已乎子曰有進意而求益者必日新

或問有因苦學失心者何也子曰未之聞也善學者之於其心治其亂收其放明其蔽安其危曾謂爲心害乎

子曰不知天則於人之賢否愚智有所不知雖知之有所不盡故學以知天爲本不知人則所親者或非其人所由者或非其道故學者以親賢爲急

子曰學不博者不能守約志不篤者不能力行

或問學何如而謂之有得子曰其必默識心通乎篤誠明理而涵養之者次也聞之知之意億度之舉非得也

或問學必窮理物散萬殊何由而盡窮其理子曰誦詩書考古今察物情揆人事反覆研究而思索之求止於至善蓋非一端而已也又問泛然其何以會而通之子曰求一物而通萬殊雖顏子不敢謂能也夫亦積習既久則脫然自有該貫所以然者萬物一理故也

子曰未有知之而不能行者謂知之而未能行是知之未至也

子曰於所當爲者用意而爲之未免私心也

子曰致知則智明智明然後能擇

或問夫子之教必使學者涵養而後有所得如何其涵養也子曰莫如敬

子曰學者以屏知見息思慮爲道不失於絕聖棄智必流於坐禪入定夫鑑之至明則萬物畢照鑑之常也而奚爲使之不照乎不能不與萬物接則有感必應知見不可屏而思慮不可息也欲無外誘之患惟內有主而後可主心者主敬也主敬者主一也不一則二三矣苟繫心於一事則他事無自入況於主敬乎

或問致知力行其功並進乎子曰人謂非禮勿爲則必強勉而從之至於言穿窬不可爲不必強勉而後能也故知有淺深則行有遠近此進學之效也循理而至於樂則已與理一殆非強勉之可能也

子曰閑邪則誠已存非取誠於外納諸中而存之也故役役然於不善之中求善而爲之必無入善之理

子曰古之言知之非艱者吾謂知之亦未易也今有人欲之京師必知所出之門所由之道然後可往未嘗知也雖有欲往之心其能進乎後世非無美材能力行者然鮮能明道蓋知之者難也

或問使從俗可以從歟子曰於義有害者胡爲而可從

子曰學者苟有朝聞道夕死可矣之志則不肯安於所不安也不能然者不見實理故也

或問何謂實理子曰灼然見其是非可否也古人有視死如歸者苟不見死重於義如見火之熱水之深無復疑則其能者未矣

子曰獨處而靜思者非難居廣而應天下者爲難

朱光庭問爲善之要子曰孜孜而爲之者當其接物之際也未與物接則敬而已自敬而動所謂爲善也

子曰有志於道而學不加進者是無勇也

伯淳與吳師禮論王氏所學之失其爲我盡達之介甫理者天下之公不可私有也非敢必以爲是介甫有以告我則願反覆辨之辨之而明不有益於彼斯有益於我矣

子曰學者所見所期不可不遠且大也及夫施於用則必有其漸

子曰責善之道必也責誠而不責言則於人有相長之益在己無自辱之患

子曰古之教人無一物不使之誠心射與舞之類是也

子曰怒在理而無所遷動乎血氣則遷矣

或謂舉子必精脩其所業可以應有司之選今夫子每止之使勿習何也子曰設科以文詞取之苟可以應科則亦足矣盡心力而爲之以期乎必得是惑也

子曰古者家有塾黨有庠三老坐于里門察其長幼出入揖遜之序詠歌諷誦無非禮義之言今也上無所學而民風日以偷薄父子兄弟惟知以利相與耳今里巷之語不可以屬耳也以古所習如彼欲不善得乎以今所習如此欲其善得乎

或問道不明於後世其所學者爲何子曰教之者能知之學者之衆不患其不明也魯國一時賢者之衆非特天授由學致也聖人既沒曠千有餘歲求一人如顏閔不可得故教不立學不傳人材不期壞而自壞

或問燕處倨肆心不怠慢有諸子曰無之入德必自敬始故容貌必恭也言語必謹也雖然優游涵泳而養之可也拘迫則不能入矣

子曰古所以成材之具今舉無矣惟出入於人心者猶在耳學者其可不勉乎

子曰人多以子弟輕俊爲可喜而不知其爲可憂也有輕俊之質者必教以通經學使近本而不以文辭之末習則所以矯其偏質而復其德性也

子曰凡人於事有少自快則其喜懌之意猶浹洽於心而發見於外況學而見理者乎雖然至於窮理而切切焉不得其所可悅者則亦何以養心也

子曰古之人十五而學四十而仕其未仕也優游養德無求進之心故其所學必至於有成後世之人自其爲兒童從父兄之所教與其壯長追逐時習之所尚莫不汲汲於勢利也善心何以不喪哉

子曰學佛者於內外之道不備也

子曰博弈小技也不專心致志猶不可得況學聖人之道悠悠焉何能自得也孔子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也又曰朝聞道夕死可矣夫聖人何爲而迫切至於如是其極哉善學者當求其所以然之故不當誦其文過目而已也學如不及猶恐失之苟曰姑俟來日斯自棄也

子曰昏於天理者嗜慾亂之耳

子曰子厚以禮立教使學者有所據守也

子曰學者於聖人無卓然之獨見則是聞人之言云耳因曰亦云耳而已

子曰學不純則不得其所止中無止則不能不外求譬夫家有藏寶者豈復假人以爲玩乎

潘康仲問學者於聖人之門非願其有異也惟不能知之是以流於不同敢問持正之道子曰知之而後可守無所知則何所守也故學莫先乎致知窮理格物則知無不盡知之既盡則守無不固

子曰古之君子脩德而已德成而言則不期於文而自文矣退之固因學爲文章力求其所未至以至於有得也其曰軻死不得其傳非卓然見其所傳者語不及此

子曰蘇呂二子皆以知見聞見爲學之患吾喜其近道必欲堅叩明其辨可與終其說矣夫人之學非自願其有差也知之不至則流別於殊塗陷溺於異端亦不得免焉耳

子曰呂進伯老矣慮學問之不進憂年數之不足恐無所聞而遂死焉亦可謂之好學也

子曰養勇之法求之太急故性氣輕軼而難御凡長育人材也教之在寬待之

以久然後化成而俗美

或問夫子有言昔之惑人因其迷闇今之惑人因其高明切有疑焉夫既曰高明而可惑乎子曰語其質云爾彼深於佛氏之學者其質開透亦必加於人數等所謂智者過之也非中庸所謂極高明者也聖人極高明而道中庸其照無偏何過之有

子厚曰十詩之作將以驗天心於語默也子曰舍是有言亦烏得已乎

子謂子厚曰關中之士語學而及政論政而及禮樂兵刑之學庶幾善學者子厚曰如其誠然則志大不爲名亦知學貴於有用也學古道以待今則後世之謬不必屑屑而難之舉而措之可也

或問學者何習莊老之衆也子曰謹禮而不達者爲其所膠固焉放情而不莊者畏法度之拘己也必資其放曠之說以自適其勢則然

或問學者多溺於佛說何也子曰學而無所得其年齒老矣智力屈矣其心欲遽止焉則又不自安一聞超騰侈大之說是以說而入之然則可反乎子曰深固者亦難反嘗譬之行人履乎坦途其進無難也山高乎其前水深乎其下而進之爲難也於是焉而有捷徑則欣然而從之其勢然也夫托乎逆旅者蓋不得家居之要爾未有人既安於家而又樂舍於逆旅者也

子曰林大節少戇然得一言卽躬履學者可長莫如聞斯行之聞而不行十蓋九矣

子謂門人曰昨日之會談空寂者紛紛吾有所不能噫此風既成其何能救也古者釋氏盛時尚只是崇像設教其害小爾今之言者乃及乎性命道德謂佛爲不可不學使明智之士先受其惑嗚呼清談甚晉室衰況有甚者乎夫明智之士中人以上之資也其才足以自立則反之難矣學者必至於自信而不惑則彼不能亂不然猶之淫言美色戒而遠之尚恐不免也

侯仲良曰夫子在講筵必廣引博喻以曉人主一日講既退范堯夫揖曰美哉何記憶之富也子對曰以不記憶也若有心於記憶亦不能記矣

或人有自名導氣養生者問子亦知之乎子曰吾夏葛而冬裘渴飲而饑食節嗜慾定心氣如此而已

子曰學莫大於知本末終始致知格物所謂本也始也治天下國家所謂末也終也治天下國家必本諸身其身不正而能治天下國家者無之格猶窮也物猶理也若曰窮其理云爾窮理然後足以致知不窮則不能致也

子曰格物適道之始思所以格物而已近道矣是何也以收其心而不放也

子曰大學於誠意正心皆言其道至於格物則不言獨曰物格而後知至此蓋可以意得不可以言傳也自格物而充之然後可以至於聖人不知格物而欲意誠心正而後身脩者未有能中於理者也

子曰學莫貴乎自得非在人也

子曰見攝生者而問長生可謂大愚見卜者而問吉凶可謂大惑

子曰學貴乎成既成矣將以行之也學而不能成其業用而不能行其學則非學矣

子曰君子莫進於學莫止於畫莫病於自足莫罪於自棄進而不止湯武所以反之而聖

子曰古之學者爲己而成物今之學者爲人而喪己

子曰無好學之志則雖聖人復出亦無益矣然聖人在上而民多善者習見之熟也習聞之久也涵泳其教化深且遠也

子曰記問文章不足以爲人師以其所學者外也師者何也謂理義也學者必求師從師不可不謹也

子曰君子之學貴一一則明明則有功

子曰不思故有惑不求故無得不問故莫知

子曰進學不誠則學雜處事不誠則事敗自謀不誠則欺心而棄己與人不誠則喪德而增怨今未習曲藝亦必誠而後精況欲趨衆善爲君子者乎

子曰不深思則不能造其學或曰學者亦有無思而得者乎子曰漠然未嘗思自以爲得之者未之有也

子曰德盛者物不能擾而形不能病臨震懼死生而色不變當疾痛慘戚而心

不動由養之有素非一朝一夕之力也

子曰學不貴博貴於正而已正則博言不貴文貴於當而已當則文政不貴詳貴於順而已順則詳

子曰學也者使人求於內也不求於內而求外非聖人之學也何謂求於外以文爲主者是也學也者使人求於本也不求於本而求於末非聖人之學也何謂求其末考詳略採同異也是二者無益於德君子弗之學也

子曰自得者所守不變自信者所守不疑

子曰隨時觀理而天下之理得矣

子曰人皆可以爲聖人而君子之學必至聖人而後已不至聖人而自已者皆棄也孝者所當孝弟者所當弟自是而推之是亦聖人而已矣

子曰學以不欺闇室爲始

子曰多聞識者猶廣儲藥物也知所用爲貴

子曰講說非古也學者必潛心積慮涵養而自得之今一日盡講是以博爲教

非有益也

子曰學而爲名內不足也

子曰踐行其言而人不信者有矣未有不踐言而人信之者

子曰恥不知而不問終於不知而已以爲不知而必求之終能知之矣

子曰有辨佞之才者多入於不善故學不貴

子曰有慾則不剛剛者不屈於慾

子曰克己之私既盡一歸於禮此之謂得其本心

子曰學貴於通執一而不通將不勝其疑矣通莫如理

子曰難勝莫如己私學者能克之非大勇乎

論書篇

或問坤者臣道也在君亦有用乎子曰厚德載物豈非人君之用

子曰堯夫曆差之法妙絕乎古人矣蓋於日月交感之際以陰陽盈虛求之是以不差陰常虧陽常盈差之所由也昔洛下閎之作曆也謂數百年之後當有一日之差乎何承天慮其差也則以所差之之分均於所曆之年以考每歲所差之多少謂之歲差法而差終不可定也

子曰五經之言涵蓄渾然無精麤之別

子曰春秋是是非非因人之行事不過當年數人而已窮理之要也學者不必他求學春秋可以盡道矣然以通語孟爲先

或問春秋發微子曰述法而不通意

子曰易變易也隨時變易以從道也至微者理至著者象體用一源顯微無間故善學者求之必自近易於近非知易者也

子曰有謂六經爲六藝之文何其求之於淺也

劉絢問孔子何謂作春秋子曰由堯舜至於周文質損益其變極矣其法詳矣仲尼參酌其宜以爲萬世王制之所折中焉此作春秋之本意也觀其告顏子爲邦之道可見矣

子曰春秋事在二月則書王二月事在三月則書王三月無事則書天時書首

月蓋有事則道在事無事則存天時正王朔天時備則歲功成王道存則人理立春秋之大義也

子曰春秋之法中國而用夷道卽夷之韓子謂春秋謹嚴深得其旨矣

子曰諸侯當上奉天時下承王正故春秋曰春王正月明此義則知王與天同大而人道立矣

或問易有大過何也子曰聖人盡道而無過故曰大過亦當事之大耳猶堯舜禪遜湯武放伐之類也道無不中也無不常也以世人所不常見則謂之大過於常耳是故立非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事而實無所過也

子曰素問出於戰國之際或以爲三墳者非也然其言亦有可取者或問何說也子曰善言天者必有驗於人善言古者必有驗於今豈不當哉若運氣則不可用

子曰陰陽運動有常而無忒凡失其度皆人爲感之也故春秋災異必書漢儒

傳其說而不得其理是以所言多失

子曰禮記之文多謬誤者儒行經解非聖人之言也夏后氏郊鯀之篇皆未可據也

子曰周禮之書多訛闕然周公致太平之法亦存焉在學者審其是非而去取之爾

子曰原道之作其言雖未盡善然孟子之後識道之所傳者非誠有所見不能斷然言之如是其明也其識大矣

子曰漢儒之談經也以三萬餘言明堯典二字可謂知要乎惟毛公董相有儒者氣象東京士人尚名節加之以明禮義則皆賢人之德業矣本朝經典比之前代爲盛然三十年以來議論尚同學者於訓傳言語之中不復致思而道不明矣

子曰魯威公弒君而自立其無歲不及諸侯之盟會者所以結外援而自固也齊遠與戎盟春秋危之而書至者以謂戎也苟不知鄭真陳之黨惡而同爲不義則必執之矣此居夷浮海之意也

子曰自古簒弒多出於公族蓋其自謂曰先君子孫也可以君國而國人亦以爲然從而奉之也聖人明大義以示萬世故入春秋之初其弒君者皆絕屬籍蓋爲大惡既自絕於先君之世矣豈得復爲子孫也古者公侯刑死則無服況於弒君乎此義既明矣而或有以屬稱者可見其寵之太過任之太重以階亂也春秋所書大槩事同則辭同後之學因以謂之例然有事同而辭異者其義各不同蓋不可以例斷也

子厚爲二銘以啓學者其一曰訂頑訂頑曰云云楊子問西銘深發聖人之微意然言體而不及用恐其流至於兼愛後世有聖賢而推本而亂未免歸過於橫渠夫子盍爲一言推明其用乎子曰橫渠立言誠有過乃在正蒙至若訂頑明理以存義擴前聖所未發與孟子性善養氣之論同功豈墨氏之比哉西銘理一而分殊墨氏則愛合而無分分殊之蔽私勝而失仁無分之罪兼愛而無義分立而推理一以止私勝之流仁之方也無別而迷兼愛至於無父之極義斯亡也子比而同之過矣且彼欲使人推而行之本爲用也反謂不及用不亦異乎楊子曰時也昔從明道即授以此書於是始知爲學之大方固將終身服之豈敢疑其失於墨氏比也然其書以民爲同胞鰥寡孤獨爲兄弟非明者默識焉知理一無分之殊哉故恐其流至於兼愛非謂其言之發與墨氏同也夫惟理一而分殊故聖人稱物遠近親踈各當其分所以施之其心一焉所謂平施也昔意西銘有平施之心無稱物之義疑其辭有未達也今夫子開論學者當無惑矣

或問子厚立言得無有幾於迫切者乎子曰子厚之爲人謹且嚴是以其言似之方之孟子則寬宏舒泰有不及也然孟子猶有英氣存焉是以未若顏子之懿渾然無圭角之可見也

或曰聖賢氣象何自而見之子曰姑以其言觀之亦可也

子曰訂頑言純而意備仁之體也充而盡之聖人之事也子厚之識孟子之後一人而已耳

子謂門弟子曰昔吾受易於周子使吾求仲尼顏子之所樂要哉此言二三子志之

子曰乾坤毀無以見易聖人以此洗心退藏於密夫所謂易也此也密也果何物乎聖人所以示人者深且明矣學者深思當自得之得之則於退藏之密奚遠乎

子曰讀書而不留心於文義則荒忽其本意專精於文義則必固滯而無所通達矣

或問王介甫有言乾之九三知九五之位可至而至之如何子曰使人臣每懷此心大亂之道也且不識湯武之事矣然則謂何子曰知大人之道爲可至則學而至之所謂始條理者智之事也

或問胡先生以九四爲太子爻可乎子曰胡爲而不可當大臣則爲大臣當儲貳則爲儲貳顧用之如何耳苟知其一而不知其變則三百八十四爻止於三百八十四事而已矣

子曰夫人之說無可極者惟朋友講習以相資益爲說之至也

子曰大學孔子之遺言也學者由是而學則不迷於入德之門也

子曰大學之道明德新民不分物我成德之事也

或問人以能立爲能賢而易取於隨何也子曰隨者順理之謂也人君以之聽善臣下以之奉命學者以之徙義處事以之從長豈不立哉言各有當也若夫隨時而動合宜適變不可以爲典要非造道之深知幾可與權者不能與也

子曰由孟子可以觀物

或問窮經旨當何所先子曰於語孟二書知其要約所在則可以觀五經矣讀語孟而不知道所謂雖多亦奚以爲

子曰凡書載事容有重輕而過其實學者當識其義而已苟信於辭則或有害於義曾不若無書之爲愈也

子曰孟子言三代學制與王制所記不同王制有漢儒之說矣

子曰孟子養氣之論學者所當潛心也勿忘勿助長養道當然非氣也雖然既已名之曰氣則非漠然無形體可識也如其漠然無形體何養之有是故語其體則與道合語其用則無非義也

子曰易之有象猶人之守禮法也

子曰春秋之時諸侯不稟命天王擅相侵伐聖人直書其事而常責夫被侵伐者蓋兵加於己則引咎自責或辨諭之以禮又不得免焉則固其封疆上告之天王下告之方伯近赴於鄰國必有所直矣苟不勝其忿而與之戰則以與之戰者爲主責己絕亂之道也

劉絢問讀春秋以何道爲準子曰其中庸乎欲知中庸其惟權乎權之爲言稱輕重之義也權義而上不可容聲矣在人所見如何耳

張閎中曰易之義起於數子曰有理而後有象有象而後有數易者因象以明理由象而知數得其理而象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽迺尋流逐末術家之所尚管輅郭璞之流是也非聖人之道也閎中曰象數在理中何謂也子曰理無形也故因象以明理理既見乎辭則可以由辭而觀象故曰得其理則象數舉矣

子曰乾九三言聖人之學也坤六二言賢人之學也此其大致也若夫敬以直內義以方外則雖聖人不越乎此無異道故也

子爲易傳成門人再三請傳終不可問其故子曰尚不祈有少進也乎時年已七十餘矣

子曰卜筮有疑心則不應

子曰孔子之言莫非自然孟子之言莫非實事

子曰曆法之要以日爲主日正則餘皆可推矣

或問蒙之上九不利爲寇夫寇亦可爲而聖人教之以利乎子曰非是之謂也昏蒙之極有如三苗者征而誅之若秦皇漢武窮兵暴虐則自爲寇也

謝師直與明道言春秋明道或可之又言易明道不可師直無怍色他日又以問伊川伊川曰二君知易矣師直曰伯淳不我與而子何爲有是言也子曰

忘刺史之勢而屈以下問忘主簿之卑而直言無隱是固易之道也

子讀春秋至蕭魚之會歎曰至哉誠之能感人也晉悼公推誠以待反覆之鄭信而不疑鄭自是而不復背晉者二十有四年至哉誠之能感人也

子曰春秋王師於諸侯不書敗諸侯不能敵王也於夷狄不書戰夷狄不能抗王也此理也其敵其抗王道之失也

子既老門人屢請易傳教而習之得以親質諸疑子曰書雖未出而易未嘗不傳也但知之者鮮耳其後黨論大興門人弟子散而四歸獨張繹受其書於垂絕之日

子曰孟子之時去先王爲未遠其所學於古者比後世爲未缺也然而周室班爵祿之制已不聞其詳矣今之禮書皆掇拾秦火之餘漢儒所傳會者多矣而欲句爲之解字爲之訓固已不可又況一一追故迹而行之乎

子曰禮儀三千非拂民之欲而強其不能也所以防其欲而使之入道也多識於鳥獸草木之名非教人以博雜爲功也所以由情性而明理物也

子曰讀書者當觀聖人所以作經之意與聖人所以爲聖人而吾之所以未至者求聖人之心而吾之所以未得焉者晝誦而味之中夜而思之平其心易其氣闕其疑其必有見矣

子曰詩書之言帝皆有主宰之意者也言天皆有涵覆之意者也言王皆公共無私之意也上下數千年若合符節

或問嚴父配天何以不言武王而曰周公其人也子曰周家制作皆自乎周公故言禮必歸焉

或問周公既禱三王而藏其文於金縢之匱中豈逆知成王之信流言將以語之乎子曰以近世觀焉祝冊既用則或焚之或埋之豈周公之時未有焚埋之禮也而欲敬其事故若此乎

子曰禁人之惡者獨治其惡而不絕其爲惡之原則終不得止易曰積豕之牙吉見聖人處機會之際也

子曰先儒有言乾位西北坤位東南今以天觀之無乎不在何獨有於西北又曰乾位在六子而自處於無爲之地夫風雷山澤水火之六物者迺天之用猶人之身耳目口鼻各致其用而曰身未嘗有爲也則可乎

子曰盡天理斯謂之易

子曰作易者自天地幽明至於昆蟲草木之微無一而不合

子曰退之作羑里操曰臣罪當誅兮天王聖明可謂知文王之心矣

子曰作詩者未必皆聖賢孔子之取也取其止於禮義而已然比君以碩鼠目君爲狡童疑於禮義有害也不以辭害意可也

子曰先儒以考槃不復見君而告之永誓不諼吾心實若是也此非君子之心也齊梁之君陋矣乃若孟子則每有顧戀遲留而不忍去之意今曰君一不我用我則永誓而不見也豈君子之心哉或曰然則爲此詩者何謂也子曰賢者退而窮處雖去而不忘君然猶慕之深也君臣之義猶父子之恩安得不怨故於寤寐而不忘未陳其不得見君而告之又自陳此情之不詐也忠厚之至也

子曰上古世淳而人朴順事而爲治耳至始爲堯治道因事制法著見功迹而可爲典常也不惟隨時亦其憂患後世而有作也故作史者以典名其書

或曰大學在止於至善敢問何謂至善子曰理義精微不可得而名言也姑以至善目之默識可也

或問中庸九經先尊賢而後親親何也子曰道孰先於親親然不能尊賢則不知親親之道故堯之治必先克明峻德之人然後以親九族

或曰文中子答或人學易之問曰終日乾乾可也此盡道之言也文王之聖純亦不已耳子曰凡講經義等次推而上之焉有不盡者然理不若是也終日乾乾未足以盡易在九三可也苟曰乾乾者不已也不已者道也道者易也等次推而上之疑無不可者然理不若是也

子讀易至履歎曰上下之分明而後民志定民志定而後可以言治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也有德而位不稱焉則在上者舉而進之士知脩其身學成而君求之皆非有預於己也四民各勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志乎尊榮農工商賈日志乎富侈億兆之心交鶩於利而天下紛然欲其不亂難矣

子曰農夫勤瘁播種五穀絲麻吾得而衣食之百工技藝作爲器械吾得而用之甲冑之士扞守疆圉吾得而安之惟有脩葺聖人之遺言以待後之學者茲爲小補耳

或問制器取諸象也而象器以爲卦乎子曰象在乎卦而卦不必先器也聖人制器不待見卦而後知象以衆人由之而不能知之故設卦以示之耳

或問麟鳳和氣所生太平之應也鳳鳥不至孔子曰吾已矣夫而麟見獲於春秋之季何也子曰聖人之生乃天地交感五行之秀會也以仲尼元聖尚生於春秋之時而況麟乎

子曰論語一書未易讀也有既讀之而漠然如未嘗讀者有得一二而啓悅其心者有通體誠好之者有不知其手之舞之足之蹈之者

子曰讀論語而不知道所謂雖多奚爲也於是有要約精至之言能深窮之而有所見則不難於觀五經矣

子曰艮止其所也萬物各止其所分無不定矣

論政篇

子曰孔子爲政先正名名實相須故也一事茍則無不茍者矣

子曰善言治者必以成就人才爲急務人才不足雖有良法無與行之矣欲成就人才者不患其稟質之不美患夫師學之不明也師學不明雖有美質無由成之矣

子曰八十四聲各盡其清濁之極然後可以考中聲聲必本乎律不得乎律則中聲不可得矣律者自然之數也今世有三命之術以五行支幹納音推之蓋律之遺也而用之者末矣欲度量權衡之得其正必自律起而律必取於黃鍾以律管定尺蓋準氣乎天地非積秬黍比也秬黍積數在先王時惟此物適與度量合故可用也今則不可矣

子曰養親之心無有極也貴貴尊賢之義亦何有極乎

子曰古之聖王所以能化姦惡爲善良綏仇敵爲臣子者由弗之絕也茍無含洪之道而與己異者一皆棄絕之不幾於棄天下以讎君子乎故聖人無棄物王者重絕人

子與韓公范公泛舟於穎湖有屬吏求見韓公公既已見之退而不悅曰謂其以職事來也乃求薦舉耳子曰公爲州太守不能求之顧使人求君乎范公曰子之固每若是也夫今世之仕者求舉於其人蓋常事耳子曰是何言也不有求者則遺而不及知也是以使之求之歟韓公無以語愧且悔者久之子顧范公曰韓公可謂服義矣

李籲問臨政無所用心求於恕何如子曰推此心行恕可也用心求恕非也恕己所固有不待求而後得舉此加彼而已

子曰事事物物各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能爲物作則也惟止之各於其所而已止之不得其所則無可止之理

子曰養民者以愛其力爲本民力足則生養遂然後教化可行風俗可美是故善爲政者必重民力

子曰爲治而不法三代茍道也虞舜不可及已三代之治其可復必也

子曰封禪本於祭天後世行之秪以自誇美而已王仲淹曰非古也其秦漢之侈心乎斯言當矣或曰周頌告於神明非乎子曰陳先王之功德而非自誇美也

子曰聖人爲戒必於方盛之時方盛慮衰則可以防其滿極而圖其永久至於既衰而後戒則無及矣自古天下之治未有久而不亂者蓋不能戒於其盛也狃安富而驕侈生樂舒肆則紀綱壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫滋蔓而不知亂亡之相尋也

明道在鄠邑政聲流聞當路欲薦之朝而問其所欲對曰夫薦士者量才之所堪不問志之所欲

明道守官京兆南山有石佛放光於頂上遠近聚觀男女族集爲政者畏其神而莫敢止子使戒其徒曰我有官守不能往也當取其首來觀之耳自是光遂滅人亦不復疑也

子曰聖人感天下之心如寒暑雨暘無所不通無所不應者正而已矣正者虛中無我之謂也以有繫之私心膠於一隅主於一事其能廓然通應而無不偏乎

子曰治蠱必求其所以然則知救之之道又慮其將然則知備之之方夫善救則前弊可革矣善備則後利可久矣此古聖人所以新天下垂後世之道

子曰古之人重改作變政易法人心始以爲疑者有之矣久而必信乃其改作之善也始既疑之終復不信而能善治者未之有也

子謂子厚曰議法既備必有可行之道子厚曰非敢言也顧欲載之空言庶有取之者耳子曰不行於今而後世有行之者亡也

子曰聖王爲治脩刑罰以齊衆明教化以善俗刑罰立則教化行矣教化行而刑措矣雖曰尙德而不尙刑顧豈偏廢哉

子曰自古聖人之救難而定亂也設施有未暇及焉者既安之矣然後爲可久可繼之治自漢而下禍亂既除則不復有爲姑隨時維持而已所以不能髣髴於三代與

劉安世問百世可知之道子曰以三代而後觀之秦以反道暴政亡漢與尙德行崇經術鑒前失也學士大夫雖未必知道然背理甚者亦鮮矣故賊莽之時多仗節死義之士世祖興而襃尙之勢當然也節久而苦視死如歸而不明乎禮義之中也故魏晉一變而爲曠蕩浮虛之習人紀不立相胥爲夷五胡亂華行之弊也陰極則陽生亂極則治形隋驅除之唐混一之理不可易也唐室三綱不立自太宗啓之故後世雖子弟不用父兄之命元宗使其子篡肅宗使其弟反選武才人以刺王妃入也納壽王妃以武才人進也終唐之世夷狄數爲中國患而藩鎮陵犯卒以亡唐及乎五季之甚人爲而致也

子曰守國者必設險山河之固城郭溝洫之阻特其大端耳若夫尊卑貴賤之分明之以等威異之以物采凡所以杜絕陵僭限隔上下皆險之大用也

子曰三代而後漢爲治唐次之漢大綱正唐萬目舉

子曰戰國之際小國介乎強大之間而足以自持者先王之分界約束未亡故也今混一之形如萬頃之澤祖宗涵濡既久矣故人心弭然柔伏雖有姦猾欲起而無端也

子曰善爲治者莫善乎靜以守之而或擾之猶風過乎澤波濤洶湧平之實難故一正則難傾一傾則難正者天下之勢也

子曰古者使以德爵以功世祿而不世官故賢才衆而庶績成及周之衰公卿大夫皆世官政由是敗矣

子曰今責罪官吏無養廉恥之道或曰何類子曰如徒流杖使以銅贖之類也古者責不廉曰簠簋不飾而已忠厚之至也

子曰賜進士第使衛士披之以見天子不若使趨進而雍容也大臣孰不由此塗出立侍天子之側曾無愧乎子厚曰先示以第名使以次見則亦可矣

有少監遠繫乎越獄子曰卿監以上無遠繫爲其近於君也君有一時之命有可必執常法而不敢從焉君無是命而有司請加之桎梏下則叛法上則無君非之大也子厚曰獄情不得則如之何子曰寧獄情之不得而朝廷之大義不可虧也

子曰後世有治獄而無治市周公則有其政矣曹參之治齊以獄市爲寄其時爲近古也

子曰舉措合義則民心服

子曰治則有爲治之因亂必有致亂之因在人而已矣

或問敬者威儀儼恪之謂乎子曰非也是所以成敬之具爾

子曰爲政必立善法俾可以垂久而傳遠若後世變之則末如之何矣

子曰古之仕者爲人今之仕者爲己

或人謀仕於子邑尉責重邑簿責輕子曰尉能治盜而已不能使民不爲盜簿佐令治邑宜使民不爲盜也而謂責輕可乎

或曰治獄之官不可爲子曰苟能充其職則一郡無冤民矣

子曰立治有體施治有序酌而應之臨時之宜也

子曰游文定公之門者多知稽古而愛民誠如是亦可從政矣

或問蠻夷猾夏處之若何而後宜子曰諸侯方伯明大義以攘却之義也其餘列國謹固封疆可也若與之和好以苟免侵暴則亂華之道也是故春秋謹華夷之辨

子曰今之度量權衡非古法之正也姑以爲準焉可耳凡物不出於自然必人爲之而後成惟古人能得其自然也

子曰明道臨政之邦上下響應蓋有以協和衆情則風動矣天地造化風動而已

子曰今代之稅視什一爲輕矣但斂之無法而不均是以疑於重也

子曰世未嘗無美材也道不明於天下則無與成其材古人之爲詩猶今人之樂曲閭閻童稚皆熟聞而樂道之故通曉其義後世老師宿儒尙未能明也何以興於詩乎古禮既廢人倫不明治家無法祭則不及其祖喪必僧之是

用何以立於禮乎古人歌詠以養其性情舞蹈以養其血氣行步有佩玉登車有鸞和無故而不去琴瑟今也俱亡之矣何以成於樂乎噫古之成材也易今之成材也難

晉城縣有令宰書名石明道記之曰古者諸侯之國各有史故其善惡皆見乎後世自秦罷侯置守令則史亦從而廢其後惟有功德者或記之循吏與夫凶殘之極者以酷見傳其餘則泯然無聞矣如漢唐之有天下皆數百年其間郡縣之政可書宜亦多矣然其所書大率纔十數人使賢者之政不幸而無傳其不肖者復幸而得傳蓋其意斯與古史之意異矣夫圖治於長久者雖聖賢爲之且不能倉卒苟簡而就蓋必本之人情而爲之法度然後可使去惡而從善則紀綱條教必審定而後行其民之服循漸漬亦必待久而乃淳固而不變今之爲吏三歲而代者固已遲之矣使皆知禮義自其始至即皇皇然圖所施設則教令未熟民情未孚而吏書已至矣儻後之人所志不同復有甚者欲新己之政而盡去其舊則其迹固已無餘而況因循不職者乎夫以易息之政而又無以託其傳則宜其去皆未幾而善惡無聞焉故閒古史之善而不可得則因今有書前政之名氏以爲記者倘近古第其先後而記之俾民觀其名而不忘其政後之人得從而質其是非以爲師戒云爾

子曰兵以正爲本動衆以毒天下而不以正則民不從而怨敵生亂亡之道也是以聖王重焉東征西怨義正故也子曰行師之道以號令節制行師無法幸而不敗耳勝者時有之矣聖人之所戒也

青苗之法初行明道時居言職言於上曰明者見於未形智者防於未亂安危之本在人情治亂之機係事始衆心睽乖則有言不信矣萬邦協和則所爲必成矣今條例司劾不行之官駁老成之奏乃舉一偏而盡阻公議因小事而先動衆心難乎其能濟矣

子曰唐朝政事付之倘書省近乎六官之制第法不具爾宇文周官名度數小有可觀者也隋文之法無不善者而多以臆決故不足以持久

或問孔子何譏大閱曰爲國者武備不可廢則農隙而講肄焉有時有制保國守民之道也魯之秋八月則夏六月也盛夏閱兵妨農害人其失政甚矣有警而爲之無及也無事而爲之妄動也是以聖人不與

子曰居今之世則當安今之法令治今之世則當酌古以處時制度必一切更張而可爲也亦何義乎

子曰後漢名節之風既成未必皆自得也然一變可至於道矣

子謂子厚曰洛之俗難化於秦之俗子厚曰秦之士俗尤厚亦和叔啓之有力焉今而用禮漸成風化矣子曰由其氣質之勁勇於行也子厚曰亦自吾規矩不迫也

子曰先王以仁義得天下而教化之後世以智力取天下而糾持之古今之所以相絕者遠矣

子曰三代而後有聖王者作必四三王而立制矣或曰夫子云三重既備人事盡矣而可四乎子曰三王之治以宜乎今之世則四王之道也若夫建亥爲正則事之悖繆者也

子曰五帝公天下故與賢三王家天下故與子論善之盡則公而與賢不易之道也然賢人難得而爭奪興焉故與子以定萬世是亦至公之法也

子曰王氏之教靡然而同是莫大之患也以彼之才之言而行其學故其教易以入人始也以利從久則心化之今而既安矣天下弊事一日而可革若衆心既定風俗已成其何可遽改也

子曰赤子未有知未能言其志意嗜慾未可求而其母知之何也愛之至謹出於誠也視民如父母之於赤子何失之有

子曰必井田必肉刑必封建而後天下可爲非聖人之達道也善治者放井田而行之而民不病放封建而臨之而民不勞放肉刑而用之而民不怨得聖人之意而不膠其迹迹者聖人因一時之利而利焉者耳

子曰治道有自本而言有就事而言自本而言莫大乎引君當道君正而國定矣就事而言未有不變而能有爲者也大變則大益小變則小補

子曰苻堅養民而用之一敗不復振無本故也

子曰用兵以能聚散爲上

子曰古無之而今有之者一釋老是也

子曰有田則有民有民則有兵

侯仲良侍坐語及牛李朋黨事子曰作成人材難變化人才易元豐諸人其才皆有用繫君相變化之耳凡人之情豈甘心以小人自爲也在小人者用之於君子則其爲用未必不賢於今之人也

子曰治道之要有三曰立志責任求賢

子曰賢不肖之在人治亂之在國不可歸之命

子曰宗子無法則朝廷無世臣立宗子則人知重本朝廷之勢自尊矣古者子弟從父兄今也父兄從子弟由不知本也人之所以順從而不辭者以其有尊卑上下之分而已苟無法以聯屬之可乎

子曰漢文誅薄昭李衛公謂誅之是溫公曰誅之非考之於史不見所以誅之之故則未知昭有罪漢遣使治之而殺漢使乎抑將與漢使飲酒因怒而致殺也誅之不以罪太后憂悒不食而至於大故則如之何如治其罪而殺王朝之使者雖寐不安席食不甘味昭之死不可免必知權其輕重然後可議其誅之當否也

子曰論治者貴識體

子曰治身齊家以至平天下者治之道也建立綱紀分正百職順天揆事創制立度以盡天下之務治之法也法者道之用也

子曰古之時分義和以職天運以正四時遂司其方主其時政在堯謂之四岳周乃六卿之任統天下之治者也後世學其法者不復知其道故星曆爲一技之事而與政分矣

呂進明爲使者河東子問之曰爲政何先對曰莫要於守法子曰拘於法而不得有爲者舉世皆是也若某之意謂猶有可遷就不害於法而可以有爲者也昔明道爲邑凡及民之事多衆人所謂於法有礙焉者然明道爲之未嘗大戾於法人亦不以爲駭也謂之得伸其志則不可求小補焉則過之與今爲政遠矣人雖異之不至指爲狂也至謂之狂則必大駭盡誠爲之不容而後去之又何嫌乎

子移書河東使者呂進明曰王者父天母地昭事之道當於嚴敬漢武遠祀地示於汾陽既非禮矣後世之人又建祠宇其失亦甚因唐人有妖人作韋安道傳遂設以配食焉誣瀆之惡有大於此者乎公爲使者此而不正尚何爲哉宜以其象投之河流不必請於朝不必詢於衆不必慮後患幸勿疑也

子移書河東帥曰公涖鎮之初僉言交至必曰虜既再犯河外不復來也可高枕矣此特常言未知奇勝之道也夫攻必取者攻其所不守也謂其不來乃其所以來也今日彼不徒與大衆必不利於河外既空之地是大不然彼誠得出吾不意破蕩數壘已足以勞敝一道爲利大矣何必負載而歸然後爲利也夫謀士悅其寬憂計司幸於緩責衆論既一公雖未信而上下之心已懈矣故爲今之計寧捐力於不用毋惜功而致悔豈獨使敵人知我有備而不來當使內地人信吾可恃而願往則數年之內遂致全實疆場安矣此長久之策也自古乘塞禦敵必用驍猛招徠撫養多在儒將今日之事則異於是某以荷德之深思所報也是以有言惟公念之

論事篇

子曰行事在審己不必恤浮議恤浮議而忘審己其心馳矣

子曰息止也生也一事息則一事生生息之際無一毫之間碩果不食即爲復矣

子曰久閱事機則機心生方其閱時而喜入其趣則猶物之遺種未有不生者也

子曰天下之事無一定之理不進則退不退則進時極道窮理當必變惟聖人爲能通其變於未窮使其不至於極堯舜時也

子曰或謂賢者好貧賤而惡富貴是反人之情也所以異於人者以守義安命焉耳

或人惡多事子曰莫非人事也人而不爲俾誰爲之

子曰天下之事苟善處之雖悔可以成功不善處之雖利反以爲害

子曰人以料事爲明則駸駸乎逆詐而億不信

或問無妄之道子曰因事之當然順理而應之或曰聖人制作以利天下皆造端而非因也豈妄乎子曰因風氣之宜未嘗先時而開人也如不待時則一聖人足以盡舉又何必累聖繼聖而後備時乃事之端聖人隨時而已

子曰疾而委身於庸醫比之不慈不孝況事親乎舍藥物可也是非君子之言也

子曰關中學者正禮文乃一時之事爾必也脩身立教然後風化及乎後世

子曰天地之生萬物之成合而後遂天下國家至於事爲之末所以不遂者由不合也所以不合者由有間也故間隔者天下之大害聖王之所必去也

子曰惟篤實可以當大事

子曰養不全固者處事而不精歷事則不記

子曰豫備也豫逸也事豫備則逸樂

子曰萬變皆在人爾其實無一事

子曰一世之才足以周一世之事不能大治者由用之不盡耳

子曰君子之遇事一於敬而已簡細故以自崇非敬也飾私智以爲奇非敬也

子曰謝艮佐因論求舉於方州與就試於大學得失無以異遂不復計較明且勇矣

子曰禮院關天下之事得其人則凡舉事可以攷古而立制非其人未免隨俗而已

子曰較事大小其弊必至於枉尺直尋

子曰西邊用師非小故也未聞一人勸止其事者自古舉事不以大小必度其是非可否於衆庶而不敢專也今雖公卿惟其言而莫違況其下者乎逢合之智如此幾何不至於一言喪邦

子曰凡避嫌處事者皆內不足所爲誠公矣初何嫌之足避乎

新法將行明道言於上曰天下之理本諸簡易而行以順道則事無不成者故曰智者如禹之行水行其所無事也捨而行之於險阻則不足以言智矣自古興治雖有專任獨決能就一時之功者未聞輔弼之論乖臣庶之心戾而能有爲者也況於施置失宜沮廢公論國政異出名分不正用賤陵貴以不肖治賢者乎凡此皆理不克成而智者之所不行也設令由此僥倖就緒而興利之臣日進尙德之風浸衰非朝廷之福也今天時未順地震連年人心日益搖動此陛下所宜仰觀俯察而深念者也

子曰至顯莫如事至微莫如理而事理一致也微顯一源也古之所謂善學以其能通於此而已

子曰外事之不知非患也人患不能自見耳子曰古之強有力者將以行禮今之強有力者將以爲亂

子曰公天下之事苟以私意爲之斯不公矣

子曰閱天下之事至於無可疑亦足樂矣

子曰世以隨俗爲和非也流徇而已矣君子之和和於義

子曰官守當事不可以苟免

子曰籩豆簠簋不可用於今之世風氣然也不席地而椅桌不手飯而七筯使其宜於世而未有聖人亦必作之矣

呂申公常薦處士常秩秩既起他日稍變其節申公謂知人實難以語明道且告之悔明道曰然不可以是而懈於好賢之心也申公矍然謝之

子曰事以急而敗者十常七八

子曰好疑者於事未至而疑端先萌好周者於事未形而周端先著皆心之病也

二程粹言卷之一

二程粹言卷之二

宋龜山楊　時訂定

宋南軒張　栻編次

天地篇

子曰霜金氣也露星月之氣也露結爲霜非也雷由陰陽相薄而成蓋沴氣也

子曰雨水冰上温而下寒也隕霜不殺草上寒而下温也

子曰日月之爲物陰陽發見之尤盛者也

劉安節問人有死於雷霆者無乃素積不善常歉然於其心忽然聞震則懼而死乎子曰非也雷震之也然則雷孰使之乎子曰夫爲不善者惡氣也赫然而震者天地之怒氣也相感而相遇故也曰雷電相因何也子曰動極則陽形也是故鑽木戛竹皆可以得火夫二物者未嘗有火也以動而取之故也擊石火出亦然惟金不可以得火至陰之精也然軋磨既極則亦能熱矣陽未嘗無也

或問五德之運有諸子曰有之大河之患少於唐多於今土火異王也

關子明推占吉凶必言致之之由與處之之道曰大哉人謀其與天地相終始乎故雖天命可以人勝也善養生者引將盡之年善保國者延既衰之祚有是理也

子曰冬至之前天地閉塞可謂靜矣日月運行未嘗息也則謂之不動可乎故曰動靜不相離

子曰致敬乎鬼神理也暱鬼神而求焉斯不知矣

子曰陰過之時必害陽小人道盛必害君子欲無害者惟過爲防耳弗過防之從或戕之

或問天帝之異子曰以形體謂之天以主宰謂之帝以至妙謂之神以功用謂之鬼神以情性謂之乾其實一而已所自而名之者異也夫天專言之則道也

子曰天地所以不已有常久之道也人能常於可久之道則與天地合

或問日月有定形乎抑氣散而復聚也子曰難言也然究其極致則二端一而已

范蜀公言鬼神之際曰佛氏謂生爲此死爲彼無是理也子曰公無惑則有是言也蜀公曰鬼神影響則世有之子曰公有所見則無是言也

子曰卜筮在我而應之者蓍龜也祭祀在我而享之者鬼神也夫豈有二理哉亦一人之心而已卜筮者以是心求之其應如響徇以私意及顛錯卦象而問焉未有能應者蓋無其理也古之言事鬼神者曰如有聞焉如有見焉則是鬼神答之矣非真有見聞也然則如有見聞者誰歟

子曰天聰明自我民聰明言理無二也若夫天之所爲人之所能則各有分矣

子曰天地之心以復而見聖人未嘗復故未嘗見其心

子曰天地之道至順而已矣大人先天不違亦順理而已矣

或問鬼神之有無子曰吾爲爾言無則聖人有是言矣爲爾言有爾得不於吾言求之乎

子曰天地之間感應而已尚復何事

子曰日月之在天猶人之有目目無背見日月無背照也

子曰氣化之在人與在天一也聖人於其間有功用而已

子曰天地日月其理一致月受日光而不爲之虧月之光乃日之光也地氣不上騰天氣不下降天氣下降至於地中生育萬物者乃天之氣也

或問日食有常數者也然治世少而亂世多豈人事乎子曰天人之理甚微非燭理明其孰能識之曰無迺天數人事交相勝負有多寡之應耶子曰似之未易言也

子曰君子宜獲福於天而有貧瘁夭折者氣之所鍾有不周耳

子曰天地陰陽之運升降盈虛未嘗暫息陽常盈陰常虧一盈一虧參差不齊而萬變生焉故曰物之不齊物之情也莊周強齊之豈能齊也

或謂張繹曰吾至於閑靜之地則洒然心悅吾疑其未善也繹以告子子曰然社稷宗廟之中不期敬而自敬是平居未嘗敬也使平居無不敬則社稷宗

廟之中何敬之改修乎然則以靜爲悅者必以動爲厭方其靜時所以能悅靜之心又安在哉

或問人多惑於鬼神怪異之說何也子曰不明理故也求之於事事則奚盡求之於理則無蔽故君子窮理而已

子曰古今異宜人有所不便者風氣之異也日月星辰皆氣也亦自異於古耳月何食不受日光也何爲不受與日相當陰盛亢陽不下於日也古者鼓以救日月之食然則月之食亦可鼓者以其助陽歟

子曰五祀非先王之典以爲報邪則遺其重而舉其輕者夫門之用顧大於井之功乎祭門而不祭井何說也

子曰當大震懼能自安而不失者惟誠敬而已

子曰靜動者陰陽之本也五氣之運則參差不齊矣

子曰史遷曰天與善人伯夷善人非耶此以私意度天道也必曰顏何爲而夭跖何爲而壽指一人而較之非知天者也

子曰有理則有氣有氣則有數鬼神者數也數者氣之用也

或謂殺孝婦而旱豈非衆冤所感邪子曰衆心固冤之耳而一人之精誠自足以動天地也然則殺暴姑而雨豈婦冤既釋邪子曰冤氣固散矣而衆心之憤亦平也

子曰天地之間善惡均於覆載未嘗有意於簡別也顧處之有道耳聖人卽天地

子曰天地之化雖蕩無窮然陰陽之度寒暑晝夜之變莫不有常久之道所以爲中庸也

子曰萬物皆本乎天人本乎祖故以冬至祭天而祖配之以冬至者氣至之始也萬物成形於帝人成形於父故以季秋享帝而父配之以季秋者物成之時也

子曰事鬼神易爲尸難孝子有思親之心以至誠持之則可盡其道矣惟尸象神祖考所以來格者也後世巫覡蓋尸之遺意但流爲僞妄不足以通幽明矣致神必用尸後世直以尊卑勢遂不行三代之末亦不得已焉而廢耳

子曰物之名義與氣理通貫天之所以爲天本何爲哉蒼蒼焉耳矣其所以名之曰天蓋自然之理也名出於理音出於氣字書由是不可勝窮矣

子曰陰陽之氣有常存而不散者日月是也有消長而無窮者寒暑是也

子曰天理生生相續不息無爲故也使竭智巧而爲之未有能不息也

子曰在此而夢彼心感通也已死而夢見理感通也明乎感通則何遠近死生今古之別哉楊定鬼神之說其能外是乎

子曰老氏言虛能生氣非也陰陽之開闔相因無有先也無有後也可謂今日有陽而後明日有陰則亦可謂今日有形而後明日有影也

或問天地何以不與聖人同憂也子曰天地不宰而成化聖人有心而無爲

子曰天地生物之氣象可見而不可言善觀於此者必知道也

聖賢篇

或問聖人有過乎子曰聖人而有過則不足以爲聖人矣曰夫子學易而後無大過者何謂也子曰非是之謂也猶刪詩定書正樂之意也自期年至于五十然後乃贊易則易道之過誤者鮮矣曰易亦有過乎曰如八索之類亂易者多矣

子曰聖人之道猶天然門弟子親炙而冀及之然後知其高且遠也使誠若不可及則趨向之心不幾於怠乎故聖人之教常俯而就之曰吾無隱乎爾吾非生知好古敏而求之者也非獨使資質庸下者勉思企及而才氣高邁者亦不敢躐等而進也

子曰損益文質隨時之宜三王之法也孔子告顏淵爲邦者萬世不易之法也

子曰孟子論子濯孺子之事特曰不背師可稱也非言事君之道也事君而若此不忠之大也

子曰齊威之正正舉其事爾非大正也管子之仁仁之功爾非至仁也

或問泰伯之三讓子曰不立一也逃焉二也文身三也

或問趙盾越境果可免乎子曰越境而反且不討賊猶不免也必也越境而不

反然後可免耳

子曰泰山雖高矣絕頂之外無預乎山也唐虞事業自堯舜觀之亦猶一點浮雲過於太虛耳

子曰桓魋不能害己孔子知矣乃微服過宋象將殺己舜知之矣乃同其憂喜饑溺而死有命焉而禹稷必救之國祚修短有數焉而周公必祈之知性命並行而不相悖然後明聖人之用

子曰顏回在陋巷淡然進德其聲氣若不可聞者有孔子在焉若孟子安得不以行道爲己任哉

或問聖人亦有爲貧之仕乎子曰爲委吏乘田是也或曰抑爲之兆乎曰非也爲魯司寇則爲之兆也或人因以是勉子從仕子曰至於饑餓不能出門戶之時又徐爲之謀耳

子曰子厚之氣似明道

子曰天子之職守宗廟而堯舜以天下與人諸侯之職守社稷而大王委去之惟聖賢乃與於此學者守法可也

子曰聖賢在上天下未嘗無小人也能使小人不敢肆其惡而已夫小人之本心亦未嘗不知聖賢之可說也故四凶立堯朝必順而聽命聖人豈不察其終出於惡哉亦喜其面革畏罪而已苟誠信其假善而不知其包藏則危道也是以惟堯舜之盛於此未嘗無戒戒所當戒也

或問伐國不問仁人然則古之人不伐國其伐者皆非仁人乎子曰展禽之時諸侯以土地之故暴民逞欲不義之伐多矣仁人所不忍見也況忍言之乎昔武王伐紂則無非仁人也

子曰強者易抑子路是也弱者難彊宰我是也

子曰信一也而有淺深七十子聞一言於仲尼則終身守之而未必知道此信於人者也若夫自信孰得而移之

劉安節問曰志篤於善而夢其事者正乎不正子曰是亦心動也曰孔子夢見周公何也子曰聖人無非誠夢亦誠不夢亦誠夢則有矣夢見周公則有矣亦豈寢而必夢夢而必見周公歟

子語楊迪曰近所講問設端多矣而不失大槩夫二三子豈皆智不足以知之由不能自立于衆說漂眴之間耳信不篤故也仲尼之門人其所見非盡能與聖人同也惟不敢執己而惟師之信故求而後得夫信而加思乃致知之方也若紛然用疑終亦必亡而已矣

子曰其亡其亡繫于包桑漢王允唐李德裕功未及成而禍敗從之者不知包桑之戒也

李觀有言使管仲而未死內嬖復六人何傷威公之伯乎子曰管仲爲國政之時齊侯之心未蠱也既蠱矣雖兩管仲將如之何未有蠱心於女色而盡心於用賢也

或問郭璞以鳩占何理也子曰舉此意向此事則有此兆象矣非鳩可占也使鳩可占非獨鳩也

或問孔子不幸而遇害於匡則顏子死之可乎不死乎子曰今有二人相與遠行則患難有相死之道況回於夫子乎曰親在則可乎子曰今有二人相與搏虎其致心悉力義所當然也至於危急之際顧曰吾有親則舍而去之是不義之大者也其可否當預於未行之前不當臨難而後言也曰父母存不許友以死則如此義何子曰有可者遠行搏虎之譬也有不可者如游俠之徒以親既亡乃爲人報仇而殺身則亂民也

子曰知幾者君子之獨見非衆人所能及也穆生爲酒醴而去免於胥靡之辱姜肱爲土室之隱免於黨錮之禍薛山守箕山之節免於新室之汙其知幾矣

子曰漢世之賢良舉而後至若公孫弘猶強起之者今則求舉而自進也抑曰欲廷對天子之問言天下之事猶之可也苟志於科目之美爲進取之資而已得則肆失則沮肆則悅沮則悲不賢不良孰加於此

子曰守節秉義而才不足以濟天下之難者李固王允周顗王導之徒是已

劉安節問高宗得傅說於夢何理也子曰其心求賢輔雖寤寐不忘也故精神

既至則兆見乎夢文王卜獵而獲太公亦猶是也曰豈夢之者往乎抑兆夢之者來乎曰猶之明鑑有物必見豈可謂與鑑物有來往哉

或問周公欲代武王之死其有是理邪抑曰爲之命邪子曰其欲代其兄之死也發於至誠而奚命之論然則在聖人則有可移之理也

子曰聖賢於亂世雖知道之將廢不忍坐視而不救也必區區致力於未極之間強此之衰難彼之進圖其暫安而冀其引久苟得爲之孔孟之屑爲也王允之於漢謝安之於晉亦其庶矣

子曰仲尼無迹顏子之迹微顯孟子之迹著見

子曰顏子示不違如愚之學於後世和氣自然不言而化者也孟子則顯其才用蓋亦時焉而已矣學者以顏子爲師則於聖人之氣象類矣

子曰古人以兄弟之子猶子也而人自以私意小智觀之不見其猶也或謂孔子嫁其女異於兄弟之女是又以私意小智觀之不知聖人之心也夫孔子蓋以因其年德相配而歸之何避嫌之有避嫌之事賢者且不爲而況聖人乎

子曰陳平言宰相之職近乎有學

子曰顏子非樂簞瓢陋巷也不以貧累其心而改其所樂也

子曰伯夷不食周粟其道雖隘而又能不念舊惡其量亦宏

朱光庭問周公仰而思之者其果有所合乎子曰周公固無不合者矣如其有之則必若是其勤勞而不敢已也

子曰游酢楊時始也爲佛氏之學既而知不足安也則來有所請庶乎其能變

謝良佐既見明道退而門人問曰良佐何如子曰其才能廣而充之吾道有望矣

子曰顏子虛中受道子貢億度而知之

子曰子厚堯夫之學善自開大者也堯夫細行或不謹而其卷舒運用亦熟矣

子曰邦無道而自晦以免患可以爲智矣而比干則非不知也

子曰顏孟知之所至則同至於淵懿溫淳則未若顏子者

子曰觀武帝問賢良禹湯水旱厥咎何由公孫弘曰堯遭洪水不聞禹世之有洪水也而不對所由姦人也

子曰堯舜生而知之者也湯武學而至之者也文之德似堯舜禹之德似湯武雖然皆聖人也

子曰身之言履也反之言歸乎正也

子曰仲尼元氣也顏子猶春生也孟子則兼秋殺見之矣

子曰學聖人者必觀其氣象鄉黨所載善乎其形容也讀而味之想而存之如見乎其人

子曰魯衞齊梁之君不足與有爲孔孟非不知也然自任以道則無不可爲者也

子曰顏子具體顧微耳在充之而已孟子生而大全顧未粹耳在養之而已

子曰傳聖人之道以篤實得之者曾子是也易簀之際非幾於聖者不及也推此志也禹稷之功其所優爲也

子曰聖人無夢氣清也愚人多夢氣昏也孔子夢周公誠也蓋誠爲夜夢之影也學者於此亦可驗其心志之定否操術之邪正也

子曰周勃入北軍問士卒如有右袒將何處哉已知其心爲劉氏者不必問也當是之時非陳平爲之謀亦不能濟矣迎文帝於霸橋而請間則非其時見河東守尉於其國而嚴兵則非其事幾於無所能者由不知學也

子曰仲尼渾然乃天地也顏子粹然猶和風慶雲也孟子巖巖然猶泰山北斗也

周茂叔曰荀卿不知誠子曰既誠矣尚何事於養心哉

子曰王仲淹隱德君子也其書有格言非其自著也續之者勦入其說耳所謂售僞必假真也通之所得粹矣非荀楊所及續經其僞益甚矣自漢以來制詔之足紀者寡矣晉宋以後詩之足采者微矣

孫覺問孔明何如人也子曰王佐曰然則何以區區守一隅不能大有爲於天下也子曰孔明欲定中原與先主有成說矣不及而死天也曰聖賢殺一不

辠而得天下則不爲孔明保一國殺人多矣子曰以天下之力誅天下之賊義有大於殺也孔子請討陳恆使魯用之能不戮一人乎曰三國之興孰爲正子曰蜀之君臣志在興復漢室正矣

子曰楊墨學仁義而失之者則後之學者有不爲仁義者則其失豈特楊墨哉

子曰與巽之語聞而多礙者先入也與叔語宜礙而信者致誠也

子曰君子正己而無恤乎人沙隨之會晉侯怒成公後期而不見魯當是時國家有難彼曲我直君子不以爲恥也

子曰世云漢高能用子房非也子房用漢高耳

子曰楊子雲去就無足觀其曰明哲煌煌旁燭無疆則悔其蹈亂無先知之明也其曰遜于不虞以保天命則欲以苟容爲全身之道也使彼知聖賢見幾而作其及是乎苟至於無可柰何則區區之命亦安足保也

子曰堯夫襟懷放曠如空中樓閣四通八達也

子曰楊子雲之過非必見於美新投閣也夫其黽勉莽賢之間而不能去是安得爲大丈夫哉

子曰韓信多多益辦分數明而已

子曰君實謂其應世之具猶藥之參苓也可以補養和平不可以攻治沉痼自處如是必有救之之術矣

或問舜能化瞽象於不格姦而曷爲不能化商均也子曰舜以天下與人必得如己未故難於商均之惡豈聞如瞽象之甚焉

子曰張良進退出處之際皆有理蓋儒者也

子曰孔門善問無若顏子而乃終日如愚無所問也

子曰司馬君實能受盡言故與之言必盡

子曰顏子默識曾子篤實得聖人之道者二子也

或謂顏子爲人殆怯乎子曰孰勇於顏子顏子曰舜何人也予何人也有爲者亦若是有而若無實而若虛孰勇於顏子

或問漢文多災異漢宣多祥瑞何也子曰如小人日行不善人不以爲言君子一有不善則羣起而譏之一道也白者易汙全者易毀一道也以風雅考之幽王大惡爲小惡宣王小惡爲大惡一道也

子曰孟子言己志有德之言也論聖人之事造道之言也

子曰子貢之知亞於顏子知之而未能至之者也

或問伊尹出處有似乎孔子而非聖之時何也子曰其任也氣象勝

子曰人有顏子之德則有孟子之事功孟子之事功與禹稷並

或問孟子何以能知言子曰譬之坐乎堂上則其辨堂下之聲如絲竹也苟雜處乎衆言之間羣音囂囂然己且不能自明尚何暇他人之知乎

子曰孔子爲宰爲陪臣皆可以行大道若孟子必得賓師之位而後行也

子曰明叔明辨有才氣其於世務練習蓋美材也其學晚溺於佛所謂日月至焉而已者豈不可惜哉

游酢得西銘誦之則渙然於心曰此中庸之理也能求於語言之外也

子曰和叔任道風力甚勁而深潛縝密則於與叔不逮

鮮于侁問曰顏子何以不能改其樂子曰知其所樂則知其不改謂其所樂者何樂也曰樂道而已子曰使顏子以道爲可樂而樂乎則非顏子矣他日侁以語鄒浩浩曰吾雖未識夫子而知其心矣

或謂佛氏引人入道比之孔子爲徑直乎子曰果其徑也則仲尼豈固使學者迂曲其所行而難於有至哉故求徑途而之大道是猶冒險阻披荊棘以祈至于四達之衢爾

孟子曰可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速孔子也孔子聖之時者也知易者莫如孟子矣孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作春秋天子之事也知春秋者莫如孟子矣

子曰孔子之道著見於行如鄉黨之所載者自誠而明也由鄉黨之所載而學之以至於孔子者自明而誠也及其至焉一也

子曰聞善言則拜者禹之所以爲聖也以能問於不能者顏子之所以爲賢也後之學者有一善則充然而自足哀哉

或問舜不告而娶爲無後也而與拂父母之心孰重子曰非直不告也告而不可然後堯使之娶耳堯以君命命瞽瞍舜雖不告堯固告之矣在瞽瞍不敢違而在舜爲可娶也君臣父子夫婦之道於是乎皆得曰然則象將殺舜而堯不治焉何也子曰象之欲殺舜無可見之迹發人隱慝而治之非堯也

子曰伊尹之耕于莘傅說之築于巖天下之事非一一而學之天下之賢才非人人而知之也明其在我者而已

子曰董子有言仁人正其誼不謀其利明其道不計其功度越諸子遠矣

或同陋巷貧賤之人亦有以自樂何獨顏子子曰貧賤而在陋巷俄然處富貴則失其本心者衆矣顏子簞瓢由是萬鍾由是

子曰有學不至而言至者循其言可以入道門人曰何謂也子曰真積力久則入荀卿之言也優而柔之使自求之饜而飫之使自趨之若江河之浸膏澤之潤渙然冰釋怡然理順杜預之言也思之思之又重思之思而不通鬼神將通之非鬼神之力也精誠之極也管子之言也此三者循其言皆可以入道而三子初不能及此也

子曰孔子教人各因其才有以文學入者有以政事入者有以言語入者有以德行入者

子曰老氏之言雜權詐秦愚黔首其術蓋有所自

或問高宗之於傅說文王之於太公知之素矣恐民之未信也故假夢卜以重其事子曰然則是僞也聖人無僞

子曰盟可用要之則不可用要而盟與不盟同使要盟而可用則賣國背君亦可要也是故孔子舍蒲人之約而卒適衛

子曰顏子之怒在物而不在己故不遷

子曰仲尼之門不仕於大夫之家惟顏閔曾子數人而已

或問小白子糾孰長子曰小白長何以知之子曰漢史不云乎齊威殺其弟蓋古之傳者云爾有如子糾兄也管仲輔之爲得正小白既奪其國而又殺之則管仲之於威公乃不與同世之仇也若計其後功而與其事威聖人之言無乃甚害於義而啓後世反復不忠之患乎

子曰生而知之者謂理也義也若古今之故非學不能知也故孔子問禮樂訪官名而不害乎生知也禮樂官名其文制有舊非可鑿知而苟爲者

子曰人所不可能者聖人不爲也或曰周公能爲人臣所不能爲陋哉斯言也

子曰荀子謂博聞廣見可以取道欲力行堯舜之所行其所學皆外也

子曰工尹商陽追吳師既及之而曰我朝不坐宴不與殺三人足以反命夫商陽惟當致力君命而乃行私情於其間慢莫甚焉孔子蓋不與也其曰殺人之中又有禮焉蓋記禮者之謬也

子曰曾子易簀之際志於正而已矣無所慮也與行一不義殺一不辜而得天下不爲者同心

子曰孔子之道得其傳者曾子而已矣時門弟子才辨明智之士非不衆也而傳聖人之道者乃質魯之人也觀易簀之事非幾於聖者不足以臻此繼其傳者有子思則可見矣

劉安節問孔子未嘗以仁許人而稱管仲曰如其仁何也子曰闡幽之道也子路以管仲不死於子糾爲未仁其言仲者小矣是以聖人推其有仁之功或抑或揚各有攸當聖人之言類如此學者自得可也

子曰在邦家而無怨聖人發明仲弓使之知仁也然在家而有怨者焉舜是也在邦而有怨者焉周公是也

子曰堯舜孔子語其聖則不異語其事功則有異

子曰象憂喜舜亦憂喜天理人情之至也舜之於象周公之於管叔其用心一也管叔初未嘗有惡使周公逆度其兄將畔而不使是誠何心哉惟管叔之畔非周公所能知也則其過有所不免矣

子曰齊王欲養弟子以萬鍾使夫國人有所矜式其心善矣於孟子有可處之義也然時子以利誘孟子門人故孟子曰我非欲富也如其欲富則辭十萬而受萬乎故當知孟子非不肯爲國人矜式者特不可以利誘耳

子曰不已則無間天之道也純則不二文王之德也文王其猶天歟

或問莊周何如子曰其學無禮無本然形容道理之言則亦有善者

子曰世之博聞強識者衆矣其終未有不入於禪學者特立不惑子厚堯夫而已然其說之流亦未免於有弊也

子曰瞻之在前未能及也忽焉在後則又過也其差甚微其失則有過不及之異是微也惟顏子知之故與卓爾之歎也

或問後世有作虞帝弗可及何也子曰譬之於地肇開而種之其資毓於物者如何其茂也久則漸磨矣虞舜當未開之時及其聰明如此其盛宜乎後世莫能及也胡不觀之有天地之盛衰有一時之盛衰有一月之盛衰有一辰之盛衰一國有幾家一家有幾人其榮枯休戚未有同者陰陽消長氣之不齊理之常也

子曰知之既至其意自誠其心自正顏子有不善未嘗不知知之至也知之至是以未嘗復行有復行焉者知之不至耳

子曰善惡皆天理謂之惡者或過或不及無非惡也楊墨之類是也

明道十五六時周茂叔論聖道之要遂厭科舉慨然欲爲道學而未知其方也及泛濫於諸家出入於釋老者幾十年反求諸六經而後得之

明道志康節之墓曰先生少時自雄其才慷慨有大志既學力慕高遠謂先王之事爲可必致及其學益老德益卲玩心高明觀天地運化陰陽消長以達乎萬物之變然後頽然乎順浩然乎歸德氣粹然望之可知其賢然不事表暴不設防畛正而不諒通而不汙清明坦夷洞徹中外其與人言必依於孝弟忠信樂道人之善而未嘗及其惡故賢者樂其德不肖者服其化所以厚風俗成人材之功亦多矣昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告子思而子思所以授孟子者耳其餘門人各以其才之所宜爲學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣況後此千有餘歲師道不立學者莫知所從來獨先生之學得之於李挺之挺之得之於穆伯長推其源流遠有端緒今李穆之言及其行事概可見也而先生淳一不雜汪洋高大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂門戶之衆各有所因而入者與語成德者昔難其居若先生之道以其所至而論之可謂安且成矣

伯淳既沒公卿大夫議以明道先生號之子爲之言曰周公死聖人之道不行孟軻死聖人之學不傳道不行百世無善治學不傳千載無眞儒無善治士猶得以明夫善治之道以淑諸人以傳諸後無眞儒則天下貿貿焉莫知所之人欲肆而天理滅矣先生生千四百年之後得不傳之學於遺經天不慭遺哲人早世學者於道知所嚮然後見斯人之爲功知所至然後見斯名之稱情山可夷谷可堙明道之名亘萬古而長存也

君臣篇

子曰人君欲附天下當顯名其道誠意以待物恕己以及人發政施仁使四海蒙其惠澤可也若乃暴其小惠違道干譽欲致天下之親己則其道狹矣非特人君爲然也臣之於君竭其忠誠致其才力用否在君而已不可阿諛逢迎以求君之厚己也雖朋友亦然修身誠意以待之疏戚在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之與己也雖鄉黨親戚亦然

子曰君道以人心悅服爲本

子曰君臣朋友之際其合不正未有久而不離者故賢者順理而安行智者知幾而固守

子曰君子有爲於天下惟義而已不可則止無苟爲亦無必爲

子曰止惡當於其微至盛而後禁則勞而有傷矣君惡既甚雖以聖人救之亦不免咈違也民惡既甚雖以聖人治之亦不免於刑戮也

子曰人臣以忠信善道事其君者必達其所蔽而因其所明乃能入矣雖有所蔽亦有所明未有冥然而皆蔽者也古之善諫者必因君心所明而後見納是故訐直強果者其說多忤温厚明辯者其說多行愛戚姬將易嫡庶是其所蔽也素重四老人之賢而不能致是其所明也四老人之力孰與周昌叔孫通也高祖不從彼而從此者留侯不及天下之心其言之切孰與夫公卿攻其蔽而就其明也趙王太后愛其少子長安君不使爲質於齊是其蔽也愛之欲其富貴久長於齊是其所明也左師觸龍所以導之者亦因其明爾

故其受命如響夫教人者亦如此而已

子曰小人之於君能深奪其志未有由顯明以道合者

子曰王者奉若天道動無非天者故稱天王命則天命也討則天討也盡天道者王道也後世以智力持天下者霸道也

子曰人臣身居大位功蓋天下而民懷之則危疑之地也必也誠積於中動不違理威福不自己出人惟知有君而已然後位極而無逼上之嫌勢重而無專權之過斯可謂明哲君子矣周公孔明其人也郭子儀有再造社稷之功威震人主而上不疑之也亦其次歟

張子厚再召如京師過子曰往終無補也不如退而閑居講明道義以資後學猶之可也子曰何必然義當往則往義當來則來耳

子曰剛健之臣事柔弱之君而不爲矯飾之行者鮮矣夫上下之交不誠而以僞也其能久相有乎

或問升卦有大臣之事乎子曰道何所不在曰大臣而猶升也則何之矣子曰上則升君於道下則升賢於朝己則止其分耳分則當止而德則當升也盡是道者文王也

子曰士有志在朝廷而才不足者有才可以濟而誠不至者誠苟至焉正色率下則用之天下治矣

劉安節問賜魯天子禮樂以祀周公可乎子曰不可人臣而用天子之所用周公之法亂矣成王之賜伯禽之受皆過也王氏謂人臣有不能爲之功而周公能之故賜以人臣不能用之禮樂非也人臣無不能爲之功周公亦盡其分耳人臣所當爲者而不爲則誰爲之也事親若曾子可也其孝非過乎子之分也亦免責而已臣之於君猶子之於父苟不盡其責之所當爲則事業何自而立而謂人臣有不能爲之功是猶曰人子有不能爲之孝也而可乎後世有恃功責報而怏怏於君者必此之言夫

子曰當爲國之時既盡其防慮之道矣而猶不免則命也苟唯致其命安其然則危塞險難無足以動其心者行吾義而已斯可謂之君子

子曰君子之處高位也有拯而無隨焉在下位也則有當拯有當隨焉

或問爲官僚而言事於長理直則不見從也則如之何子曰亦權其輕重而已事重於去則當去事輕於去則當留事大於爭則當爭事小於爭則當已雖然今之仕於官者其有能去者必有之矣而吾未之見也

范公爲諫官嘗諫上曰今欲富國強兵將何以爲子聞之曰野哉烏足以格其君周禮所記亦有強富之術惟孟子爲梁惠王言利之不可爲至於不奪不厭言兵之不可用至於及其所愛也庶乎其可矣

子曰凡諫說於君論辯於人理勝則事明氣忿則招拂

子曰臣賢於君則輔君以所不能伊尹之於太甲周公之於成王孔明之於劉禪是也臣不及君則贊助之而已

子曰君子之事君也不得其心則盡其誠以感發其志而已誠積而動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之人事庸君常主而克行其道者以己誠上達而其君信之之篤耳管仲之相威公孔明之輔後主是也

或問陳平當王諸呂時何不諫曰王陵廷爭不從則去其位平自意復諫者未必不激呂氏之怒也夫漢初君臣徒以智力相勝勝者爲君其臣之者非心說而臣事之也當王諸呂時而責平等以死節庸肯苟死乎

子曰士方在下自進而干君未有信而用之者也古之君子必待上致敬盡禮而後往者非欲崇己以爲大也蓋尊德樂道之誠心不如是不足與有爲耳

或謂屯之九五曰屯其膏然則人君亦有屯乎子曰非謂其名位有損也號令有所不行德澤有所不下威權去己而不識所收如魯昭公高貴鄉公是也或不勝其忿起而驟正之則致凶之道其惟盤庚周宣乎修德用賢追先王之政而諸侯復朝焉蓋以道馴致不以暴爲之也若唐之僖宗昭宗是也恬然不爲至於屯極則有亡而已

昔有典選其子當遷官而固不之遷者其心本自以爲公而不知乃所以爲私也或曰古者直道而行於嫌有所不必避後世人僞競生是以不免耳子曰非無時也時者人之所爲蓋無其人耳

子曰擇才而用雖在君以身許國則在己道合而後進得正則吉矣汲汲以求遇者終必自失非君子自重之道也故伊尹武侯救世之心非不切必待禮而後出者以此

子曰事君者知人主不當自聖則不爲諂諛之言知人臣義無私交則不爲阿黨之計

或問臣子加謚於君父當極其美有諸曰正終大事也加君父以不正之謚知忠孝者不爲也

子曰人臣之義位愈高而恩所以報國者當愈勤饑則爲用飽則飛去是以鷹犬自期也曾是之謂愛身乎

或謂禮局設官地清而職閑可居也子曰朝廷舉動有一違禮則禮官當任其責安得謂之閑

或曰未有大臣如介甫得君者子曰介甫自知之其求去自表於上曰忠不足取信事事待於自明使君臣之契果深而有是言乎

子曰君貴明不貴察臣貴正不貴權

子曰君子不輕天下而重其身不輕其身而重天下凡爲其所當爲不爲其所不可爲者而已

或問孔子事君盡禮而人以爲諂禮與諂異矣諂何疑於盡禮子曰當時事君者於禮不能盡也故以譏聖人非孔子而言必曰小人以爲諂也孔子曰人以爲諂而已聖人道大德宏故其言如此

子進講至南容三復白圭中侍謂講至南字請隱之子不聽講畢進曰人君居兆人之上處天下之尊只懼怕人過爲崇奉以生驕慢之心此皆近習諂媚以養之耳昔仁宗之世宮嬪謂正月爲初月易蒸餅曰炊餅皆此類天下至今以爲非嫌名舊名請勿復諱也翼日孫覺講曰子畏於正子曰以諱之故獨無地名可稱也謂畏於正此何義也

司馬温公呂申公韓康公上子行義於朝遂命以官典西都之教子辭不聽又辭曰上嗣位之初方圖大治首拔一人於畎畝之中宜得英材使天下聳動知朝廷之急賢也今乃官使庸常之人則天下何望後世何觀朝廷之舉何爲臣之受也何義臣雖至愚敢貪寵祿以速戾於厥躬是以冒虞刑威而必盡其說願陛下廣知人之明以照四方充取臣之心以求真賢求之以其方待之以其道雖聖賢亦將爲陛下出矣況如臣者何足道哉又不聽而召之至京師且使校讐館閣子以布衣造朝也則曰草萊之臣蒙召而至未見君先受命非禮也既見于庭又命之陛對遂有講筵之除子退而上疏曰知人則哲堯舜所難臣進對於頃刻之間陛下見臣何者而遽加擢任也今之用臣蓋非常之舉必將責其報效此天下之所觀聽也苟或不然則失望於今而貽笑於後可不謹哉臣請有所言焉古之人君守成業而致盛治者莫如周成王其所以成德則由乎周公周公之輔成王也幼而習之所見必正事所聞必正言左右前後皆正人故習與性長化與心成今陛下春秋方富輔養之道不可不至也所謂輔養之道非謂告詔以言過而後諫也尤在涵養薰陶之而已矣今夫一日之間接賢士大夫之時多親寺人宦官之時少則

氣質自化德器自成臣欲謹選賢德之士以侍勸講講讀既罷常留以備訪問從容燕語不獨漸磨德義至於人情物態稼穡艱難日積既久自然通達比之深處宮闈爲益多矣夫傳德義者在乎防閑見之非節嗜慾之過保身體者在乎適起居之宜存畏謹之心故左右近侍宜選老成重厚小心之人服飾器用皆須朴實之物俾華巧靡麗不至於前淺俗之言不入於耳凡動作言語必使勸講者知之庶幾隨事箴規應時諫正調護聖躬莫過乎此矣人君居崇高之位持威福之柄百官畏懼而莫敢仰視萬方崇奉而所欲必得苟非知道畏義所養如此其成則中常之君無不驕肆英明之主自然滿假此古今同患治亂所由也所以周公告成王稱前王之德以寅畏祇懼爲首云夫儒者得以經術進說於人君言聽則志行自昔抱道之士孰不願之顧恨弗獲然自古君臣道合靡不由至誠感通信以發志臣也道未行於室家善未孚於鄉黨而何足以動人主之心乎苟不度其誠之未至而姑善辭說於進退之間爲一時之觀則可矣必欲通于神明光于四海久而無斁臣

知其不可也是以欲進而思義喜時以愧己夫海宇至廣賢俊非一人願博謀羣臣旁加收擇期得出類之賢寘諸左右輔成聖德則爲宗社生靈之福矣久之意有不合上書太后曰臣鄙人也少不喜進取以讀書求道爲事于玆幾三十年昔在兩朝累爲當塗者薦揚臣於是時自顧道學之不足不願仕也及上嗣位陛下臨朝大臣仰體求賢願治之心搜揚巖穴首及微臣以爲召而不往子思孟軻則可蓋二人者處賓師之位不往所以規其君也如臣微賤食土之毛而爲王民召而不至則邦有常憲矣是以奔走承命甫至闕庭之外又有館職之除方且表辭遂蒙賜對臣於是時尙未有意於仕也進至簾陛咫尺天光未嘗一言及於朝政陛下視臣豈求進者哉既而親奉玉音擢寘經筵事出望外惘然驚惕臣於斯時雖以不才而辭然許國之心已萌矣辭不獲命於是服勤厥職夫性朴而言拙臣之所短也若夫愛上之心事上之禮告上之道則不敢不盡也陛下心存至公躬行大道開納忠言委用耆德直欲舉太平不止於因循苟安而已苟能日謹一日天下之事誠不足慮而方今所謂至急爲長久之計則莫若輔養上德歷觀前古成就幼主莫備於周公爲萬世之法願陛下擴高世之見以聖人之言爲必可信以先王之道爲必可行勿狃滯於近規勿遷惑於衆口然後知周公誠不我欺也考之立政之書其言常伯常任之尊與綴衣虎賁之賤同以爲戒要在得人以爲知恤者鮮也終篇反覆惟此一事而已夫僕臣正厥后克聖左右侍御僕從罔匪正人旦夕承弼然後起居出入無違禮也發號施令無不善也後世不復知此以謂人主就學所以涉書史覽古今也夫此一端而已苟曰如是而足則能文宮人可以備勸講知書內侍可以充輔導又何必置官設職求賢德之士哉自古帝王才質鮮不過人然完德有道之君至少其故何哉皆輔養不得其道而勢位使之然也臣服職以來六侍展御但見諸臣拱手默坐當講說者竦立案傍解釋數行則已肅退如此雖彌年積歲所益幾何也亦已異於周公輔成王之道矣或以謂上方幼沖宜爾者不知本之論也古之人自能食能言而教之是故大學之法以豫爲先蓋人之幼也智愚未有所主則當以格言至論日陳於前盈耳充腹久自安習若固有之者日復一日雖有讒說搖惑不能入也若爲之不豫及乎稍長私慮偏好生於內衆口辨言鑠於外欲其純全不可得已故所急在先而不憂其太早也或又曰聖上天資至美自無違道則尤非也莫聖於禹而益以丹朱傲游慢虐爲之戒禹豈不知是也以唐太宗之聰睿躬歷艱難力平禍亂年亦長矣其始也惡隋煬帝之侈麗毀其層觀未六七年乃欲治乾陽殿矣人心奚常之有所以聖賢處崇高之位當盛明之際不忘規戒爲慮至深遠也況幼沖之君而可懈於閑邪拂違之道乎夫開發之道有方而朋習之益至切夫學悅而後入宜使上心泰而體舒然後有所悅懌今也前對大臣動虞違謬一言之出史必書之非所以遜人主之志而樂於學也凡侍講讀皆使兼視他職比於輔導則弗專矣夫告於人者非積其誠意則不能感發古人以蒲盧喻教謂以誠化也今夫鐘怒而擊之則聲武悲而擊之則聲哀誠意之入也其於人亦猶是矣若使營營於職事紛紛於心思及至上前然後責功於簡冊望化於頰舌不亦淺乎道衰學廢世不得聞此言也久矣雖聞之必笑之以爲迂且誕也陛下高識遠見當蒙鑒采聖學不傳臣幸得之於遺經不自量度方且區區駕其說於學以示天下後世不虞幸會得備講說於人主之側誠使臣得以所學上沃帝聽則聖人之道有可行之望豈特臣之幸哉

神宗首召伯淳首訪致治之要子對曰君道稽古正學明善惡之歸辨忠邪之分曉然趨道之至正君志定而天下之治成矣上曰定志之道何如子對曰正心誠意擇善而固執之也夫義理不先定則多聽而易惑志意不先定則守善而或移必也以聖人之訓爲必當從以先王之治爲必可法不爲後世駁雜之政所牽滯不爲流俗因循之論所遷改信道極於篤自知極於明去邪勿疑任賢勿貳必期致治如三代之隆而後已也然患常生於忽微而志亦戒乎漸習故古之人君雖從容燕閒必有誦訓箴諫左右前後罔匪正人輔成德業臣願尊禮老成訪求儒學之士不必勞以官職俾日親便坐講論道義又博延俊彥陪侍法從朝夕延見講磨治體則睿智益明王猷允塞矣

今四海靡靡日益偷薄末俗嘵嘵無復廉恥蓋亦尊德樂義之風未孚而篤誠忠厚之化尙鬱也惟陛下稽聖人之訓法先王之治體乾剛健而力行之則天下之幸上嘉納焉

明道告神宗曰人主當防未萌之欲上拱手前坐曰當爲卿戒之因論人才上曰朕未之見也曰陛下奈何輕天下士上聳然曰朕不敢明道之未爲臺諫也察荆公已信用矣明道每進見必陳君道以至誠仁愛爲本未嘗一言及功利上始疑其迂闊而禮貌不少替也一日極論治道上斂容謝曰此堯舜之事也朕何敢當明道愀然曰陛下此言非天下之福上益敬之荆公畫策寖行子意多不合令出有不便者卽論奏之其尤有益則論大臣不同心謂小臣預大計謂靑苗收二分之息謂鬻祠部度牒貢民爲僧謂民情怨咨而公論壅遏謂興利之臣日進而尙德之風寖衰上不敢用子遂以罪去

明道補外官入辭上猶眷眷問政他日明道曰當是時吾不能感動君心顧吾學未至德未成也雖然河濱之人捧土塞孟津亦復可笑人力不勝以至于今豈非命哉

心性篇

劉安節問心有限量乎曰天下無性外之物以有限量之形氣用之不以其道安能廣大其心也心則性也在天爲命在人爲性所主爲心實一道也通乎道則何限量之有必曰有限量是性外有物乎

子曰耳目能視聽而不能遠者氣有限也心無遠近

子曰占出於自然之理聲發於自然之氣聽聲者知其資之善惡善卜者知其人之姓氏是一道也

子曰論性而不及氣則不備論氣而不及性則不明

子曰沖漠無朕而萬象森然未應不爲先已應不爲後如百尋之木本根枝葉則一氣也若曰高明之極無形可見必也形諸軌轍之間非也高明之極軌轍之間皆一貫耳

子曰見聞之知乃物交而知非德性所知德性所知不待於聞見

子曰告子言生之謂性通人物而言之也孟子道性善極本原而語之也生之謂性其言是也然人有人之性物有物之性牛有牛之性馬有馬之性而告子一之則不可也使孟子不申問告子不嗣說烏知告子之未知義孟子爲知言

子曰凡物既散則盡未有能復歸本原之地也造化不窮蓋生氣也近取諸身於出入息氣見闔闢往來之理呼氣既往往則不返非吸既往之氣而後爲呼也

子曰上天之載無聲無臭之可聞其體則謂之易其理則謂之道其命在人則謂之性其用無窮則謂之神一而已矣

或問性與天道是誠不可得而聞乎子曰可自得之而不可以言傳也他日謝良佐曰子貢卽夫子之文章而知性與天道矣使其不聞又安能言之夫子可謂善言子貢可謂善聽

子曰人心必有所止無止則聽於物惟物之聽何所往而不妄也或曰心在我既已入於妄矣將誰使之子曰心實使之

子曰視聽言動身之用也由中而應乎外制乎外所以養其中也

子曰心本至虛必應物無迹也蔽交於前其中則遷故視聽言動必復於禮制於外所以安其中也久則誠矣

張子曰性通極於無氣其一物爾命同稟於性遇其適然爾力行不至難以語性可以言氣行同報異難以語命可以言遇也或問命與遇異乎子曰遇不遇卽命也曰長平死者四十萬其命齊乎子曰遇白起則命也有如四海九州之人同日而死也則亦常事爾世之人以爲是駭然耳所見少也

或問韓文公楊雄言性如何子曰其所言者才耳

或問盡心之道豈謂有惻隱之心而盡乎惻隱有羞惡之心而盡乎羞惡也哉

子曰盡則無不盡茍一一而盡之烏乎而能盡

韓侍郎曰凡人視聽言動不免幻妄者蓋性之不善也子哂之曰謂性不善者則求一善性而易之可

子曰君子慮及天下後世而不止乎一身者窮理而不盡性也小人以一朝之忿曾身之不遑恤非其性之盡也

子曰天人無二不必以合言性無內外不可以分

子曰理與心一而人不能會爲一者有己則喜自私私則萬殊宜其難一也

子曰氣質沉靜於受學爲易

子曰志御氣則治氣役志則亂人忿慾勝志者有矣以義理勝氣者鮮矣

王介甫曰因物之性而生之直內之敬也成物之形而不可易方外之義也子曰信斯言也是物先有性然後坤因而生之則可乎

子曰動以人則妄動以天則無妄

子曰言愈多於道未必明故言以簡爲貴

子曰不知性善不可以言學知性之善而以忠信爲本是曰先立乎其大者也

或曰窮理智之事也盡性仁之事也至於命聖人之事也子曰不然也誠窮理則性命皆在是蓋立言之勢不得不云爾也

子曰有爲不善於我之側而我不見有言善事於我之側而我聞之者敬也心主於一也

或曰惟閉目靜坐爲可以養心子曰豈其然乎有心於息慮則思慮不可息矣

子曰人之知識未嘗不全其蒙者猶寐也呼而覺之斯不蒙矣

子曰有得無得於其心氣驗之裕然而無不充悅者實有得也切切然心勞而氣耗謂己有得皆揣度而知之者也

子曰所守不約則泛然而無功約莫如敬

子曰守之必嚴執之必定少怠而縱之則存者亡

子曰義理客氣相爲消長者也以其消長多寡而君子小人之分日以相遠矣

子曰公則同私則異同者天心

或問人有恥不能之心可乎子曰恥不能而爲之可也恥不能而隱之不可也至於疾人之能又大不可也若夫小道曲藝雖不能焉君子不恥也

或問君子存之何所存也子曰存天理也天理未嘗亡而庶民則亡之者衆矣

或問志乎道而玩之不樂居之不安何也子曰無乃助之長歟

子曰人莫不知命之不可遷也臨患難而能不懼處貧賤而能不變視富貴而能不慕者吾未見其人也

或問敬忠孚信之別子曰一心之謂敬盡心之謂忠存之於中之謂孚見之於事之謂信

子曰目得而動者猶以手舉物無不從也慮而後動者猶以物取物有中有不中矣

或問人情本明其有蔽何也子曰性無不善其偏蔽者由氣稟清濁之不齊也

子曰德性云者言性可貴也性之德言性所有也

張子曰太虛至清清則無礙無礙故神反清則濁濁則有礙礙則形窒矣子曰神氣相極周而無餘謂氣外有神神外有氣是兩之也清者爲神濁者何獨非神乎

或問獨處夜行而多懼心何也子曰燭理不明也明理則知所懼者皆妄又何懼矣知其妄而猶不免者氣不充也敬不足也

子曰以私己爲心者枉道拂理諂曲邪佞無所不至不仁孰甚焉

子曰盡性至命必本於孝弟窮神知化由通於禮樂劉安節問曰孝弟之行何以能盡性至命也子曰世之言道者以性命爲高遠孝弟爲切近而不知其一統道無本末精粗之別洒掃應對形而上者在焉世豈無孝弟之人而不能盡心至命者亦由之而弗知也人見禮樂壞崩則曰禮樂亡矣然未嘗亡也夫盜賊人之至不足道者也必有總屬必有聽順然後能羣起而謂禮樂一日亡可乎禮樂無所不在而未嘗亡也則於窮神知化乎何有

子曰未有不能體道而能無思者故坐忘則坐馳有忘之心是則思而已矣

或問性之成形猶金之爲器歟子曰氣比之金可也不可以比性

子曰言不足以得意得意則言可忘矣非心自得之終非己物

子曰泛乎其思之不如守約思則來捨則去思之弗熟也

子曰天德云者謂所受於天者未嘗不全也苟無污壞則直行之耳或有污壞

則敬以復之耳其不必治而修則不治而修義也其必治而修則治而修亦義也其全天德一也

或問性善而情不善乎子曰情者性之動也要歸之正而已亦何得以不善名之

子曰受於天之謂性稟於氣之謂才才有善否由氣稟有偏正也性則無不善能養其氣以復其正則才亦無不善矣

或問赤子之心與聖人之心何以異子曰赤子之心已發發而去道未遠也聖人之心如明鏡如止水

或問志意之別子曰志自所存主言之發則意也發而當理也發而不當私也

子曰弘而不毅則難立毅而不弘則無以居之

楊迪言於子曰心迹固夫子以爲無可判之理迪也疑焉子曰然則舜同象之憂喜孟子不以爲僞卽是宜精思以得之而何易言也

子曰與叔昔者之學雜故常以思慮紛擾爲患而今也求所以虛而靜之遂以

養氣爲有助也夫養氣之道非槁形灰心之謂也人者生物也不能不動而欲槁其形不能不思而欲灰其心心灰而形槁則是死而已也其從事於敬以直內所患則亡矣

游酢曰能戒謹於不覩不聞之中則上天之載可循序而進矣子曰是則然矣雖然其序如之何循之又如何也荀卿曰始乎爲士終也爲聖其言是也而曰性者惡也禮者僞也然則由士而聖人者彼亦不知其所循之序矣可不深思而謹擇乎

子曰有能全體此心學雖未盡但隨分以應事物雖不中不遠矣

子曰西北與東南人材不同氣之厚薄異也

或問心有存亡乎子曰以心無形體也自操舍言之耳夫心之所存一主乎事則在此矣子因以目視地曰過則無聲臭矣其曰放心者謂心未善而流於不善是放也心則無存亡矣

子曰佛者平居高談自謂見性得盡至其應物處事則有惘然不知者是實未盡所得也

或問有言求中於喜怒哀樂未發之前可也子曰求則是有思也思則是已發也然則何所據依何以用功哉子曰存養而已矣及其久也喜怒哀樂之發不期中而自中矣

子曰不欲則不惑惑者由有所欲也欲非必盤樂也心有所向無非欲也

或曰心未有所感之時何所寓也子曰莫知其鄉何爲而求所寓有寓非所以言心也惟敬以操之而已

子曰邪說雖熾終不能勝正道以人之秉彝不可亡也然亦惡其善惑人心是以孟子欲正人心息邪說

子曰人必有仁義之心然後仁義之氣睟然達於外

子曰善惡云云者猶杞柳之論也善惡混云者猶湍水之說也

子曰人性果惡耶則聖人何爲能反其性以至於斯也

子曰命受於天或者服餌致壽是天命而可增益也

子曰卜筮將以決疑也今之人獨計其一身之窮通而已非惑夫

子曰君子以識爲本行次焉今有人力能行之而識不足以知之則有異端之惑將流蕩而不知反好惡失其宜是非亂其真雖有尾生之信曾子之孝吾弗貴也

子厚曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長者其入神之奧乎學者欲以思慮求之既以自累其心於不神矣烏得而求之哉子曰有所事乃有思也無思則無事矣孟子於是論養氣之道而未遽及夫神也子厚曰勿忘者亦不捨其靈明善應之耳子曰存不捨之心安得謂之靈明然則其能善乎子曰意必固我既亡之後必有事焉此學者所宜盡心也

子曰夜氣之所存者良知也良能也苟擴而充之化旦晝之所梏爲夜氣之所存然後有以至於聖人也

子曰甚矣慾之害人也人爲不善慾誘之也誘之而不知則至於滅天理而不知反故目則欲色耳則欲聲鼻則欲香口則欲味體則欲安此皆有以使之

也然則何以窒其慾曰思而已矣覺莫要於思惟思爲能窒慾

子曰自性得者皆善也而有仁義禮智之名者以其所施之不同合而言之一道也舍而行之是悖理而違道也而世言道與性者必曰超然眇乎四端之外是亦不學之過也

子曰聞見之知非德性之知德性所知不假聞見

子曰世之人樂其所不當樂不樂其所當樂慕其所不當慕不慕其所當慕皆由不思輕重之分不知求放心而求放雞犬者也

子曰有一物而相離者如形無影不害其成形水無波不害其爲水有兩物而必相須者心無目不能視目無心不能識也

子曰莫大於性小人云者非其性然也自溺於小而已是故聖人閔之

子曰人之性猶器受光於日佛氏言性猶置器日下傾此於彼爾日固未嘗動也

子曰心具天德心有不盡則於天德不盡其於知天難矣

子曰真元之氣氣所由生外物之氣不得以雜之然必資物之氣而後可以養元氣本一氣也人居天地一氣之中猶魚之在水飲食之真味寒暑之節宜皆外氣涵養之道也

子曰神與氣未嘗相離不以生存不以死亡而佛言有一物不亡而常存能盜胎奪蔭則無是理也

子曰不誠不莊而曰盡性者無之性之德無僞慢不免乎僞慢者未嘗知其性也

子曰體會必以心謂體會非心於是有心小性大之說聖人之心與天爲一或者滯心於智識之間故自見其小耳

或問克伐怨欲不行而非仁何也子曰無是四者非仁而何原憲之問在於止而不行未免於有是心也故曰可以爲難而已蓋將以起原憲之問而進之而憲不能也

或問君子有之如何其存也子曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長乃存之之道也

子曰無妄天性也萬物各得其性一毫不加損矣

子曰感而遂通感非自外也

子曰退藏於密者用之源也

子曰人心私欲也危而不安道心天理也微而難得惟其如是所以貴於精一也精之一之然後能執其中中者極至之謂也

子曰鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也此子思開示學者切要之語也孟子曰必有事焉而勿正心勿忘其意亦猶是也有得於此者樂則生生則烏可已也無得於此者役役於見聞知思爲機變之巧而已

子曰知命者達理也受命者得其應也天之應若影響然得其應者常理也自微而觀之未有不應者自淺狹之所見則謂其有差矣天命可易乎然有可易者惟其有德者能之

韓康公曰今有人頡然明盡者子信諸子曰必也生而知之然未之見也凡所

貴乎學者不謂生而知之者也孟子曰盡其心者知其性也存其心養其性所以事天也言其至也佛氏於陰陽生死古今未之識也而謂得夫形而上者與吾聖人無二致可乎人才智愈明其所陷溺愈深可不戒乎

子曰學必知自慊之道有一毫不自慊則子厚所謂有外之心不足以合天心也

子曰率氣在志養氣在直內有私意則餒無不義則浩然

子曰心活則周流無窮而不滯於一隅

子曰質之美者一明卽盡濁滓渾化斯與天地同體矣莊敬持養抑其次也及其至則一也

或問多怒多驚何也子曰主心不定也

子曰心盡乎智周萬物而不盡乎如死灰形盡乎動容周旋而不盡乎如槁木以寂滅湛靜爲道者其分遠矣

張子厚問伯淳曰定性未能不動猶累於外物何也子曰所謂定者靜亦定動

亦定無將迎無內外苟以物爲外牽己而從之是以性爲有內外也性爲隨於外則當其在外時何者在內也是有意於絕外誘而不知性之無內外也既以內外爲二本則又烏可語定哉夫天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應苟規規於外誘之除將見滅於東生於西也非其日之不足顧其端無窮不可得而除也人之情各有所蔽故不能適道其害在於是內而自私也用智也自私則不能以有爲爲應迹用智則不能以明覺爲自然今以惡外物之心而求照無物之地是反鑑而索照也與其非外而是內不若內外之兩忘也兩忘則澄然無事矣無事則定定則明明則何物之爲累哉聖人之喜以物之當喜聖人之怒以物之當怒喜怒不繫於心而繫於物聖人未嘗絕物而不應也人之情易發而難制者惟怒爲甚能以方怒之時遽忘怒心而觀理之是非亦可見外誘之不足惡而於道亦思過半矣

人物篇

子曰萬物之始氣化而已既形氣相禪則形化長而氣化消

子曰人以累物爲患必以忘物爲賢其失一也

子曰物固有是理因而充長之不俟乎造爲故曰益長裕而不設設則僞矣

子曰觀物理於察己之理明則無往而不識矣

子曰君子循理故常泰小人役於物故多憂戚

子曰時者聖人之所不能爲也而人之智愚世之治亂聖人必示以可易之道者豈徒爲教哉蓋有其理也

子曰物形有小大精粗之不同神則一而已

子曰物相入則相說說則相入說以正爲貴君子之道致說於民如天地之施焉

子曰君子之自尙蓋非一致有抱道不偶而高潔自守者焉有知止足之戒退而保身者焉有量能度分安於不求者焉有清介遺引不屑世故者焉孔子所謂志則可者進退合道者也

子曰二氣五行剛柔萬殊聖人由一理復其初也

子曰非仁無以見天地

子曰感慨殺身常人之所易處死生之際雍容就義君子之所難

子曰觀物於靜中皆有春意

子曰聖賢之處世莫不於大同之中有不同焉不能大同者是亂常拂理而已不能不同者是隨俗習汚而已

子曰一行非所以名聖人

子曰有志之士不以天下萬物撓己已立矣則運天下濟萬物必有餘裕

或問凡人辨論自直其說求勝人而無含容之氣何也子曰識量狹也聖人之有量天資也君子之有量學識也聖人與日月並明故天地同量下此者猶之江海也鐘鼎也釜斛也斗筲也其涯雖異其受也不齊而未有不滿者也惟道無限量知道者量必宏學而充之則亦隨其知之所至而已人有受一薦而滿者有得一官而滿者推而上之至於爲公輔而滿者方其未滿猶可蔽也既不能承則必盈溢不可掩也鄧艾位登三公年七十矣其自處亦善及破蜀有功則心動矣謝安聞苻堅之敗不形喜色及折屐齒則心動矣有飲酒既醉而執禮愈恭者雖賢於顛沛而爲酒所動一也富貴公子折身過於謙抑視驕傲者亦賢矣亦爲富貴所動也

或問視朋友之過不告則不忠善告之不聽則當何如子曰誠意交孚於未言之前雖不言而人信之矣不信者誠不至也

子曰匹夫悍卒見難而能死者多矣惟妻孥之牽情慾之愛能斷而不惑者鮮矣哉

子曰勇一也而用不同勇於氣者小人也勇於義者君子也

劉安節問人有少而勇老而怯少而廉老而貪何爲其然也子曰志不立爲氣所使故也志勝氣則一定而不可變也曾子易簀之際其氣微可知也惟其志既堅則雖死生之際亦不爲之動況老少之異乎

子曰以己及物仁也推己及物恕也

子曰天下之聚貴以正聚不以正於人則爲苟合於財則爲悖入

子曰學者必識聖賢之體聖人猶化工也賢人猶巧工也翦綵以爲花設色以畫之非不宛然肖之而欲觀生意之自然則無之也

子曰不以己待物而以物待物是謂無我

子曰聖人之明猶日月不可過也過則不明矣

子曰一介之士苟存心於愛物亦必有所濟

子曰氣之所鍾有偏正故有人物之殊有清濁故有智愚之等

劉安節問太古之時人物同生乎子曰然純氣爲人繁氣爲物乎子曰然其所生也無所從受則氣之所化乎子曰然

子曰物窮而不變則無不易之理易者變而不窮也

子曰萬物始生也鬱結未通則實塞於天地之間至於暢茂則塞意亡矣

子曰哲人知幾誠之於思乎志士勵行守之於爲乎順理則裕而從欲則危乎

子曰君子之教人或引之或拒之或各因所虧者成之而已

張子曰洪鐘未嘗有聲由扣乃有聲聖人未嘗有知由問乃有知子曰謂聖人無知則當不問之時其猶木石乎張子曰有不知則有知無不知則無知故曰聖人未嘗有知由問乃有知也

或問天民與大人之道何以異子曰順天而行道者天民也順天而爲政者天吏也大人則進乎此矣

子曰君子處難貴守正而不知其他也守正而難不解則命也遇難而不固其守以自放於邪濫雖使苟免斯亦惡德也知義命不爲也

子曰先儒母弟之說非也禮云立嫡子母弟者謂嫡也非以同母爲加親也以同母爲加親是知母而不知父非人道也

子曰聖人之德無所不盛古之稱聖人者自其尤盛而言之尤盛者見於所遇也而或以爲聖人有能有不能非知聖人者也

子曰厚責於吾所感薄責於吾所應惟君子能之

子曰聖人責人緩而不迫事正則已矣

或問君子之與小人處也必有侵陵困辱之患則如之何曰於是而能反己兢謹以遠其禍則德益進矣詩不曰他山之石可以攻玉

子曰人各親其親然後能不獨親其親

子曰君子常過於厚小人常過於薄君子常過於愛小人常過於忍

子曰欲利己者必損人欲利財者必斂怨

子曰今之世稱曰善人者豈如無惡可欲也哉殆亦昏棄無立之異名

子曰聖人之心未嘗有志亦無不在蓋其道合內外體萬物

子曰聖人之心雖當憂勞未嘗不安靜其在安靜亦有至憂而未嘗勞也

子曰萬物之理皆至足而人於君臣父子之間不能盡其分者多矣

子曰無物無理惟格物可以盡理

或問聖人之道其難知也子曰聖人未嘗言易以驕人之志亦未嘗言難以阻人之進蓋曰未之思也夫何遠之有是言也涵蓄無窮之旨學者宜深思也

子曰羈靮以御馬而不以制牛人皆知羈靮之制在人而不知羈靮之用本於馬也聖人之化亦如之

子曰君子之道貴乎有成有濟物之用而未及乎物猶無有也

子曰天地萬物之理無獨必有對

子曰聖人天地之用也

子曰聖人盡道以其身之所行者教人是欲天下之人皆至於聖人之域也佛氏逃父棄家毀絕倫類獨處山林之下乃以所輕所賤者施諸人豈聖人君子之心哉

子曰凡物有形則聲色臭味具焉四者之虛實均而實勝也意言數象亦然

子曰夢之所接無形聲而心所感通則有形聲之理物生者氣聚也物死者氣散也

子曰君子在蹇則有以處蹇在困則有以處困道無時而不可行也不以蹇而蹇困而困也

子曰元者物之先也物之先未有不善者成而後有敗興而後有衰得而後有

失事無不然者故孔子贊之曰元者善之長也

子曰凡人有己必用才聖人忘己何才之足言

或問符瑞之事有諸子曰有之聖人不道焉何也曰因災異而修德則無損因禎祥而自恃則有害是以不道也

子曰堯夫云能物物則我爲物之人也不能物物則我爲物之物也夫人自人物自物其理昭矣

子曰合而生非來也盡而死非往也然而精氣歸於天形魄歸於地謂之往亦可矣

子曰與昧者語如持掖醉人左扶之則右仆右扶之則左仆欲其卓立中塗不可得也

子曰莊周言神人者非也聖而不可知則不可得而名故以神稱之非謂神人加於聖人一等也

子嘗言昔游乎雍華之間關西學者六七人從予行一日亡千錢僕者曰非晨

裝遺必涉水沉之矣子曰惜哉有謂子曰是誠可惜也又有曰微哉千錢亦何足惜也又有曰水中囊中人亡人得可以一視何歎可惜也子曰人苟得之則非亡矣今迺墜諸水則無用吾是以歎之及語呂與叔曰人之器識乃如是之不同也與叔曰夫三子之言如何子曰最後者善與叔曰善則善矣觀夫子之言則見其有體而無用也予因書誌之既十有五年閱故編見之思與叔不幸而蚤死爲之隕涕

子曰君子之學必日進則日新不日進者必日退未有不進而不退者惟聖人之道無進退以其所造者極也

子曰聖人之言其遠如天若不可階而升也其近若地則亦可以履而行也

子曰有求爲聖人之志然後可以共學學而善思然後可以適道

子曰多權者害誠好功者害義取名者賊心

子曰君子好成物故吉小人好敗物故凶

子曰萬物皆備於我心與事遇則內之所重者更互而見此一事重則此一事

出惟能物各付物則無不可矣

子曰爲有爲而以無爲爲之是乃有爲耳聖人無爲異於是

子曰元氣會則生聖賢

子曰凡物參和交感則生離散不和則死

子曰君子之於義猶小人之於利也唯其深喻是以篤好

子曰聖人濟物之心無窮而力或有所不及

子曰聚爲精氣散爲游魂聚則爲物散則爲變觀聚散則鬼神之情狀著矣萬物之始終不越聚散而已鬼神者造化之功也

子曰才高者多過過則一出焉一入焉才卑者多不及不及者殆且弛矣

或曰凡物之出各自其氣之所勝而化焉子曰何以見之曰如木之生新根既大則舊根化矣子曰是克也或曰克則木化爲土而何子曰非化也克也物無一定盛衰相因古之人以迭王言五行盡之矣或曰五行一氣也其本一物耳子曰五物也五物備然後生猶五常一道也無五則亦無道然而既曰

五矣則不可渾而爲一也

子曰物有本末而本末非二道也

子曰致中和天地位焉萬物育焉曰致曰位非聖人不能言子思蓋得之云爾

子曰聖人無私無我故功高天下而無一介累其心蓋有一介存焉未免乎私己也

子曰聖人之心如天地之造生養萬物而不尸其功應物而見於彼復何存於此乎

子曰輕浮巧利之人去仁遠矣

子曰天理無私一入於私雖欲善其言行皆非禮

子曰不履聖賢之行則亦不能入其閫奧

子曰不可爲而爲之聖人無忘天下之心也

子曰諂與不恭君子不由拔本塞源之教也

子曰因是人有可喜則喜之聖人之心本無喜也因是人有可怒則怒之聖人

之心本無怒也譬諸明鏡試懸美物至則美醜物至則醜鏡何有美醜哉君子役物小人役於物今人見可喜可怒之事必容心其間若不啻在己者亦勞矣

子曰上下一於敬則天地自位萬物自育氣無不和四靈何所不至此聖人修己以安百姓之道也

子曰爲惡之人原於不知思有思則心悟

子曰物未嘗不齊也強欲齊之者非物不齊也汝自不齊耳

子曰上竿而戲者自數尺至於百尺習化其高也況聖人至誠妙物之功乎

子曰聖人一言卽全體用不期然而然也

子曰人之所以爲人者以有天理也天理之不存則與禽獸何異矣

或問於傳有言太古之時人有牛頭蛇身者信乎子曰謂之人則無是矣或言其賦形之有肖焉則可謂云爾已矣

子曰物我一理明此則盡彼盡則通此合內外之道也語其大至天地之所以高厚語其小至於一草木所以如此者皆窮理之功也

子曰窮物理者窮其所以然也天之高地之厚鬼神之幽顯必有所以然者苟曰天惟高耳地惟厚耳鬼神惟幽顯耳是則辭而已尚何有哉

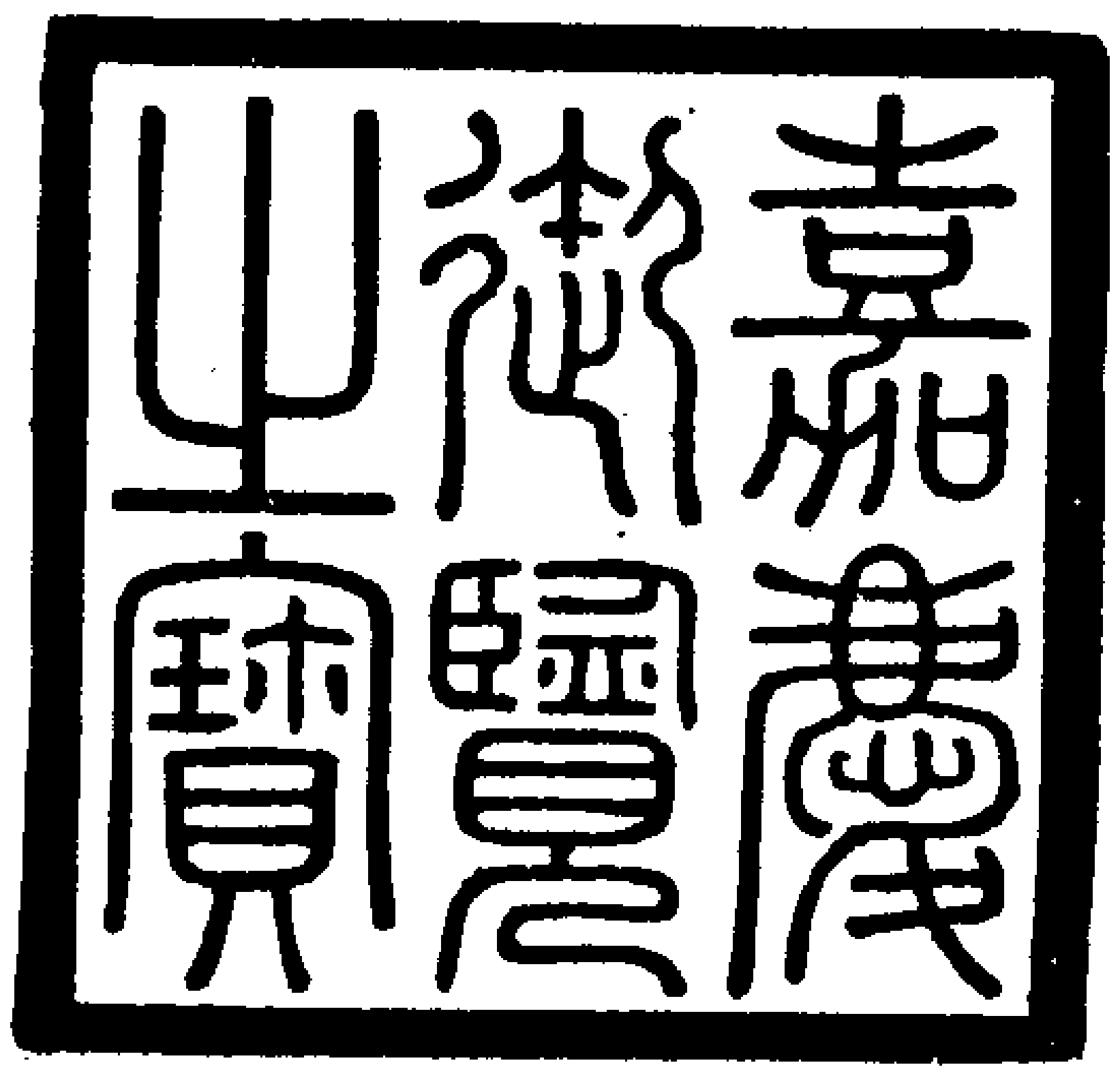
子曰惟聖人凝然不動

子曰惟聖人善通變

子曰五行在天地之間有則具有無生出先後之次也或水火金木土之五者爲有序不可也然則精神魂魄意之五者爲序亦不可也

二程粹言卷之二

九經疑難



書中首葉印章 集印於此

疑生於不信難起於不服經之有疑難其殆出於專門之學臆見異說自相矛盾者乎然所疑有是非而難有當否有如李泰伯疑周禮者一歐陽公疑周禮者二蘇子由疑周禮者三猶曰今之周禮非周公之全書也至若劉子元於書有疑古十條於春秋有十二未諭果何見也何休好公羊學著公羊墨守左氏膏肓穀梁廢疾鄭元乃發墨守箴膏肓起廢疾猶曰黨同伐異者爾若夫顧悅之嘗難王弼易義四十條而關康之又申王以難顧非其品藻不由於公論而評議獨出於私見者乎雖然是皆有可取者昔孔門之學大槩務通倫類而已顏子聞一知十子

六經先後有序
六籍儀刑萬世
古今逸經篇目
三代經籍事業
六經取喻元氣
六經取譬六脉
六經所本在道
六經所得在意
春秋與易名家
荀揚與韓談經
顏子未嘗言經
揚雄著書擬經
學者在求經旨
學者在通經術
支離六經旨意
訓注六經得失
論經莫泥章句
學經莫泥疑難
後世求經之失
後世訕經之失

六藝折衷夫子
五經所以簡易
論惟五經為辯
六經之道同歸
六經道天人備
六經道久益明
六經致治成法
六經統天地心

九經疑難目錄

九經疑難卷一

總叙

六經輔成王道

聖人法度之言存乎書安危之機存乎易得失之鑒存乎詩是非之變存乎春秋天下之制存乎禮萬物之情存乎樂故俊哲人人入乎六經則能服以法度之言察安危之機陳得失之鑒析是非之辨明天下之志盡萬物之情使斯人之徒輔成王道復何求哉至於扣諸子獵群史以觀異同質成敗非求道於斯也（范文正公文）

五經辭異道一

五經之道易可以潛而書可以彰春秋可畏而詩可樂禮嚴而不可踰其辭不同其為道一也世之學者常為祿利毀譽之所怵得之則止是以志之而不能詳學之而不能極其義知其文而不能知其道故五經之道益微嗚呼安得外祿利遺毀譽之人而使之學哉（李清臣淇水文）

六經各有指趣

夫立君臣設尊卑杜將漸防未萌莫過乎禮哀王道傷時政莫過乎詩導陰陽示悔吝莫過乎易明善惡察廢興吐辭令莫過乎春秋量遠近賦九州莫過乎書和人情動風俗莫過乎樂治刑名審法術莫過乎商韓載百王紀治亂莫過乎史臣孟軻之徒溷淆其間世人見其才易登其意易過於是家著一書人書一法雅人君子投筆研而高視矣（蘇文）

五經各有文體

自夫子刪述而大寶啟耀於是易張十翼書摽七觀詩列四始禮正五經春秋五例義既誕乎情性辭亦匠乎文理故能開學養政昭明有融然而道心惟微聖謨卓絕墻宇重峻吐納自深譬萬鈞之鴻鐘無錚

錚之細響矣夫易惟談天入神致用故繫稱旨遠辭文言中事隱韋編三絕固哲人之驪淵書實紀言而詁訓茫昧通乎爾雅則文書曉然故子夏歎書昭昭若日月之明離離如星辰之行言昭灼也詩主言志詁訓同書摛風裁興藻詞譎諭溫柔在誦最附衷矣禮以立體據事章條纖曲執而後顯採掇片言莫非寶也春秋辨理一字見義五石六鷁以詳備成文雉門兩觀以先後顯旨婉章志晦源已邃矣尚書則覽文如詭而尋理則暢春秋則觀辨立曉而訪義則隱此聖人殊致表裏異體（劉勰文心雕龍）

兩漢傳授六經

班固有言漢興言易自淄川申生言書自濟南伏生言詩於魯則申培公於齊則轅固生於燕則韓太傅言禮則高堂生言春秋於齊則胡毋於趙則董仲舒此西京傳學之始也范煜至言光武中興立五經博士各以家法教授易有施孟梁邱京氏書歐陽大小夏侯詩齊魯韓毛禮大戴小戴春秋嚴顏凡十四博士太常差以總領焉此東京之時立於學官者也其存於今者孔安國之書毛鄭之詩康成之禮公羊穀梁左氏之春秋傳易之學兩漢無存惟晉王輔嗣之說行焉若議其優劣自漢而下傳經之學存於今者止有數家安得盡知諸家之優劣哉傳而不經者諸家之說間有之矣經而不傳者不可得而知也初書惟有歐陽禮后倉易楊立春秋公羊而已至孝宣世復立有大小夏侯尚書大小戴禮施孟梁邱易穀梁春秋至元帝立京易平帝時立左氏春秋毛詩逸禮古文尚書（兩漢儒林傳）

河間興明六藝

周室衰道德廢五帝三王之文漂淪散失弃置不省重一暴秦害聖典疾格言燔詩書屠術士稱禮樂者謂之狂惑術仁義者謂之妖妄雖滅先聖之道響絕殆盡然後懍其欲雖有博雅君子心誦腹藏壁扃巖鐍濟秦之險以通於漢者萬無一二者漢初挾書之律尚存玫而除之亦未尊錄先王之道錟錟而不熄也無幾矣河間獻王生為帝子又為人君愛古博雅專以聖人法度遺落為憂聚殘補缺校實取正得周官左氏春秋毛氏詩而立周禮者周公之大典毛氏言詩最密左氏為春秋相為表裏三者不出六藝不明微獻王六藝暗乎（司馬溫公文）

六經先後有序

夫詩以道志禮以道行書以道政樂以道和春秋以道法易以道變此六者先王之所教而先後有序表裏相發未有偏廢而能識道之全也故學之序興於詩所以出辭氣立於禮所以動容貌言行成矣於是發之以書施於政矣然後成之以樂可與權則濟之以春秋知命則終之矣易要之始乎為仕終乎為聖人故孔子之教鯉先告之詩以發其言又告之禮以立其行進士而止今庠序所教設科所取止一一經自占故治詩者不問禮學易者不知書其進無序其取無類雖高才洽聞而上無甄之則將自廢於儔人

之中單見謏聞佳各一藝之章句則自以為足古之學者九年知類通達漢儒之專門猶曰三十而五經立也（嘉祐集）

六籍儀行萬世

夫聖人之為文為經約乎史贊易近乎象詩書止乎刪禮樂止乎定春秋止乎修然六籍儀刑乎千萬世百王更命迭號莫不由是大也其幽幽於鬼神其妙妙於元造後之人苟而不得行決句釋者猶萬物但被元造之化者耶故萬物但化而已不知元造之源也故詩得毛公書得伏生易得楊何禮得二戴周官得鄭康成總其微言鈲其大義幽者明於日月奥者廓於天地然則今之日講習與決釋之功不啻半矣其文得不弊乎其訓得不博乎（唐文粹）

古今逸經篇目

緇衣之篇公孫尼子所作王制之篇漢文博士所作唐人謂中庸四十九篇則可疑豈特月令齊國子賦轡之柔矣之詩鄭子駟賦黃河之清之詩今皆無存則詩之逸多矣楊子雲謂酒誥俄空焉至隋始能盡足之則書之逸也多矣至趙岐以孟子丕顯丕丞之文杜預以念茲在茲之文反為逸書今大禹謨君牙尚有此語不知二子何為而有是言也按安國為傳在武帝之世二子之前也豈歴東漢西晉之時而書或有逸也

三代經籍事業

三代以上有六經之事業而無六經之籍後世經籍雖備而事業不明於天下古者聖君在上賢臣佐之其發之話言頒之詔誥著之典章法度無非道德性命之理是以士生其時者孝友睦婣任恤是為禮樂射御書數是習智信聖義中和是行家家稷契人人皐夔雖武夫鄙人之所為有後世公卿所憚而謂者譬如飢之必食渴之必飲視以為不為希世絕俗之事此所謂無六經之籍而有六經之事業者此也自茲以還天地大全裂於多岐之見古人本體分為一曲之私百家諸子之學與夫佛老荒唐之書雜出而並傳於世是非混淆邪正雜糅而士之學者日夜疲精勞思深博勤亦至矣然而支離漫衍無一貫之理又不慎擇而守約之由是日用愈勞智通愈遠正如弃通衢入於山徑之蹊前臨大澤而旁叢荊棘曾無遂廬託宿焉況居天下之廣居乎此所謂經籍雖備而事業不明於天下也

六經取喻元氣

六經之作所以傳大道而垂教萬世其書後天地而生有以備載乎天地之始書先天地而立而逆知乎天地之終如彼一元之氣周流乎天地之間指一肖翹認一蠢動而語人曰此元氣可乎嗚呼後世之士不能探聖人述作之意隨經專門轉相忌克矛盾相攻蜩蟬競噪六經雖不傳一貫之道而同室之人等於胡越回視一貫同歸之道若七國之民南北瓜分提身干戈劍戟之間追念先王一統之治國無異政家无殊俗若在雲霄之上矣

六經取譬六脉

書有六經猶身之有六脉也六脉失則喪人身六經失則喪人心元氣不可見故散之六脉使人之由脉以知氣大道不可見故布之六經使人由經以知道六脉不同同屬乎元氣六經不同同歸乎大道嗟夫聖人没大道蝕諸子與六經判傳注波騰專門鼎沸守詩書守禮樂者不達易春秋矛盾相交黨同伐異春秋一經也而三傳相反六經可知矣歆向父子也而議論異同餘人可知矣孟軻聖人著書立言鐸振斯文羽翼吾道六經奥府兼通並貫趙岐何人也輒

謂其尤長於詩書夫六經一理尓豈有長於此而不長於彼耶趙岐之言幅裂大道六經之判岐亦不能無罪耶

六經所本在道

經所載者禮所本者道道出而為理理出而為事篤學聖人之經而不知推之行事非深知經也不在於言而在於意不在乎意而在乎道道苟能明則忘言如筌蹄道苟不言則守其言如糟粕

六經所得在意

聖人之經所以載道而示天下後世椎渾謹嚴閎深

浩博有若天焉雖日星回旋雲霧晻靄穹然上覆而其所以斡旋運動者不可俄而度有若地焉雖山岳雄峙江河競注隤然下載而其所以翕闢變化者不可俄而測且莫高於天莫厚於地而聖人之經實則之戴冠博帶洋洋絃誦之者自然超然獨悮於方寸而區區之其言不能曲盡其意乃異其自得是以管窺天以蠡測海也茲亦惑矣故風賦比興雅頌六者詩之義也徒拘其義而不研乎箴規美刺之情則詩之所得抑末矣典謨訓誥誓命六者書之文也徒泥其文而不熟放乎古今治亂之原則書之所學抑末

矣徒知卦爻彖辭為易之辭而不則陰陽變化之妙理則得於易者幾何徒知盟會侵伐為春秋之辭而不究褒貶賞罰之原意則得於春秋者幾何知禮之本固不在於刑名度數也知樂之本固不在於聲音節奏也

春秋與易名家

春秋之書非一家學也李尋以是明水旱螟蠡之變不疑以是明方遂之詐劉向以是明陰陽消長之理子駿以是明宗廟昭穆之異所得者皆不過經之迹而止而得其意而不泥者仲舒也三策發明天人之

蘊莫不尊聖人而非諸子尊三王而黜五霸寧不近於經耶易之書亦非一家學也趙賓作易係而非古法費直長卦筮而亡章句延壽以獨得隱士之說而立異黨孟喜以詐得枕膝之傳而凝諸儒所得者亦不過經之迹而止耳得其意而不泥者揚子雲也太元之作覃思天文張衡見之遂以為與五經相疑寧不類於經耶降及東都鄭元以名世通儒囊括大典為時常雄學士大夫非兄弟慎則父康成也故其箋解文辭鮮有不戾於經者如敝於維師尚父之義且以為可尚可父敝於車三千之義且云美卒盡起至

以於物為鳫鸁物為虎豹且不知鳫不足以盡羽物而鸁蠹之屬甚者周詰之辭句語不別

荀揚與韓談經

荀卿之談經則主於學故曰禮之於文樂之中和詩書之博春秋之微揚雄之談經則主於卞故曰說天者莫辨乎易說事者莫辨乎書說體者莫辨乎禮說志者莫辨乎詩說理者莫辨春秋韓愈之談經則主於文故曰周誥商盤屈曲聱牙春秋謹嚴左氏浮夸易奇而法詩正而葩至太史論論其所長班孟監明其所本

顏子未嘗言經

孔門群弟所謂傑然者顏氏之子而已故德行則為之先聞道則德之卓想其優游寢室深得聖人之奧也然而言詩則告往知來獨擅於子貢在顏子則不聞一言㕘發明於三百篇之中何耶言書則高宗不言善問於子張在顏子問不聞一言以指論於百篇之義何耶六十四卦之書未嘗以見於講究而作為易傳於世乃反歸于子夏何耶三千之儀未嘗一形於問難而知禮之美以和為貴乃反歸於有若又何耶以至下而賓牟賈者尤知避席趨隅以樂為問而

乃冠於四科而其言反不及於樂又何耶豈五經不足以推求者抑豈顏子不逮於數子耶

楊雄著書擬經

楊子元作太元或有晉王之譏後世之士見雄如此若習鑿齒之作春秋白居易之續湯征束晳補亡辭之詩顏況補上古之什王通修元經而續詩書紛紛籍籍相亂六經皆雄啟之也僭王罪之不為過也

學者在求經旨

天之高遠宜不可度也智者以巧歷索之而千歲之日可坐而致也地之廣大宜不可測也智者以土圭索之而四方之中可得而求也聖人之書其高遠而無際如天之不可俄而度其廣大而無疆如地之不可俄而則夫惟其觀書而得其意循意而達其道若數一二辨黑白無少蔽於胷中是必得其要如巧歷土圭之妙乎嘗學詩矣知其風雅比興雅之體而已求其溫柔寬厚而不愚則未能也嘗學禮矣知其辨上下定民志而已求其三代損益百世可知而未能也嘗學易矣知其陰陽奇耦吉凶悔吝而已所謂性命之理不可得而聞也學春秋矣知其日繫月正次王而已所謂褒貶之意不可得而見也劉書

學者在通經術

聖人以躬行者易泯而心達者難著故刪詩書定禮樂修春秋詩以道志書以道事禮以道節樂以道和易以道陰陽春秋以導名分以六經而遺天下來者詳且博矣然天下之士目迷于日月之勤勞心貪於章句之重復口窮於誦習之精貫外誘乎科舉之進取多思廣記抉摘要會以待有司之問寥寥聖人之意洪大高明如日常晝如月照夜莫能舉首一觀光耀一自開其聾昏故至於臨務應繁酬酢有為之際一皆出於私見之自然而六經之博徒為文具而莫知所措然則士非不勤經勤經而不明義明義而不達道孔子曰不學詩無以言則詩固可以言矣適之事父以致其孝遠之事君以達其忠外之四方不辱君命之重大明王之德意以開益百姓之心此詩之術也不學禮無以立則禮固可以立矣處為疑而不懼當險難而不能安不怵於富貴之儻來不趍於貧賤之困躓中天下而立定四海之民此禮之術也仁義禮智根於心思發於聲色四體不言而喻日新而烏可已此樂之術也內之治己如箕子知五事外之人如皐陶之九德堯舜之致治禹益之贊襄文武之

經營周趙之輔佐祭之以事上攻之以治民此書之術也成性存存內之入道則寂然不動感而遂通外之出義則齋戒以神明其德此易之術也尊奬王室而退臣室柄威重中夏而外□□褒貶盡萬世之公是非存不朽之實此春秋之術也

支離六經旨意

聖人作經以傳道萬世垂之無窮豈遠人情哉後世莫學淺聞之士求之太過泥之太拘以為聖人之文章非復天下之言也私意臆決支離蔓延言愈久而道愈不見譬夫法令奇章先王所以待天下者未嘗

不垣然畫一欲家至而户曉難犯而易避也及夫吏胥侮之上下其手輕重其情制千機百穽使天下重目側足莫得其端豈立法之敝哉

訓注六經得失

傳易者數百家皆著易傳各有得失唯王弼之注獨冠今古江左諸儒並傳其學其失蓋寡書之學則蔡大寶巢倚費甝顏彪並為旨義旨趣因循義皆淺略唯孔安國之注其得居多詩之學則申公騰芳於騶郢毛茂元價與河間賈長卿傳之於前鄭康成箋之於後晉宋二蕭之世齊魏兩河之間為義疏者輩出劉焯劉光伯時為殊絕然負恃才氣輕鄙先達而有詳略之差未為盡美毛鄭二家注解箋譜互有得失禮之學自子思作中庸公孫尼子作緇衣呂不韋脩月令漢之時博士錄王制則禮雜漢儒之學不可考明大小二戴共氏分門王鄭二家同經異注皇甫侃熊安二家尤見於世熊之失皆本經而引外義皇雖章句詳正至尊鄭義而不純矣春秋之學謂左氏好惡與聖人同而不知其解經踈而失之誣二傳雖密於解經而日月五始三諱亦已失矣周禮之學始於漢成流歆而成與康成謂之六國陰謀之書謂之末

世不驗之典疑信相傳而鄭興父子衛次仲賈景伯馬季長等皆作周禮解詁而康成長於制度之學此五傳授之大略也易輔嗣有略例詩康成有譜春秋左氏有凡例皆其長也至王弼注譏之九三義不本於上繫杜預解遇艮之八數獨取占學若康成而不知周官之六德賢如仲舒而本公羊之五始則其失也又有見於此矣

論經莫泥章句

如皇甫湜之論書與易乃謂書之文不奇易之文可謂奇矣遂舉龍戰于野其血元黃見豕負塗載鬼一

東突如其來如等語以為易文之奇如此如陸龜蒙之論易與春秋乃謂易不獨純古而微春秋不獨純直而淺遂舉初筮告再三瀆瀆則不告之類以為之語未嘗不淺舉考仲子之言初獻六羽之類以為春秋之語未嘗不微此陸龜蒙論經之語也如李翶之論詩與書乃謂詩之辭未嘗必於對書之辭未嘗必於易遂舉憂心悄悄慍于群小之言謂詩非必對朕聖讒說殄行之言謂書非必於易此李翶論經之辭也是三者雖能闢當時言經之泥而不能以經之理而折之乃復從而辨於章句之中以較其微淺難易

正所謂楚則失之齊亦未為得也

學經莫泥疑難

言易則辨七翼十翼言書則分六體十體言詩則有體用之說言周禮則疑三百六十之外猶有餘官曾不知此皆可略也六經之道貴在同歸而已易不過明簡易之理與民同患書不過明帝王之制以為軌範詩不過述治亂之迹以陳美刺周官會官府之聯舉邦治所以統天地之心明聖人之道也天以道示聖人聖人見經然後知王治之象聖人以道示賢人賢人見經以知人道之務

後世求經之失

書分為三詩分為四春秋分為五易有數家之傳至於禮也樂也亦紛紛而不可考咏於詩者泥於五際七情咏於書者溺於洪範災異言易者乖離怪誕不知天人之際而流入於卜筮言春秋者苛細刻核不知筆削之公而流入於法家言禮樂者不知制作之意而流於鍾鼓玉帛之煩文末節父子天性也至有異同之論兄弟同氣也至有詆毀之非操予而不相襲少矣

後世詘經之失

讀易未辨文卦已謂十翼非孔子之言讀禮未識篇數已謂周官為戰國之書讀詩未得周南召南已謂毛鄭為章句之學讀春秋未識十二公已謂三傳可束之高閣口傳耳受翕然成風不復觀聖人用心到處

六藝折衷夫子

六經自秦火煨燼之餘至漢文帝始除挾書之律濟南伏生口以授書使遺編斷簡僅免彫散不為無力於折中無補也晁錯獲傳伏生之學捷於諷誦以示博洽不為無功於折中無補也武帝得公孫宏謂明春秋推漢庭第一以釣爵則有功於折中無補也王

臧以文學獲罪由一言不合有忤太后於黃老則有功於折中無補也二劉紛爭父子同氣不能相忍一藝入於忿爭矣翼奉以五際明詩至六情十二律之言類巫瞽之學一藝入於空虛矣李尋以洪範上陳災異推驗吉凶取必於人一藝入於災異矣京房以卦律召氣涉於迂誕若不忍道一藝入於占卜矣何休謂瀆亂不驗之典遂自為無用之書一藝入於迂闊矣蔡邕以月令推考度數一藝入於度數矣董仲舒謂百家殊方指意不同請非六經者禁之鄭氏謂寧道孔聖誤不言鄭服韓退之謂漢儒百孔千瘡隨補隨壞雖未必補其弊實然何司馬不知其弊也

五經所以簡易

楊雄法言以或問天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離所以為簡易也已簡已易焉支焉離今以五經考之說天者莫辨乎易而鬼神象數陰陽剛柔無所不在說事者莫辨乎書而誥誓號令征伐刑賞訓戒無所不備說體者莫辨乎禮而朝覲燕享冠婚喪祭無所不具說志者莫辨乎詩而美刺箴規安樂哀怨無所不盡說理者莫辨乎春秋而是非逆順進退予奪無所不載雖浩浩渾渾數千萬言而精要

歸一至當無二君子自其本而求之若執璇璣以定天運攄全要以知方來夫何支離之有然則易雖深也知其明吉凶悔吝而已書雖遠也知其陳安危治亂而已禮雖煩也知其定君臣上下而已詩雖多也知其詠情性風化而已春秋雖微也知其正善惡功罪而已故得其道言可遺也見其心書可忘也然則始學之也如象緯雖衆不可闕一宿宮商雖雜不可去其一聲茍損益其一言則必贅而虧矣豈遽憚支離而遂非聖人之經乎漢之儒者去聖益遠異論蜂起論易者惑於卦變習書者膠於符命說禮者拘於名數述詩者眠於魚蟲傳春秋者競於日月當年不能極其變終身不能究其業故雖司馬子長之才亦曰五經不如老子之約也殊不知綉其鞶帨是誰之過歟

論惟五經為辨

楊雄法言或問五經有辨乎曰惟五經為辨說天者莫辨乎易說事者莫辨乎書說體者莫辨乎禮說志者莫辨乎詩說理者莫辨乎春秋舍斯辨亦小矣且五經之作道之所在也發性命之微立仁義之統幽探議陰陽題係諸政事大本諸人情微根諸物理闡

百聖而不惑敝天地而不恥能言之類莫能加也又豈特辨是非以正愚衆而已明終始五德之論推五行災異之變則言天者古非無人也若夫達變化之妙通神明之德其言曲而中其事肆而隱則惟易為辨焉陳治安之策抗時政之論則言事者古非無人也若夫記久明遠舉綱撮要使帝王之制坦然明白則惟書為辨焉約二雍之儀善内臺之記則言體者古非無人也若夫明尊卑定貴賤使小大顯微各得其理則惟禮為辨焉遇放絀而作離騷之辭懷感憤而逐長沙之賦則言志者古有人也至於傷不及哀

怨不及怒是非美刺皆止乎禮義之中則說志者惟詩為辨矣發墨守之堅去矛盾之議則言禮者古有人也至於名分之嚴褒貶之功以為禮義之大宗則說理者惟春秋為辨矣

六經之道同歸

班固作禮樂志稱六經之道同歸禮樂之用為急今以六經考之言各有所主謂之文因其時而制作謂之事由是而以經濟天下者謂之道詩言志書合事易以明天命春秋定褒貶禮辨尊卑樂導和平茲其言各有所主而其文之不同也詩因婦人女子小夫賤隸列國大夫而作書因君臣賡歌世訓而作易更三聖明道德吉凶而作春秋因獲麟而作禮樂周公相成王守成而作茲其因時制作而其事之不同也然同是堯舜禹湯同非桀紂同可以修身同可以齊家同可以治國同可以平天下茲道之所以同也

六經道天人備

唐藝文志以六經之道簡言易直而天人備故其愈久而益明自今觀之天人之道具於聖人之心而聖人之心見於六經之書天之道奚道哉陰陽之妙鬼神之祕四時寒暑之推移與夫吉凶禍福之報應者

是天之道也論天之道初若與人不相為謀然而相因相成之際無適而非人焉人之道奚道也父子君臣之倫仁義道德之實與夫紀綱法度見於日用者是人之道也論人之道初若無預於天然而性曰天性命曰天命然而無適而非天焉由是言之言天而不及人是誣人也失之於太高者也言人而不本天是賊天也失之於太卑者也惡足謂純全之道哉夫子之心卓然有以貫通于此六經未作之前夫子固已默存於心矣謂夫子一於知天耶夫子曰推而行之存乎人是夫子之心未嘗一於天也謂夫子一於

知人也夫子言性與天道是夫子之心未嘗一於人也天人之道備於夫子之心不克施之當時於是舉而託之六經然觀六經之書亦足以見聖人之心是故易言剛柔陰陽之變消息盈虛之理者天之道而三百八十四爻論君子小人之進退則有以盡乎人詩言治亂得失之迹國風雅頌之體者人之道也而三百五篇吟詠情性亦足以動乎天春秋取陰陽之中以寓其褒貶之法者天道也而侵伐盟會朝聘往來之際則舉而屬諸人焉書紀典謨訓誥之文政事因革之迹者人道也而秩叙命討之類則舉而屬之天焉至禮樂之文鍾鼓玉帛之具雖曰無預於天而中和之道合於元化所謂天之道未嘗不具載於中然則由千載之下考千載之前聖人之心舍六經無以見之矣

六經道久益明

六經之道包羅天地該括治亂然大要極濟生為三綱五常之主載之天下歷之萬世其道粲然王通續經楊雄太元皆造險怪之詞文淺近之說以僥倖於一再之傳其書在燎原之火曾不終朝湮滅

六經致治成法

前漢儒林傳以六藝王教之典籍先王所以明正人倫致至治之成法且聖人之心憂天下深遺至治之法永傳不朽先王盛時大中至正之道行于天下故至治之法一成不壞當晚周盛治不見成法已壞乃著六經以詔來世使三五之治可行六藝未作至治成法散在天下六藝既作至治成法聚在六藝夫子若曰法始伏羲而成堯至周大備不幸而壞於幽厲東遷因仍不返乃叙書以斷堯典稱樂以治詔舞叙王化之詩綴周之禮正名分明吉凶經而致之權而示之夫子以治法而寓六經是宜萬世常見太平之治商君匿之始皇又灰之嗚呼夫子以匹夫之微致于前秦以天子之尊壞于後至尚刑名雜霸釋老寂寞又何怪先王之治不及

六經統天地心

匡衡上疏以六經者聖人所以統天地之心且通天下一理爾在人非不足在天地非有餘顧天地有之而人者不能自明之爾聖人憂之盡取天地之理而備載於典籍事之在教化者統之於詩理之在政事者統之於書其在陰陽者統之於易其在名分者統之於春秋而其在中和者又統之於禮樂凡六經之

作囊括天地了無餘藴統之有宗會之有原非於六經之外別有天地之妙理也六合之外聖人存而不論六合之内聖人論而不議天地之心即人之心人心之所同然者理也則天地之心豈能外於理乎天地之理即人之理人理之所可具見者六經也則天地之理豈能外於六經乎理之在天下其用仁義忠信其法慶賞政刑其民士農工商其位君臣父子桑麻以為衣宫室以為居米粟魚鹽以為食養生送死以為思此人之理也亦天地之理也其流在人心而其原在天地之心也國風雅頌之什統是理於教化

爾典謨訓誥之辭統是理於政事爾文象吉凶以導其陰陽筆削褒貶以記其名分其中存於威儀等差之記其和載於音聲節奏之文六經既作理在其中蓋自仲尼反魯之後而天地之心有不得遯而皆存者孰謂其為先王之陳迹古人之糟粕耶堯舜禹湯達而在上順□地之常理以遂天下之願有六經之治而六經之言故其統天□之心在於治仲尼窮而在下載之空言以俟後之有為者□□□天地之心見於言杏壇未蕪竹簡未煙而天地之心著□□□手天下後世何其幸也嬴秦之灰已冷漢壁已傳而天□□□□於諸儒之口天下後世何其不幸也公孫洪張禹持位□□□□地之心晦於祿利劉歆夏侯建更相非難天地之心晦於□□□公仲舒韋賢史高各持其説而天地之心晦於明黨李尋翼□□邱京房各售其長而天地之心晦於技術趙賓菱兹博士狥曲則天地之心晦於巧慧矣叔孫綿蕞制氏鏗鏘則天地之心晦於苟且矣

九經疑難卷一

九經疑難目錄

樵陽張　文伯　正夫編

第二卷

周易

三易莫如周易
周易一名三義
更三聖始明備
三聖不能加損
古今名家傳授
本朝象數傳授

書卦

取洛書畫八卦
總論三畫所象
總論六畫重卦
辨重卦為八卦
辨重六十四卦
畫八卦分八方
畫八卦分陰陽
論八卦配八方
論八卦生八風

名卦體例不一
總論卦下四德

乾坤

乾體天之行健
乾卦凡有六節
乾爻九坤爻六
乾元九坤元六
乾坤為易之蘊
乾坤為易之門
辨論乾坤之時

乾坤不居正位
乾坤兩儀四象

屯卦

何以獨次乾坤
六十二年乃字

蒙卦

何以果行育德
養正乃為聖功

需卦

物蒙所待惟信

訟卦
君子作事謀始
師卦
以比毒天下吉
比卦
建萬國親諸侯
小畜
君子以懿文德
履卦
辨上下定民志
履卦名含二義
泰卦
何以四德不具
否卦
君子以險辟難
同人
君子為能通志
大有
君子遏惡揚善
謙卦

不言无與利王
豫卦
凡數卦有三體
隨卦
有四德乃无咎
蠱卦
先甲後甲三日
興廢補弊之術
臨卦
至于八月有凶
觀卦
觀我生觀其生
噬嗑
頤中有物之義
賁卦
明正无敢折獄
觀天文觀人文
剝卦
六三剝之无咎
復卦

復見天地之心
- 辨論七日來復

旡妄
- 其疾勿藥有喜

大畜
- 多識前言往行

頤卦
- 言養正有二義

大過
- 大過大者過也

習坎
- 習坎習有二義

離卦
- 重明化成天下

咸卦
- 易分上下二經

恒卦
- 恒亨以濟三事

遯卦
- 遯得亨通之義

大壯
- 正大天地之情

晉卦
- 君子日照明德

明夷
- 箕子正明不息

家人
- 正家而天下定

睽卦
- 君子以同而異

蹇卦
- 王臣匪躬之故

解卦
- 不言不利東北

損益
- 損下益上為損
- 損上益下為益

夬卦
- 發陽決斷之事

姤卦

一柔而遇五剛
萃卦
君子以戒不虞
升卦
王用亨于其山
困卦
君子處困不失
井卦
井以不變為德
革卦

革何獨舉湯武
鼎卦
烹飪調和之器
震卦
論勿逐七日得
艮卦
穆姜遇艮之八
漸卦
鴻漸可用為儀
歸妹

帝乙歸妹有二
豐卦
君子折獄致刑
旅卦
用刑而不留獄
巽卦
重巽申命行事
兌卦
坤兌不言方位
渙卦

渙萃觀見廟制
節卦
不傷財不害民
中孚
信何以及豚魚
小過
小人過失奢侈
既濟
君子思患預防
未濟

易何以終未濟

總卦

九卦皆有車象
作易憂患九卦

係辭

分為上下二篇
上篇一十二章
下篇分為九章
上係舉十七卦
下係舉十三卦

雜論

卦辭謂之繇辭
爻辭引六人辭
彖統論一卦躰
象總象一卦義
文言孔子所作
說卦序卦相次
序卦非孔子言
雜卦雜揉衆卦
十翼輔翼聖言

雜卦序卦不同
畧例王弼所作
辨爻辭有同異
辨彖象有先後
四象之義有二
九六之義有二
辨論小衍大衍
辨河圖與洛書
易大象稱君子

論易

聖人作易之意
辨論作易是非
聖道得易而尊
論易本利天下
易之生生不窮
易有聖人道四
楊雄太元擬易
王通贊序雜卦
穎達不正康伯

九經疑難目錄

九經疑難卷二

周易

三易莫如周易

夏曰連山以艮為首商曰歸藏以坤為首周曰周易以乾為首闡幽者易之仁微顯者易之智連山象仁而言也歸藏以其藏諸用而言之也仁則能常而不能變智則能變而不能常能微能顯能變能常其惟易之道乎所謂周易也言周以見無所不該言易則雖常而能變雖變而不失其常夏得統於人山者靜而養乎物有仁之道而仁者人也商得統於地歸藏

者地之事周得統於天天則無所不運易曰兼山艮傳曰遇艮之八謂之連山以艮為首矣易曰坤以藏之記曰我觀商道吾得坤乾焉謂之歸藏以坤為首矣易曰乾坤其易之門又曰乾坤成列而易立乎中謂之周易則以乾為首口連山言仁之體歸藏言知之用周易言體用之無不周此三代之易也然卦之數皆不離於八卦之別皆不離六十四

歐陽文忠公曰前史謂秦焚三代之書易以卜筮而得不焚及漢募群書類多散逸而易以故最全及學者傳之遂分為三一曰田何之易始自子夏傳之孔子卦彖文象與文言說卦等離為十二篇而說者自為章句易之本也二曰焦贛之易無所師授自言得之隱者第述陰陽災異之言不類聖人之經三曰費直之易亦無師授專以彖象文言參解易文凡以彖象文言雜入卦中者自費氏始

易比五經其來最遠自伏羲畫卦下更三代別為三易其變卦五十有六命名甚殊至於七八九六筮占之法亦異周之末世夏商之易已亡漢世雖有舊藏已非古經今書三篇莫可究矣獨周易時更三聖世歷三古雖說者各自名家而聖人之法

天地之蘊則具存矣（盧陵文）

周易一名三義

夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒群品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義既義總變化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設

張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭元依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故係辭云乾坤其易之蘊耶又云易之門户耶又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義（孔穎達疏）

更三聖始明備

自伏羲畫八卦而易之道始肇文王周公重卦象文辭而易之道始明夫子作十翼而易之道始備故嘗曰加我數年五十而學易亦可以無大過矣及晚而讀之至於韋編三絕夫以夫子之聖宜於易之道固已深明而洞達不待歷年之久精思孰慮□□□□今乃爾者是知易之為書誠不易攷雖吾聖人亦未易

三聖不能加損

人更三聖世歷三古而其書始備然亦因其自然而已八□□□伏羲不能有所加損也因河圖之數而布之爾六十四卦□□□王不能有所加損也因八卦之象而重之爾象象係辭□□□孔子不能有所加損也因六十四卦而釋之爾是知河□□□□易之數已具文王未重而易之用已存孔子未係而易□□□□亦以自然之理與天地而為終始也

古今名家傳授

昔宓羲始畫八卦以通神明之德以類萬物之情因而重之為六十四卦及乎三代實為三易夏曰連山商曰歸藏周文王作卦辭謂之周易周公又作文辭孔子為象象係辭文言序卦說卦雜卦而子夏為之傳及秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之漢初傳易者有田何何授丁寬寬授田王孫王孫授沛人施讐東海孟喜琅琊梁邱賀由是有施孟梁邱之學又有東郡京房自云受易於梁國焦延壽別為京氏學嘗立後罷後漢施孟梁邱京

氏凡四家並立而傳者甚衆漢初又有東萊費直傳易其本皆古文易以授琅邪王璜璜授沛人高相相以授子康及蘭陵毋將永故有費氏之學行於人間而未得立後漢陳元鄭衆皆傳費氏之學馬融又為其傳以授鄭元元作易注荀爽又作易傳魏代王肅王弼並為之注自是費氏大興高氏遂衰梁邱施氏高氏亡於西晉孟氏京氏有書無師梁陳鄭元王弼二注列於國學齊大唯傳鄭義至隋王注盛行鄭學浸微今殆絶矣歸藏漢初已亡案晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨以本卦尚存故取貫於周易之首以備殷易之缺（隋經籍志）

本朝象數傳授

陳摶好讀易以數學授穆修伯長脩授李之才挺之才授康節先生邵雍堯夫以象學授种放放授廬江許堅堅授范諤昌此一枝傳於南方也世但以為學神仙術善人倫風鑒非知圖南也

畫卦

取洛書畫八卦

或云劉氏謂聖人以河圖七八九六而畫八卦吾子乃取洛書何也曰繫辭云八卦成列象在其中謂備天下之象也河圖之數二氣未合品物未生何所象乎洛書之數五行成矣萬物作矣於是象金而畫乾兌象土而畫坤艮象木而畫震巽象水而畫坎象火而畫離不言土而言四象者以土分生五行又以五行之數而牒蓍七少陽八少陰九老陽六老陰河圖有八方之位洛書有五行之象二者相須而卦成矣

李太伯文

伏羲畫卦之初觀天地人而三畫天積陽氣故三畫陽為乾地積陰氣故六畫陰為坤陽畫連取陽得純一也陰畫斷取陰情雜也乾坤二卦既立且

天地不能獨用必相求而生六子由乾坤而生六卦以為八則父子男女之道備乃分卦八配八方之位乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於西北坤居西南母道也母道養育育物之氣盛於西南又說西北秋冬之會萬物成就之方西南萬物茂盛之方長育萬物萬物成就歸功於乾若臣從事不敢成已功歸功於君也震艮坎方位不次乎坤而次乎乾從乎父也以三位是長中少男也巽離兌次乎坤從乎子也以三位是長中少女也此八卦定君臣男女父子之位

總論三畫所象

或云劉氏謂三畫象三才為不詳係辭之義則以乾之三畫為天之奇數三一三五皆陽也坤之三畫為地之耦數三六八十皆陰也獨陰獨陽無藴三才之道何如曰劉氏畫易不知畫之與位各一事也畫者譬如人也位者人所處之地也三畫雖純陽象天而三位有天地人之別何害也上中下三位譬如公也卿大夫也奇耦二畫譬如君子也小人也公卿大夫皆君子蓋有之矣皆小人亦有之矣或一君子而二小人或二君子而一小人猶行人之止傳舍何常之有安可見純天便曰無地純地便曰無天哉三畫象三才重之為六又象三才何害也三畫之位以初為地二為人三為天六位則初二為地三四為人五六為天從宜改易何固執之有（李太伯文）

伏羲畫卦之日初設剛柔兩畫象二氣也設剛畫象天設柔畫象地故仰觀俯察以象天地天有運術施生之才地有負載畜養之才人有識慮斷割之才故伏羲氏畫八卦之時布以三位象三才也上畫象天下畫象地中畫象人但畫之體雖象陰陽二氣於萬物之象無不周備必須畫三以象三才方成卦也

總論六畫重卦

伏羲本三畫成卦今六畫何也上一為天中一為人下一為地三才之象備矣仰見于天俯見于地天地之間人也三才之道一不能動動必須兩蓋相偶然也說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是三才之象也係辭云八卦成列象在其中其象雖具獨天不生獨地不成獨人不立必須偶然後可以生成立也係辭云因而重之爻在其中又曰易之為書廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也乃三畫重而為六之

太極未分易道存焉乾坤既列兩儀生焉兩儀既立四象生焉四象並設八卦生焉敢問四象曰乾坤艮巽觸目而存豈非混成乎（蓀光易）

辨重卦為八卦

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦且太極元氣之祖也兩儀元氣之用也著於形天地也四象天地之用也著於形陰陽剛柔也八卦陰陽剛柔之用也著於形乾也震坎艮坤巽離兌也故曰立天

之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛觀變於陰陽而生卦發輝於剛柔而生爻天以氣言故立陰陽地以形言故立柔剛卦以氣言故本陰陽爻以形言故本柔剛卦爻立用在其中矣

八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重成六畫然後周盡故曰因而重之爻在其中矣是以造化開設之時立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽故更重其一畫其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛故更重其一畫其立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷

割之義故更重其一畫既兼三才之義而皆兩之故六畫成卦也是以一之與二為地道三與四為人道五與六為天道以乾坤象天地以艮兊象山澤以震巽象風雷以坎離象水火使天地不交水火異處則庶物無生成之用品彙無變化之理所以因而重之□□□相錯則天道人事莫不備矣故曰天地定位而合德□□□□而同氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦□□□□而易之爻卦與天地等性命之理吉凶之故知既□□□□之幾備在爻卦之中矣孔氏云重卦之人各有四説王輔嗣云伏羲重鄭元云神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷以為文王重卦案神農之時已有蓋取諸噬嗑噬嗑既六十四卦之數其孫盛史遷之言不攻自破又按孔安國書序云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契又孔子曰上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸決伏羲有書則有夬卦矣既有夬卦明非神農所重又易緯數所歴之聖但云伏羲文王孔子不及神農蓋取重卦也鄭氏之言亦非也今依輔嗣為定伏羲重卦明矣

辨重六十四卦

大極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六為三十二三十二分為六十四也故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也

説卦云天地定位山澤通氣雷風相薄水火相射八卦相錯乃重卦之道也八卦各定一方其氣不通則萬物不生須八卦相錯則其氣始交交而萬

物生此重卦之本也八卦具包天地萬物之象以極萬物之變係辭曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

畫八卦分八方

乾天稱父坤地稱母陰陽相求而生六子母得父氣生男父得母氣生女以坤初求得乾故生長男則震也他皆做此陰卦求陽生男陽卦求陰生女陽男為君子陰女為小人陰以求陽君子之道陽以求陰小人之道八卦成象天地雷風水火山澤也

畫八卦分陰陽

乾震坎艮為陽坤巽離兌為陰陽君道陰臣道陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也君以無為統衆每事委任於臣故一也臣以有事代終各司其職則有對故二也

陽畫皆奇故乾三畫與震艮坎五畫皆奇數也坤畫皆耦故坤與巽離兌六畫皆偶數也八卦皆耦為九乾三畫與坤六畫偶而為九震與巽艮與兌離與坎相偶亦九自物偶則能生變取九者陽之數陽主生君子之道也八卦每卦三畫三八二十四畫老陰之數行而伸之三畫中斷為六又得十二成三十六老陽之數何故如是蓋陽盡數陽務盈君子之道君子之道不敢滿故至三十六陰不得盡數陰貴縮小人之道小人之道惟忌盈故至二十四

論八卦配八方

乾為陽剛生萬物之首陽氣所生先為子位之上故居西北坤為陰柔陰非先唱體又卑順氣起於六月未位故居西南震為長男能主器明氣之地東方春也物皆得生明清顯著故居正東巽為長女宜居顯位長女劣於長男故居東南坎為中男天氣左旋經乾之後主求故正北離為中女宜居顯位中女劣於

中男亦在左旋於後故居正南艮為少男故居東北兌為少女仍次於離故居正西六子交各隨天左轉故名曰八方（明疑錄）

論八卦生八風

乾之名曰不周風閉而不通陰氣極盛也四十五日至坎坎之名曰廣莫風言陰氣在上廣大也四十五日至艮艮曰條風條達而生物理使出也又四十五日至震震之名曰明庶風明陽也庶衆也陽氣施惠之德出於衆物也四十五日至巽巽之名曰清明風吹萬物咸大明淨可觀也故四十五日至離離之名曰

景風言離至此終也四十五日至坤坤之名曰涼風此時陰氣淒涼收成萬物極盛而收之也四十五日至兌兌之名曰閶闔風閶闔盛也萬物極盛而收藏之也四十五日至乾合三百六十日陽數極也

名卦體例不一

聖人名卦體例不同或則以為物象為卦名者否泰剝順也或以象之所用而為卦名者乾坤也雖收物象乃以人事為卦名者家人歸妹謙履也蓋物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可物萬有之事故名有顯晦辭有踳駁不可一

例求之不可一類取之係辭云上下無常剛柔相易不可為典要（孔穎達疏乾卦）

總論卦下四德

備四德者七卦乾坤屯臨隨無妄革是也劣於□□□□□牝馬之貞是也備三德者六離咸萃兌渙小過是也備二德者六蠱漸大畜升困中孚是也備一德者十五蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟是也全不備者十一豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹是也凡四德若亨貞時行若元與利則配連它事也諸卦謂它事之利不數為德也

乾坤

乾體天之行健

乾六爻純體陽德天下之至健也其在六十四卦有健之體則為聖剛為篤實為震動為止畜為光明為健侯為進德為立民為濟大難為捍大患為特立獨行為改革為決斷為私行師為決小人為成天下之務健之用博乎哉唯聖人為能秉乾之六龍以御天而君子尚消息盈虛以順于行其本也始於強學不息終於盡性命養心氣充四體而發於德行形於事業至剛至正矣

乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用者運行不息應化無窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾無時而已所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首

乾卦凡有六節

文言曰至元亨利貞明乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成德行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節

乾爻九坤爻六

乾之爻皆九坤皆六何也曰舉老而稱也請証諸揲

蓍夫端策者一變而遇少與歸奇而為五再變而遇少與歸奇而為四三變如之是老陽之數分措于指間者十有三策焉其餘三十有六四四而運得九是已故易係辭注云乾一爻三十六策也一變而遇多而與歸奇而為九再變而遇多與歸奇而為八三變如之是老陰之數分措乎指間者二十五策焉其餘二十有四四四而運得六是故易係注云坤一爻二十四策也借如一變而遇少再變三變而遇多是少陽之數分措于指間者二十有一策其餘二十有八四四而運得七一變而遇多再變三變而遇少是少陰之數分措于指間者十有七策其餘二十有四四而運得八故九與六為老老為變爻七與八為少少為定位故曰舉老而稱也

易之所謂九六者老陰老陽之數也九為老陽而七為少陽六為老陰而八為少陰此四數者天下莫知其所為如此者也或者以為陽之數極於九而其次極於七故七為少而九為老至於老陰茍以為其極者而言也則老陰當十而少陰當八少陰八而老陰反當其下之六則又為之說曰陰不可以有加於陽故抑而處之於下使陰果不可以

有加於陽也而曷不曰老陰八而少陰六且夫陰陽之數此天地之所為也而聖人豈得與於是間而制其予奪哉此其尤不可者也夫陰陽之有老少此未嘗見於他書也而見於易易之所以或為老或為少者為夫揲蓍之故也故夫說者宜於其揲蓍焉而求之揲蓍之法曰掛之而奇三揲之餘而以四數之得九而以為老陽得八而已為少陰得七而以為少陽得六而以為老陰然而陰陽之所以為老少者不在乎七八九六也七八九六從以為識者耳老者陰陽之純也少者陰陽之雜而

不純者也陽數皆奇而陰數皆偶故乾以一為爻而坤以二天下之物以少為主故君之子皆二陰而坤之女皆二陽老陰老陽者乾坤是也少陰少陽者乾坤之子是也揲蓍者其一揲也少者五而多者九其二其三少者四而多者八多少者奇耦之象也一爻而三揲蓍譬如一卦而三爻也陰陽之老少於卦見之於爻而於爻見之於揲使其果有取於七八九則夫此三揲者區區焉分其多少而名為處果何以為也今夫三揲而皆少此無以異於乾之三爻而皆奇也三揲而皆多此無以異

於坤之三爻而皆偶也三揲而少者一此無以異於震坎艮之一奇而二偶也三揲而多者一此無以異於巽離兌之一偶而二奇也若夫七八九六此乃取以為識而非其義之所在不可以強為之說也（蘇文）

乾元九坤元六

乾元用九天九也在乾之九五坤元用六地六也在坤之六三天德不可為首也故乾止於用九地道無成而代有終故坤止用六

乾坤為易之蘊

乾坤成列奇耦分焉奇耦相交而六子生焉八卦交錯六十四卦成焉豈非易之蘊耶易與乾坤俱生（葆光易）

乾坤為易之門

乾坤其易之門戶耶其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之（孔穎達乾卦文言疏）

辨論乾坤之時

乾者進取天位非承平之時也故初則潛二則見三則乾乾四則或躍五則在天上則元也坤者聖人防閑臣下非大通之時也故初則履霜上則龍戰三則含章而不敢為首四則括囊而後无咎五則黃裳而

後元吉唯二居於下卦履其中正乃可任其自然也

乾坤不居正位

乾位東也既生三男數變授位長子退居西北統其中男少男使蒙太上皇統宗子聽治之義也坤生三女隨變授位少女退處西南統其中女長女正家太上后統宗婦聽教之義也宗子有統所以全蒙宗子養蒙之義也宗婦有統所以齊家宗婦肥家之義也震繼天下之君非乾所統也兌繼天下之母非坤所統也三代傳家天下之法也乾坤退居无為之地也止哉為乎數盡何為

乾坤兩儀四象

乾坤者數之一二也形之方員也氣之清濁也理之動靜也乾具兩儀之意而分上下坤包四象之體而分東西南北兩儀四象其數有六故為乾坤之體其去太極未遠猶中庸於忠恕乎豈特以乾坤為進德之階六十四卦皆然也內貞外悔兩儀之理也元亨利正四象之道也二三四五以為經七八九六以為緯八卦之方也自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四而天道備矣歲功成矣人事同矣此六十四卦而乾坤居首也（鄭氏疑難圖）

屯卦

何以獨次乾坤

屯者患難未通冬春之交盛陽發舒凝陰未伏天氣混淪浩蕩而降乎上地氣欝烝畜泄而騰於下萬物之種茁然奮起抽軋其中芽甲未成根荄未堅撥之可除以之可去太曝則槁必雨以濡之雨不節則反害矣太寒則屈縮而不舒必風以撓之然風不和則榮華不實矣此天地始交萬物之生必有屯難未通也及元亨利正之德扶持然後萬物得出險中聖人列乾坤於前次屯於後乾坤者天地也屯者物之生也天地交而萬物生此先乾坤而次屯也方天下未泰聖君出濟天下難賢臣出草野起而佐之此始交之際也於時也內有亂乘盜賊外有□□未臣冦賊未殲水土未復居民未安不測之變並起此君臣始交屯難未平及人合道行變天下之人而復之傾天下之否而泰之天下之人始出乎險君臣始交亦必有難難終而後平屯之為卦其通天地君臣言乎

六二十年乃字

初九之陽自下而升至九五之位於六二為正應故曰十年乃字初九之陽三十六策上三陰爻七十二策至五為十年之數蓋一策為一月

蒙卦

何以果行育德

蒙之為言豈止於童思未通藝未精聖人謂蒙可也不及天地未足為大不並日月未足為明不參至神未足為通不通則蒙蒙則聖人以不免也頤能思而發耳泉始出山下困於險而未通蒙之象也故行以充已之性德以成已之材行主於守故果決而後全德出於學故育養而後成也端心正思非仁不為非

禮不蹈非信不言坦而趨勇而往此果行也聖人之言師之賢人之論友之辨以致之思以通之此育德也果行為正育德為明正且明則窒斯通矣孔子見郯子知紀官見萇宏知人舜好問察邇言夫聖人猶且闇而後明塞而後通賢人安可已乎

養正乃為聖功

人受天地之中抱誠明之性與造化之性安有蒙而愚哉今所以蒙者利欲之心發之也耳目聞見于外而動于內喜怒京樂從之而生則天地之中誠明之性從而失矣所以終身不靈也惟聖人達造化之本原故能執中復性契天地之神明養正之功也養正之道不求於他惟求於我者求於我心也童子目未廣見耳未廣聞癡騃而無知者心根未通耳心根通則耳目見聞不足道也學者不治治心而以耳目之學求達於聖人是不知養正之道焉此孔子所以畫心於蒙卦也童蒙在五繫之在上是外學也耳目所入雖足以資吾適足以賊吾之真性故不利為寇包蒙在二發之在初是內學也心之所造貴於幾先一著於心便成機械所以脫桎梏吝也利者其吾心之桎梏乎

需卦

物蒙取待惟信

需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之為體唯有信也（正義）

訟卦

君子作事謀始

天道西轉水流東注是天與水相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以為訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終無所訟也（正義）

師卦

以此毒天下吉

剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而無應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎（正義）

比卦

建萬國親諸侯

建萬國謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故曰親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶地上有水流通相潤及物故云地上有水比也（正義）

小畜

君子以懿文德

君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但脩美文德待時而發風為號令若風行天

下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行天上（正義）

履卦

辨上下定民志

君子以辨上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辨上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也（正義）

履卦名含二義

履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定為一體故（正義）

泰卦

何以四德不具

此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以為元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具（正義）

否卦

君子以儉辟難

言君子於此否塞之時以節儉為德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其群小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉為德辟其陰陽戹運之難不可重自榮華而驕逸也（正義）

同人

君子為能通志

唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞（正義）

大有

君子遏惡揚善

君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命皆取含容之義也（正義）

謙卦

不言元與利正

案謙卦之象謙為諸行之善是善之最極而不言元與利正及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既為謙退何可為之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利正也謙必獲吉其吉可知故不言之（正義）

豫卦

凡歎卦有三體

豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後世思其餘蘊得義而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也（正義）

隨卦

有四德乃无咎

隨元亨利正无咎有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義節有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德也備具其隨卦已惡相隨則不可也有此四德乃无咎無此四德則有咎也（正義）

蠱卦

先甲後甲三日

先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之

其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣註甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也（正義）

興廢補弊之術

人君心術壞則法度壞法度壞則風俗壞風俗壞則天下國家莫不壞矣必有興廢補弊之術而救之蠱

卦之象興廢補弊之術乎繇言先甲後甲者言循環之道也忠質文之更尚子丑寅之異統皇帝霸王之異用皆是也象言振民育德其風俗之頽乎風化萬物在乎生育山穴之風無生育之理也其能振萬物乎文言父子之幹蠱其紀綱法度之維持乎紀綱法度之壞父作之子述之所致也其興廢補弊得不用心術乎故曰意承考也

臨卦

至于八月有凶

何氏云從建子陽生之建未為八月褚氏云自建子至建酉為八月孔氏疏又曰今按此注云小人道長君子道消宜據否卦之時以臨卦建丑而至否卦則建申為八月也且卦彖之辭所以各論一卦之體夫臨卦者主建丑之月也何氏從建子陽生而數則卦辭當在復卦之下不當屬臨卦也孔氏宜據建申否卦為八月則否之去三當消泰之九三又有臨卦九二之不應也今若以建未為八月取遯卦之六二消臨卦之九二則於義為見矣何者且臨卦之象曰浸而長注云陽道轉進陰道日消也遯卦之象亦云浸而長注云陰道欲進而長正道亦未全滅也今以二

卦之爻既相偶合又彖辭皆有陰陽進長之說

觀卦

觀我生觀其生

觀之彖曰大觀在上以卦言之五爻為上以人言之大觀者聖人之分也賢者不足當之矣既以聖人而居上位其事業宜如何哉九五曰觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也且既謂之大觀而在高位不能觀於人而觀於我不能觀於寂而觀於生猶有死生之累我人之辨咎吝之災負力民之責有未平之心則凡夫也我輩也烏足謂之大觀哉夫以道觀物謂之觀以事觀事謂之觀凡此者皆觀也非觀也考前人之說爻出於文王象於孔子其義至高其說甚近所以陸希聲深病爻辭之不類輒欲去取豈徒然哉（畫墁集）

噬嗑

頤中有物之義

頤中有物齧不合无內亨也（王弼注）

賁卦

明政无敢折獄

象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以

明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄（正義）

觀天文觀人文

觀天之文日月星辰之變化四時六氣之推移事變可得察也觀人之文君臣上下之分明政教禮義之興行天下之化可得而成

剝卦

六三剝之无咎

與上為應群陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎（王弼注）

復卦

復見天地之心

建子之月天輪左動地軸右轉一氣交感生於萬物明年冬至各反其本本者心也以二氣觀之則是陽進而陰退也夏至陽氣復於巳冬至陰氣復於亥故謂之反本易曰雷在地中復動息也復見天地心反本也天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此乾坤之心也然則易者易也剛柔相易運行而不殆也陽為之主焉陰進則陽減陽伏則陰剝晝伏則夜往夜至則晝伏無時而不易也聖人以是觀其變化也生殺也狂而復之復之然差焉故或謂陽復為天地之心者也然天地之中與物而見也將求之而不可得也子曰天下何思何慮天下殊塗而同歸一智而百慮聖人之无心與天地者也以物為之心也何已心之往哉（劉牧云）

辨論七日來復

陽氣始剝盡謂氣始於剝盡之後至陽氣時凡七日也其釋注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十月一陽生凡七月而七日不云月者欲見陽長須速故變月而言日也今輔嗣云剝盡至來復是從剝盡

至來復時經七日也按易緯稽覽圖之卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其六十卦卦有六爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分為八十分五日分為四百分之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在九月之末十之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也（正義）

无妄

其疾勿藥有喜

无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得

尊位為无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自已招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非已所致當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自修身无虛妄下亦無虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非已招但順時修德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也

大畜

多識前言往行

君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜

物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見之畜積已德故云以畜其德也（前並正義）

頤卦

言養正有二義

養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云謹言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也（正義）

大過

大過大者過也

過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也（正義）

習坎

習坎習有二義

案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也（正義）

離卦

重明化成天下

重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也（正義）

咸卦

易分上下二經

先儒以易之舊題分自此已上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効變化豈

有天道人事編於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離係辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之何為不可（正義）

按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易六十四卦分為上下象陰陽夫陽奇故上經三十卦以象陽也陰偶故下經三十四卦以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗為上篇首者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故坎離為終也咸恒者男女之始夫婦之端人道之興必由夫婦所以奉承宗祖為天地之主也故為下篇首者貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定作緯以釋其義也

恒卦

恒亨以濟三事

恒亨无咎利正利有攸往王弼注曰恒而亨以濟三事也正義曰褚氏云三事謂无咎利正利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利正也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼三事無疑亨字在三事之中而此注云恒之為道亨乃无咎恒通无咎乃利正也（正義）

遯卦

遯得亨通之義

遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也（正義）

大壯

正大天地之情

天地之情正大而已矣洪正極大則天地之情可見矣（王弼注）

晉卦

君子自昭明德

自昭明德者謂自顯明其德也周氏等為照以為自照己身老子曰自知者明用明以自照為明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以蒞衆用晦而明王注彼云蒞衆顯明蔽偽百姓藏明於內乃得明也惟此二注明王之注

意以此為自顯明德昭字宜為昭之遥反周氏等為照之少反非注旨也（正義）

明夷

箕子正明不息

箕子執志不回闇不能没明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者箕子能保其貞卒以全身為武王師也（正義）

家人

正家而天下定

此雖美正家之功可以定於天下申戒道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後為家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣（正義）

睽卦

君子以同而異

上火下澤睽者動而相背所以為睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也（正義）

蹇卦

王臣匪躬之故

王臣蹇蹇匪躬之故言處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也（王弼注）

解卦

不言不利東北

解利西南西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也（王弼注）

損益

損下益上為損

損之為道損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也（注）

損上益下為益

居上者能自損以益下則下民歡說無復強益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也

夬卦

發揚決斷之事

揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也（正義）

姤卦

一柔而遇五剛

姤遇也此卦一柔而遇五剛故名為姤施之於人則是一女而遇五男滛壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也 正義

萃卦

君子以戒不虞

人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也 孔頴達正義

升卦

王用享于岐山

岐山之會順事之情无不納也 注

困卦

君子處困不失

困者窮危委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也 正義

井卦

井以不變為德

井改邑不改井井以不變為德者也 注

革卦

革何獨舉武湯

湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈拯其損益故取相變甚者以明人革也 正義

鼎卦

鼎飪調和之器

亨者鼎之所為也革去故而鼎成新故為亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不

用之而聖人用之乃上以亨上帝而不以大亨養賢也 注

震卦

論勿逐七日得

震東方之少陽其數七而日生於東方故曰七日也陽氣自坎而出躋艮而將至東方未嘗疾速而暴也逐則寧免於疾乎此復卦七日來復故言七日來復

艮卦

穆姜遇艮之八

春秋傳曰穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八史

曰是謂艮之隨夫艮之隨唯二不動斯遇八也餘五位九六故反焉筮法以少為卦主變者五而定者一故以八為占艮之六二曰艮其腓不拯其隨其心不快史以為東宮實幽也遇此為不利故從變爻而占苟以悅穆姜也何則卦以少為主若定者五而變者一即宜曰之某卦觀之否師之臨之類是也變與定均即決以內外今變者五定者一宜從少占懼不告而更之故曰是謂艮之隨是謂之云者苟以悅也故穆姜終死於東宮與艮會耳而杜元凱於此注以為雜用三易故有遇八之云（劉禹錫文）

鴻卦

鴻漸可用為儀

鴻漸于陸其羽可用為儀吉進處高絜不累於位无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也（注）

歸妹

帝乙歸妹有二

易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹後統而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其妹之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻為人即是婦人之道故為帝乙之妹

豐卦

君子折獄致刑

雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以為豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷决也（正義）

旅卦

用刑而不留獄

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而行勢不久留故為旅象（正義）

孫光曰火在山上旅其名在外遇事速而果故利用刑刑不可不詳故曰明於用刑也山下有火賁其明在內於事審而詳故曰庶政無敢折獄蓋刑貴速而政貴詳者也

巽卦

重巽申命行事

此卦以卑巽為名以申命為義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上

下皆巽命乃得行故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子之以申命行事也（正義）

兌卦

坤兌不言方位

震東方也巽東南也離南方也乾西北也坎北方也艮東北也惟坤曰致役不言西南者以乾言也兌曰正秋不言西方者以震言也夫大成自中成之變震東代乾元之任乾始天下之君也坤始天下之母也故以乾不言也震繼天下之君也兌繼天下之母也故以震不言也君陽也母陰也夫易紀陽而不紀陰

猶書紀盈而不紀縮猶春秋書朔而不書晦一法也大哉法乎陽奇也陰偶也惟能偶之而已無數也言奇之方與位則偶而可知矣烏得而並矣哉

渙卦

渙萃觀見廟制

觀渙之象王在廟中承祭祀之位見矣觀萃之象太祖三昭三穆二祧之廟見矣觀觀之象禘祫之禮見矣故萃與渙曰王假有廟觀曰盥而不薦有孚永若孔子曰禘自既灌而往吾不欲觀之矣

節卦

不傷財不害民

王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也（正義）

中孚

信何以及豚魚

魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興者信之德淳著則雖微隱之物信皆及之（王弼注）

小過

小人過失奢侈

小人過差失在慢易奢多故君子矯之以行過乎恭

喪過乎哀用過乎儉也（正義）

既濟

君子思患豫防

水在火上既濟君子以思患而豫防之存不忘亡既濟不忘未濟也（王弼注）

未濟

易何以終未濟

生生之謂易未濟乾坤之終始也乾七變而為離坤七變而為坎乾坤之終也離七變而復歸於乾坎七變而復歸於坤乾坤之始也故曰易窮則變變則通

又變通之謂事蓋易與天地準終則有始如循環之無端（葆光易）

總卦

九卦皆有車象

車之象多矣有大車曰輅車者有小車者有說輹與輻不行者曰大有大壯大車之象也蓋乾在下乾為圜有輪之象乾為金為玉故王之輅車飾之以金玉也婦人厭翟之車有屋巾虛離之象也離為雉故畫雉之飾也師解困下皆有坎小車之象也師之外卦有坤象故或駕之以牛也大畜小畜自大有而變成也變大有之九四為六四是說輹之象也困之九四兊也而連下體之離澤動而下來之之象也火動而上不得連下困于金車之象也自四至初有車之象上有兊象兊為金故曰金車也

作易憂患九卦

憂患止此九卦者非它不足言憂患也蓋文王居羑里之時凡脩身治行而遠禍難者惟此九卦之象最切者也故每卦之名各言德配之

繫辭

分為上下二篇

夫子本作十翼由說上下二篇經文係辭備貫義理別自為卷揔曰係辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義直以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上係云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之大理又下係云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎

上篇一十二章

諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更為別

章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相違其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

下篇分為九章

此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至盖取諸夬

第三起易者象也至德之盛第四起困于至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易以為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

上繫舉十七卦

聖人逐爻係辭又於上繫舉中孚咸困第十七卦爻辭而備陳之蓋聖人愛人之深也然撮其樞要則不盈數辭極其旨歸則何啻千萬舉論爻而詳言之俾天下後世探端觸類而長也

下繫舉十三卦

言黃帝諸聖人凡所動作皆法乾坤離益十三卦而不及震坎第五卦是特提其要耳舉此則它可知

辨論

卦辭謂之繇辭

卦辭者文王之所作也謂之繇辭抽也言吉凶悔吝各由此生故謂之繇辭也云抽出易中吉凶之事也又云係辭者文王係屬文辭之言於爻卦之下字體從繫者網係也言卦之與爻各有網係也且論伏羲之時道尚質素畫卦重爻足以垂法及乎後代澆漓德不如古爻象不足以為教故更係繫以明之是以

文王知紂不善修德避禍被崇侯之譏因於羑里遂演六十四卦之辭以明吉凶悔吝之所由來垂戒後人令其不犯矣

爻辭引六人辭

孔子云周公被流言之謗而作爻辭其義與卦義或同或異故三百八十四爻各有辭做天地陰陽君臣人事萬物變化之理盡矣故卦六爻引六人之辭以明其故以是將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈不恒其德或承之羞慚詞也乃亂乃萃疑詞也

上九肥遯吉詞也孚躑躅躁詞也據于石屈詞也

彖統論一卦體

孔子曰彖者統也統論一卦之義或説卦之名或陳卦之德或論卦之象故略例曰彖統論一卦之體明其所由之主者也褚氏云彖者斷也莊氏云斷一卦之義各其義也

象總象一卦義

象者孔子所作總象一卦之義謂之大象且萬象之體自然各有形器聖人設卦以寫萬物之象也六十四卦説象不同各隨卦以為義也

文言孔子所作

文言者孔子所作以乾坤為易之門户其諸卦及爻皆從乾坤而出理義深奥故特作文言以開釋之注云文謂文飾以乾坤之德廣大故文言而華飾之今謂孔子但贊易道申論義理釋二卦經文之言非是華飾文彩也

説卦孔子所作

説卦者孔子所作陳説八卦之德業及變化法象所為也故更備此卦重之由及八卦所為之象故云説卦也先儒以十翼之次乾坤文言在二係之後説卦之前以彖象附上下經為六卷則上係第七下繫第八文言第九説卦第十今王氏附文言於乾坤二卦之後今代之説隨而講之故説卦為第九也

説卦序卦相次

孔子以文王既繇六十四卦為上下二篇其先後之次其理不見故就上下二經各序其卦相次之義謂之序卦焉周氏就序卦以六門往攝也天道人事相因相反相須相病如乾坤泰次否是天道運轉之數門也如訟必有師師必有比人事門也因小畜生履因履生遯是相因門也如遯反成壯動竟歸止等

是相反門也如大有須謙蒙稚待養是相須門也如賁飾盡則致剝進極則致傷此相病也韓康伯注云凡序卦所明非易之藴也蓋因卦之次託以明義今驗六十四卦二二相耦非覆則變覆者表裏視之則成兩卦屯蒙師比訟比是也變者反覆視之唯成一卦則乾坤坎離大過盍順中孚小過是也聖人本定先後若無用孔子序卦之意則不應非覆則變韓康伯所云因卦之次託以明義蓋不虛矣故列諸卦覆變之次於後也此下畫六十四卦衣經次排（正義）

序卦非孔子言

十翼非孔子之言不可得而知也其序卦者自韓康伯已明非義之蘊而未明其所以非也夫三才交錯萬事紛揉未嘗有獨行而无徒唱之无應者故剛柔相配消長相隨天地陰陽也小大相承強弱相長夫婦父子君臣也善惡相返治亂相易君子小人之分也禍福相生虧盈相旋物理之進退也二二之同出如晝夜之相代寒暑之相從配偶而言之則理愜而易明離合而難舉則混亂而不可放今夫上經之卦乾天坤地故乾對坤屯氣之始家識之始故屯對蒙需和而訟爭故需對訟師憂而對樂比小畜以陰而

制陽履以陰而承陽故小畜對履泰故對否同人明於外大有明於內故同人對大有謙自小而豫自大故謙對豫隨少而為蠱多事故隨對蠱臨下故對觀上噬嗑之明獄對賁之明政剝對復无妄之剛動對大畜之剛止頤養之中對大過之過坎之水對離之火此上經之次也咸之動對常之靜遯之陰長對大壯之陽長晉之明對明夷之暗家人之同而異對睽之異而同蹇難對解通損對益夬之五陽決一陰對遇之一陰對五陽萃以聚而來對升之進而去困在下而塞對井之下而通革之變之用對鼎之變之器

震動皆艮止漸女吉對歸妹女凶豐之附而光對旅之單而隱巽之順對兌之說渙之散對節之收中孚之誠在中對小過之行在外既濟對未濟此下經之次也觀九六奇耦之畫或上相下或相返或相生亦兩之而為比則易卦二二而相從豈不甚明哉序卦之文有義之苟合者有義之不合而強通者豈聖人之言

雜卦雜揉象卦

雜卦者孔子所作次序卦即依文王上下而次之此孔子更以意錯而對辨其次第不與序卦同故韓康

伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明盧氏云雜六十四卦以為義聖人之興因時而作隨其事宜不必皆因襲當有損益此其損益之意也故歸藏名卦卦次亦多異于時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之次序卦以雜卦者也

十翼輔翼聖言

先儒所解皆云上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦邢璹云翼者附翼附翼者如鳥之翼可以冲天孔子作翼輔翼聖言易道大明騰空而踐无所不至故云翼也鳥之有翼能涉於空易之有象

履化育矣群儒所說皆分彖象係辭盡以上下加之且十翼義無有所出按篆書七字相類或恐誤詳字體今若□□象繫上下論之是七翼明矣

雜卦序卦不同

雜卦伏羲六十四卦也序卦文王六十四卦也何謂也始於乾而終於夬者乾君也剛也夬決也柔也君之治天下常以剛決柔使君子道長小人道消伏羲之法也文王易而次之又有戒焉曰能決小人為既濟失決小人為未濟序所以終未濟文王之法也大哉法乎長君子消小人而已

略例王弼所作

略例者王弼所作也以明彖象爻卦動用變通之理而不犯吉凶之道故略之為例謂之略例也

辨爻辭有同異

卦為時爻為人時有治亂人用不同則卦義爻辭宜各異也否泰相反也或曰拔茅萃謙不同也悉云假廟旅巽之資斧得失損益之朋龜弗違征伐易用於謙離庚甲昌申於蠱巽雲不雨者二月幾望者三利用建侯以比以豫匪寇婚姻于賁于睽用亨何在於岐山歸妹何止於帝乙至于三日七日十年三年遠

迺之象何明終始之義何取文王之道在小畜文王之志在明夷信然天地雖生萬物大壯之象正大何以見萬物之情

辨彖象有先後

古易之文皆如今乾卦之文古易以叙其理甚明王弼承其師之說而亂之何則卦畫伏羲而重文王文辭者文王之文彖象者孔子之文文王於孔子以分則君以道則先達豈可以孔子之文而加文王之上則文之先彖理之必然也彖者統論一卦之體而象則盡其意故彖之先象亦理之必然也孔子以文王

之辭與而難明秘而不示故作彖象明大易之旨以詔後學王弼取其文而學之蕉以小象配於逐爻之下蓋意欲省其文以使童習不知害大義然乾卦之文獨存於首者亦欲留一卦全文以示後學也故於乾之小象又改為子曰者亦使後人知夫象者孔子所為也以乾象為子曰則知係辭之子曰皆經師援孔子之說授門人弟也

四象之義有二

一者謂兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一地二天三地四所以蕉天五之變化

上下交易四象備具成數而後能生八卦矣于是乎坎離震兌居四象之正位不言五象者以五無定位舉其四則五可知斯兩儀所生之四象也係辭云吉凶者失得之象一也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也剛柔者晝夜之象四也且孔氏疏云象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭象謂爻卦之象也又上句云易有四象所以示也下句云係辭焉所以告也詳其吉凶悔吝變化剛柔四者之象既係辭所陳則與爻卦正協其義也

九六之義有二

柳宗元與劉禹錫論易書見與董生論周易九六義取老而變以為畢中和承一行得此說異孔穎達以為新奇不知一行承韓氏注乾策二百一十六日乾一爻三十六策則是取其過揲四分而九也坤之策二百四十四日坤爻二十四策則是取其過揲四分而六也孔穎達作正義論云九六有二義其一者曰陽得兼陰陰不得兼陽其二者曰老陽數九也老陰數六也二者皆變周易以變者占何畢子董子不視其書而妄口承之君子之學將必有異也必有究其書究窮而不得焉乃可以立正也

辨小衍與大衍

小衍數也生五行者也凡五位相得而各有合天一與地六生水地二與天七生火天三與地八生木地四與天九生金天五與地十生土是謂五行在天成象曰五星在地成形曰五行在人為用曰五材禹用之為九功箕用之為九疇雄用之為九測皆自大衍啟之大衍之數凡易之數始奇於一始偶於二小奇為五小偶為十大奇為二十五大偶為五十小奇之何謂者也始奇之上五之是以五也小偶之何謂者始偶之上二五之是以十也大奇之何謂者也小

奇之上五五之是以二十五也大偶之上十五之是以三十也三偶三奇然後成於大衍虛一焉存本也用衍而虛其本生生不絕也聖人有用必藏何也无跡也衍皆用也成天下之務者也虛皆藏也藏其成務之機也民可使由之不可使知之其神道設教乎是以虛一也大哉一乎有為之毋也在時為造化之毋在人為經綸之毋夫天地之造化聖賢之經綸无本可乎有大矣既用也非藏可乎是有跡也聖人不使有跡既顯諸仁必藏諸用既以此洗心必退藏於密既用之則行將舍之則藏皆晦跡存本之義

辨河圖與洛書

且易太傳曰河出圖洛出書聖人則之其言近於神怪先儒自是肆為誕慢之說鄭康成據春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符龍圖發洛龜書感河河圖有九篇洛書有六篇聖人但言圖書出於河洛何嘗言龜龍之兆又何嘗言九篇六篇乎鄭氏緯讖之蔽何獨此也劉歆則曰河圖則八卦是也又或曰河圖九宮洛書五行巧者往往為圖以示人曰河圖之數九洛書之數十河圖為生數洛書為成數陋學相仍妖惑偽妄良可歎也此无他見夫子有聖人

則河圖洛書之言又箕子有天錫禹洪範九疇之文拘辭失理乃至於此既曰聖人作易幽贊于神明而生蓍又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是由神蓍而得八卦耳何待河圖而後畫卦乎設河圖不出則八卦无由畫也其謂伏羲畫卦本於河圖則夫子但曰河出圖洛出書聖人則之可矣乃兼洛書而並則之何哉既曰則圖書以作易則是伏羲之時圖書並著矣何待大禹治水之後而後天錫以洛書乎若以洛書出於伏羲之時人不能知必待大禹而後序之則伏羲神農黃帝堯舜乃如何人皆不知洛書必待禹而後知之乎審此可知其妄不知夫子箕子之言有旨也伏羲之前未有文籍伏羲覩河圖之瑞以為天下不可以無文於是因神蓍而畫八卦書契始行乎天下以此見謂聖人則之者特因圖書之有文始作易以明道爾何嘗依其數而畫卦耶若書謂天錫禹洪範九疇亦何嘗有物以予之乎天錫禹九疇必於禹治水有功之後也何嘗以洛書與禹乎是皆世儒不究理之所在好為奇巧之說也近世歐陽子厭世俗傳會之說則以河圖洛書顧命與魯論皆明言之不可以為无有明矣若易大傳非

聖人之言又誰能為是言耶歐陽子排妖怪之說是矣而又矯枉太過也

易大象稱君子

象之辭凡稱君子者稱先王者七稱大人者一稱上者一稱后者二稱君子者自天子至士皆可行之先王者取法於前代者也大人者蓋有聖人之德業其內効備見於反下者也上者凡在人上一國一家皆可言也后者天子諸侯而已此五者取人於大象立言之不一也

論易

聖人作易之意

聖人作易究象數之原達陰陽之機監休咎之兆需瑞應之期四者未具不輕作也天之生物多矣惟蓍龜為至靈昭衆數於虛一之宗洞萬象於卜人之際不曰神物可乎聖人於是則之故六爻包象數之妙所謂究象數之原此也天陽而熙地陰而凝中有五行之流轉四序之推遷風雷電之騰薄皆變化也聖人於是効之故六爻藏變化之用所謂達陰陽之機者此也日月有常度而不免薄蝕之過星辰有常次而不免凌歷之愆吉凶之象蓋昭昭矣聖人於是象

之故六爻寓吉凶之幾所謂監休咎之兆者也河出圖圖九宮也洛出書書九疇也皆自然之瑞應也聖人於是則之故六爻備九宮九疇之義所謂需瑞應之期者此也聖人取象數於蓍龜觀變化於天地又考吉凶之象於天其作易也可矣而必待圖書之出者然則易之作者聖人固不苟其亦天意乎（忠愍云）

辨論作易是非

昔王績作負苓傳者戴薛收之言曰伏羲畫八卦文王繫之不逮省文矣以為文王病書負苓者曰文王焉病伏羲氏病甚者也昔伏羲氏之未畫八卦也三才其不立乎四序其不行乎百物其不生乎萬象其不森乎以為伏羲氏泄道之密漏神之機為始兆亂者吁可怪也易之作救亂而作也聖人不得已也亂有深淺故文有繁省亂萌於伏羲故八卦已矣漸于文王故六十四已矣極于天地故極其辭而後能止伏羲後有神農黃帝少昊顓帝高辛唐虞禹湯皆聖人也豈獨不能係易之一辭死以亂救也文王豈獨能過是九聖人亂不可救也作易非以為巧救亂也文王夫子非以衒辭明易也易不作天下至今亂不止文王夫子無述易矣今不明辭收負苓者不達易

深矣（徂徠文）

聖道得易而尊

聖人之道得禮而信得易而尊信之而不可廢尊之而不敢廢者為禮之明而為易之幽也民之初無貴賤尊卑長幼不耕不蚕而聖人為之使貴役賤尊役卑長役幼蚕而衣耕而食率天下而勞之天下之民亦遂肯弃衆而即勞欣戴以為君師而遵其法制者禮使然也然而明則易達易達則褻褻則易廢聖人懼道之廢而復於亂也然後作易觀天地之象以為爻通陰陽之變以為卦考鬼神之情以為辭探之茫

茫索之冥冥童而習之白首而不得其源故天下視聖人如神之幽如天之高尊其人而其教亦隨以尊然易者豈聖人務為新奇秘怪以夸後世耶聖人不因天下之至神則无以施其數卜筮者天下之至神也卜者聽於天而人不預焉筮者决之天營之人也

論易本利天下

世之學者不能知易之本遺人事而泥天道其卑者入於象數高者不入於名理自焦延壽京房毛爽祖孝孫之徒為六日七分之說日辰之支幹律呂之清濁風雨寒暑節氣之候與天文歷法以為皆從易而生故術者咸自託于易五行家曰我之說出於易也太一家曰我之術出於易也律家云然歷家亦云然而巳而三同方伎卜指占筮之流莫不持籌衍圖指畫天地自以為知易意者借聖人以為高祈世又之常疑其妄而尊巳之學也晚有韓康伯頗號知易至於聖人之精義又往往溺於名理趣向大與佛老相類故仲長子光嘗稱老易夫象數之與名理固易之自出然而本非聖人所以教世者故不言人事而言天道者謂之伎術非聖人之徒也自周秦間以易為卜筮之一法及秦焚書始皇李斯不知卦爻有仁義之說獨得不火後學墜易之旨不能究極人事放其言於惝恍冥迷之外夫是非定於目前而難以駐者人事也易僞而不可若者天道也高者入於象數卑者入於名理夫聖人立易豈止作空器與後世為占法而巳將以利天下也卦之不同一卦之體當一世之事爻之不同一爻之體當一人之事位之不同一位之體當一位之事處治處禮宜進宜退處晦處明宜剛宜柔處上處下宜為宜否偶其時會其事曲折萬變聖人有術必處之故出入於天地之間私不能誘禍不能淫惡不能垢鑿不能驕小之以治身大之以治天下斯則聖人有用而為之矣因人以及三才可也（淇水文）

易之生生不窮

大易既判萬象乃滋奠之為天地運之為四時昭之為日月尊之為富貴體之為聖人神而藏之為蓍龜夫揭衆妙於太虛數萬形於厚載仰觀俯察上下同流法象莫大於是故曰莫大乎天地春至矣夏仍之即華而秀秋至矣冬仍之即斂而冥一化无際萬古不停故曰莫大乎四時凝至精以幹陰陽之機闔妙用以周晝夜之度飛光馳耀宇宙生白垂象著明故

曰莫大於日月天地也四時也日月也道之在天者也一墮域中必有其位富貴其位也必有其人聖人者其人也又以資之神物蓍龜其神物也惟富可以致大利惟貴可以操至權富貴也者聖人所以行道之器也而可少乎而可弗尚乎故曰崇高莫大富貴也

易有聖人道四

天生神物聖人則之天地變化聖人効之天垂象聖人象之河出圖洛出書聖人則之廣贊乎易之所稽也以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占廣明乎易之所用也稽之不止於四象用之不止於四通各舉其端已矣不須著也惟旡著者可以極乎易之稽而至乎易之用

楊雄太元擬易

子雲之作太元非本易之道特因易緯卦氣六日七分之說巫史傳會之學非聖人之意也使子雲首為卦氣之說已非夫子所謂當期之日之旨矧又襲前人之誤說架屋於屋上鑿池於池中愈不可矣卦氣起於中孚為冬至之節又當坎之初六旡理也彼已無理太元配之以中豈理也哉卦氣

以屯直小寒又屬坎之九二而元配以閑卦氣以升直大寒又當坎之九三而元配之以干豈有理乎卦氣以小過當立春吾不知何義元亦配以差卦氣以漸當驚蟄吾又不知何義元亦配以銳元之每首非旡說也強且鑿非理之自然使以直小寒之卦而直大寒以直大寒之卦而直立春更相移易強以為說又何不可凡元八十一首皆法卦氣之次序而推易之以名八十一首不可以當六十四卦於是又以二首而配一卦七百二十九贊不可以當一歲於是又增以踦羸易緯以卦文當期之日已牽強不可也元又以首贊求合卦氣愈牽強不可也太元之作既本易緯以當期之日又本太初歷而論星度此皆非伏羲文王周公孔子之旨區區以三摹比四象以首比象以贊比文以測比象以元文比文言以攡瑩棿圖比係辭以元數比說卦以元衝比序卦以元錯比雜卦凡易之所有元皆有之凡易之語言元皆倣之故元之擬易似矣而寔大不似也易名卦之義非取於象則取於畫如賾中有物則曰噬嗑以木巽水而上水則謂之井若是者皆取名於象今元則以闔配噬

嗑以法配井不知子雲名闔名法取何義乎如剛浸長則為二陽之臨以剛在下臨之也柔浸長則為二陰之遯以陰用事陽畏之而遯也若是者皆取名於畫今元則以符配臨以逃與唐配遯不知名符名逃取何義乎旣旡所取義而推倣象訓釋強為之名易名革元即名更易名鼎元即名竈使易名輿元必名順易名孚元必名賴易名極元必名至若是則庸人孺子皆能命元之名配易之義何必述作者哉且以強辟配乾而文在地以馴配坤而反在人元何自戾也易六爻上下旡常錯雜為六十四卦凡一爻之動成一卦其吉凶悔吝皆自乎爻之動聖人因其動之當否而言吉凶何嘗容心於其間又六爻之義或一爻為之主或二爻為之主或又不然其變動旡窮吉凶元定隨卦取義旡非自然而然今元則其首四重下列九贊首與贊異行而不相涉當晝則吉當夜則凶別無異義嗚呼子雲之學勤亦至矣措其不深於易故為是附會之書知道者必不與也

王通讚序卦雜卦

又中子讚易序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣雜卦曰旁行而不流守者可與存義矣夫與幾者以其知至也存義者以其知終也鄭揚庭策闈曰與者與此卦之幾也存者存與機之義也雜卦者伏羲六十四理也序卦者文王六十四用也用之有流戒之以守非亞聖孰能與此屯次乾坤數變而長子經綸也需明蒙之待也訟示需而失位也師戒所訟之甚者此術之相生達者可與其趨時之機也比樂時師憂仰而觀之比也俯而視之師也比以陽居君位上下親之所以樂也師以陽居臣位上下歸之所以憂也陽德一也爻位殊也憂樂所以差也臨觀之義或與或求仰而觀之觀也俯而視之臨也臨以二陽上長陰所以與也觀以二陽上處陰自然求也此可與存義者舉是四者餘可知矣

頴達不正康伯

孔頴達嘗撰周易正義與馬嘉運趙乾協蘇德詳等叅詳以行于世觀其發明三聖之旨通貫萬化之蘊亦深于易然于下係云案諸儒象卦制器皆取卦文象之體今康伯直取卦名制器按上係云制器尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象今旣遵韓氏依此釋之甚哉頴達失聖人之道也夫洪生碩儒

為注疏以啟導後而使其歸趣今韓氏既失於取象之義而已為正義不為剖析是非又從而蹈其失夫琢木為耜揉木為耒蓋取諸益益者震下而巽上震陽木動也巽陰木可揉也琢揉為耒耜之象其動在下耕田之象也而韓氏乃謂制器置豐以益方物何哉又刳木為舟剡木為楫蓋取諸渙者坎下而巽上坎水巽風也風行於上而乘木有功故為舟楫之象也而韓氏乃謂乘班以散動者何哉斷木為杵掘地為臼蓋取諸小過小過者艮下而震上艮山也震木也山止於下木動於上杵臼之象也而韓氏乃謂以

小物濟用何哉

九經疑難卷二

九經疑難目錄

樵陽張　文伯　正夫編

第三卷

尚書

尚書名義者三
尚書為體不一
孔安國論體六
孔穎達論十體
餘篇不入十例
存書五十八篇

亡書三十二篇
百篇次序異同
孔氏所傳古文
伏生所傳今文
古今傳受不同
諸儒傳授異同
大意不離乎中
書序孔子所作

虞書

堯典

堯典何謂虞書

舜典

舜典曷謂而作
梅賾奏續舜典
九共九篇亡書

三謨

三謨何不稱典

大禹謨

禹謨先序臯陶
禹謨何獨稱大

禹謨不謂夏書

臯陶謨

臯陶為帝舜謨

益稷

益稷何不言謨

夏書

禹貢

貢法是禹所制
禹貢惟言地理
辯禹貢為夏書

甘誓
- 夏啟親征有扈

五子之歌
- 相傾從輕至甚
- 不言弟而言子

嗣征
- 命嗣侯征羲和
- 嗣征繼夏書後

商書

湯誓
- 記世不言誓處
- 伊尹相湯伐桀

仲虺之誥
- 仲虺勸湯之辭

湯誥
- 歸亳告示天下

伊訓
- 辨論太甲元年

太甲
- 論伊尹放太甲

咸有一德
- 戒太甲善用臣

盤庚
- 盤庚何不言誥

說命
- 史分序為三篇
- 疑書出漢之後

高宗肜日
- 祖己道義訓王

西伯戡黎
- 周人克黎見惡

微子
- 微子不言作誥

周書

泰誓
- 漢時有為泰誓

牧誓
- 與投戰於牧野

武成
- 疑其理信其人

洪範
　箕疇不陳于商
　蘇氏闢漢儒失
旅獒
　召公因此陳戒
金縢
　叙周公之請命
大誥
　周公攝政東征
微子之命

　命微子代商後
康誥
　周公因事分戒
　康誥酒誥梓材
　康誥簡編脫誤
召誥洛誥
　欲居洛意為都
　告以居洛之意
多士
　以王命誥衆士
無逸
　此以所戒名篇
君奭
　六臣不及傳說
蔡仲之命
　封蔡叔為國君
多方
　稱王命告天下
立政
　左右最須得人
周官

　周家用人之法
顧命
　顧命都陳喪禮
康王之誥
　古文合於顧命
畢命
　康王命作冊畢
君牙景命吕刑
　辨朝愈譏穆王
文侯之命

平王命晉文侯
費誓
見周王之迹熄
秦誓
見周衰而秦僨
總論
辨論三墳五典
辨論八索九邱
辨論訓誥誓命
何周無宣王書
書大旨在時中

九經疑難目錄

九經疑難卷之三

尚書

尚書名義有三

尚書家者其先出於太古易曰河出圖洛出書聖人則之故知書之所起遠矣至孔子觀書於周室得虞夏商周四代之典乃删其善者定為尚書百篇孔安國曰以其尚古之書謂之尚書尚書施機鈐曰尚者上也上天垂文象布節度如天行也王肅曰上所言下為史所書故曰上書也推此三說其義不同（劉子元史通）

尚書為體不一

書之所主本於號令所以宣王道之正義發話言于臣下故其所載之書皆典謨訓誥誓命之文至如堯舜二典直序人事禹貢一篇惟言地理洪範總述灾祥顧命專陳喪禮茲亦為例之不一也（劉子元史通）

孔安國論六體

孔安國序書以典謨訓誥誓命之文為六體典即堯典舜典謨即大禹謨皐陶謨訓即伊訓高宗之訓誥即湯誥大誥誓即甘誓湯誓命即畢命顧命之等是也（孔穎達疏）

温公曰帝降為王德散為業其事煩其政察其言致詳典謨不足盡之矣繄不出乎尊德樂道求賢助治也言欲其詳盡也則順理而教之以有訓焉所以言之易行也事欲其周知也則明言而諭之以有誥焉所以使之不疑也誓師以討有罪命人以彰有德是以伊尹之於太甲或訓之以率乃祖以訓之師古則顯而易遵也訓以祇厥身以事之在我近而易知也祖乙之訓高宗或訓以正厥事所以使之修其在己則事之易行也訓以欽其民所以使之无忽則事之易見也召公作旅獒訓成王慎德之事周公作无逸訓成王勤政之方至上之誠有不至則上有以誥于下仲虺湯誥之告萬方大誥之告多方也下之情有不達則下有以誥于上仲虺之告湯祖伊之告受也盤庚洛誥以告遷都酒誥以告无彝酒此告其事也康誥梓材以告康叔此告其人也多方多士康王之誥此告諸侯也召公君奭臣下相告也若夫國有大事以起軍旅訓誥不用而誓戒行焉故戰有扈湯戰條野武三戰牧野此誓之野也魯宅曲阜而誓於費秦遇而誓於秦此誓之國也嗣后討羲和用上伐下

故易為征此即其事也武王伐紂傾時否也故謂之泰此因其時也人君受命於天人臣受命於君有德可尊則爵命之高宗命傅說穆王命伯景此命有德也有功可記則禄命之平王命文侯此命有功也成王命畢公以周公之事此以道命之也穆王命君牙以司徒之職此以事命之也命微子以承商祀以世不可絕也命蔡仲以繼蔡叔以親不可弛也然成王之治其典尤備於周官三代非无常道也箕子所陳其謨尤詳於洪範三代非无成謨也然以訓誥誓命為主也唐虞之際德全事簡君臣賡歌无非訓也巡狩四方无非誥也會師征苗无非誓也九官在位无非命也以典謨為主故也

孔穎達論十體

說者以書體例有十此六者之外尚有征貢歌範四者并之則十矣一曰典二曰謨三曰貢四曰歌五曰誓六曰誥七曰訓八曰命九曰征十曰範堯典舜典二篇典也大禹謨皋陶謨三篇謨也禹貢一篇貢也五子之歌一篇歌也甘誓泰誓二篇湯誓牧誓費誓秦誓八篇誓也仲虺之誥湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥八篇誥也伊訓一篇訓也說命三篇微子之命蔡仲之命顧命畢命冏命文侯之命九篇命也允征一篇征也洪範一篇範也此各隨事而言

孔穎達堯典疏

餘篇不入十例

益稷亦謨也因其人稱言以別之其太甲咸有一德伊尹訓道王亦訓之類盤庚亦誥也故王肅云不言誥何也取其從而立助非但錄其誥高宗肜日與訓序連文亦訓辭可知也西伯戡黎云祖伊恐奔告于受亦誥也武成云識其政事亦誥也旅獒戒王亦訓也金縢自為一體祝亦誥辭也梓材酒誥分出亦誥也多士以王命誥自然誥也无逸戒王亦訓也君奭周公誥召公亦誥也多方周官上誥於下亦誥也君陳君牙與畢命之類亦命也呂刑陳刑告王亦誥也書篇之名因事而立既无體例隨便為文（孔穎達疏）

益稷禹貢洪範疑於謨不可言謨高宗肜日旅獒西伯戡黎无逸疑於訓不可言訓梓材盤庚多方微子疑於誥不可言誥嗣征疑於誓不可言誓君陳君牙呂刑疑於命不可言命聖人之言未嘗不寓於微妙之意然大倫大法則不過訓誥誓命而

已訓行於上君臣之道正誥行于下上下之志通誓則士卒知畏命則臣下知稟然谷梁曰誓誥不及五帝王制曰商人作誓而民始畔周人作會而民始疑此徒知為言之興不知先王所以赴時

存書五十八篇

虞書五夏書四商書十七周書三十二

亡書三十二篇

虞書亡十一夏書亡五商書亡七周書亡九

百篇次序異同

百篇次第於序孔鄭不同孔以湯誓在夏社前於百

篇為第二十六鄭以為在臣扈後第二十九孔以咸有一德次太甲後第肆拾鄭以為在湯誥後第三十二孔以蔡仲之命次君奭後第八十三鄭以為在費誓前第九十六孔以周官在立政後第八十八鄭以為在立政前第八十六孔以費誓在文侯之命後第九十九鄭以為在呂刑前第九十七不同者孔依壁内篇次及序為文鄭依賈氏所奏別錄為次孔未入學官以此不同考論次第孔義是也（孔疏）

孔氏所傳古文

檢古本并石經直言堯典无古文尚書以孔從錄書

仍號古文故後人因而題之於此以別伏生所出大小夏侯及歐陽所傳為今文

伏生所傳今文

案伏生所傳三十四篇謂之今文則夏侯勝夏侯建歐陽和伯三家所傳及後漢蔡邕所勒石經是也（孔穎達疏）

古今傳授不同

書之所興蓋與文字俱起孔子觀書周室得虞夏商周四代之典删其善者上自虞下至周為百篇編而序之遭秦滅學至漢唯濟南伏生口傳二十八篇又

河内女子得泰誓一篇獻之伏生作尚書傳四十一篇以授同郡張生張生授千乘歐陽生歐陽生授同郡兒寬寬授歐陽生之子世世傳之至曾孫歐陽高謂之尚書歐陽之學又有夏侯都尉受業於張生以授族子始昌始昌傳族子勝為大夏侯之學勝傳從子建別為小夏侯之學故有歐陽大小夏侯三家並立訖漢東京相傳不絕而歐陽最盛初漢武帝時魯恭王壞孔子舊宅得其末孫惠所藏之書字皆古文孔安國以今文校之得二十五篇其泰誓與河内女子所獻不同又濟南伏生所誦有五篇相合安國並

依古人開其篇第以隸古字寫之合成五十八篇其餘篇簡錯亂不可復讀並送之官府安國又為五十八篇作傳會巫蠱事起不得奏上私傳其業於都尉朝朝授膠東庸生謂之尚書古文之學而未得立後漢扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵為之作訓馬融作傳鄭元亦為之注然其所傳唯二十九篇又雜以今文非孔舊本自餘絕無師說晉世祕府所存有古文尚書經文今无有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡濟南伏生之傳唯劉向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾至東晉豫章內史梅賾始

得安國之傳奏之時又門舜典一篇齊建武中吳姚興方於大桁市得此書奏上比馬鄭所注多二十八字於是始列國學梁陳所講有孔鄭二家齊代唯傳正義至隋孔鄭並行而鄭氏甚微自餘所存无復師說又有尚書逸篇出於齊梁之間考其篇目似孔子壁中書之殘闕者故附尚書之末（隋經籍志）

孔安國取共王所得書叅授伏生二十九篇通五十八篇承詔作傳會巫蠱不行惟自傳於子孫劉歆之說云安國授兒寬晁錯授膠東庸生晉鄭冲得其業授蘇愉愉授梁柳柳授臧曹曹授梅賾賾遭亂失其書歷代密傳後侍中紀瞻傳得其書太與初始中獻之元帝案今文孔所傳者膠東生賈逵馬融劉歆等蓋其書散逸惟傳孔學經文三十三篇

諸儒傳授異同

案壁內所得孔為傳者凡五十八篇為四十六卷三十三篇與鄭注同二十五篇增多鄭注也其二十五篇者大禹謨一五子之歌二允征三仲虺之誥四湯誥五伊訓六太甲三篇九咸有一德十說命三篇十三泰誓三篇十六武成十七旅獒十八微子之命十

九蔡叔之命二十周官二十一君陳二十二畢命二十三君牙二十四冏命二十五但孔君所傳值巫蠱不行以終前漢諸儒知孔本有五十八篇不見孔傳遂有張霸之徒於鄭注之外偽造尚書凡二十四篇以足鄭注三十四篇為五十八篇其數雖與孔同其篇有異孔則於伏生所傳二十九篇內无古文泰誓除序尚二十八篇分出舜典益稷盤庚二篇康王之誥為三十三增二十五篇為五十八篇鄭元則於伏生二十九篇之內分出盤庚二篇康王之誥又泰誓三篇為三十四篇更增益偽書二十四篇為五十八

所增益二十四篇者則鄭注書序舜典一汩作二九共九篇十一大禹謨十二益稷十三五子之歌十四允征十五湯誥十六咸有一德十七典寶十八伊訓十九肆命二十原命二十一武成二十二旅獒二十三冏命二十四以此二十四為十六卷以九共九篇共卷除八篇故為十六故藝文志劉向別錄云五十八篇藝文志又云孔安國者孔子後也悉得其書以古文又多十六篇篇即卷也即是偽書二十四篇也劉向作別錄班固作藝文志並云此言不見孔傳也劉歆作三統歷論武王伐紂引今文泰誓云丙午逮□又引武成越若來三月五日甲子咸劉商王受並不與孔同亦不見孔傳也後漢初賈逵奏尚書疏云流為烏是與孔亦異也馬融書序云經傳所引四誓泰誓並無此文又云逸十六篇絶無師說是融亦不見也服虔杜預注左傳亂其紀綱並云夏桀時服虔杜預皆不見也鄭元亦不見之故注書序舜典云入麓佛迷又注五子之歌云避亂於洛汭注允征云允征臣名又注禹貢引允征云厥篚元黃昭我周王又注咸有一德云伊陟臣扈曰又注典寶引伊訓云載孚在亳又曰征是三朡又注旅獒云獒讀曰豪謂是

遒豪之長又古文有仲虺之誥太甲說命等見在而云亡其汩作典寶之等一十三篇見亡而云已逸是不見古文也案伏生所傳三十四篇者謂之今文則夏侯勝夏侯建歐陽和伯等三家所傳及後漢末蔡邕所勒石經是也孔所傳者膠東庸生劉歆賈逵馬融等所傳是也鄭元書贊云我先師棘子下生安國亦好此學衛賈馬二三君子之業則雅才好博既宣之矣又云歐陽氏失其本義今疾此蔽冒猶復疑惑未悛是鄭意師祖孔學傳授膠東庸生劉歆賈逵馬融等學而賤夏侯歐陽等何意鄭注尚書亡逸並與孔異篇數並與三家同又劉歆賈逵馬融之等並傳孔學云十六篇逸與安國不同者良由孔注之後其書散逸傳注不行以庸生賈馬之等惟傳孔學經文三十三篇故鄭與三家同以為古文而鄭承其後所注皆同賈逵馬融之學題曰古文尚書篇與夏侯等同而經字多異夏侯等書宅嵎夷為宅嵎鐵昧谷曰柳谷心腹腎腸曰憂腎陽劓則劅剠云臏宮劓割頭庶剠是鄭注不同也三家之學傳孔業者漢書儒林傳云安國傳都尉朝子俊俊傳膠東庸生生傳清河胡常常傳徐敖敖傳王璜及塗惲惲傳河南桑欽至

後漢初衛賈馬亦傳孔學故書贊云自世祖興後漢衛賈馬二三君子之業是也所得傳者三十三篇古經亦无其五十八篇及傳說絕无傳者至晉世王肅注書始似竊見孔傳故注亂其紀綱為夏太康時又晉書皇甫謐傳云始子外弟梁柳邉得古文尚書故作帝王世紀往往載孔傳五十八篇之書晉書又云晉太保公鄭冲以古文授扶風蘇愉愉字休預預授天水梁柳字洪季即謐之外弟也季授城陽臧曹字彦始授郡守子汝南梅賾字仲眞又為預章内史遂於前晉奏上其書而施行焉時已亡失舜典一篇晉末范甯為解時已不得焉至齊蕭鸞建武四年姚方興於大航頭得而獻之議者以為孔安國之所注也值方興有罪事亦隨寢至隋開皇二年購募遺典乃得其篇焉然孔注之後歴及後漢之末无人傳說至晉之初猶得存者雖不列學官散在民間事雖久遠故得猶存（孔頴達疏）

大意不離乎中

古者左史記書右史記動書者記言動之史自唐迄周更千餘年聖賢之作其流風善政可傳于後世者具載于百篇之書今其存者五十九篇予切以一言蔽之曰中而已堯之咨舜曰天之歴數在爾躬允執其中舜以命禹三聖相授蓋一道也貴為天子而以天下與人窮為匹夫而受人以天下其相與授受之際豈不重哉仲虺稱湯曰建中于民箕子為陳洪範曰皇建其有極然帝之為帝王之為王率此道也然亦貴乎時中也當其可之謂也堯授舜舜授禹受而不為泰湯放桀武王伐紂取而不為貪為臣而放其君非簒也為弟而誅其兄非逆也書之大倫大要不越是數者聖人安為之而不疑者蓋當其可也是故堯典之書為遜舜而作名典言大常也苟當其可雖以天下與人猶以為常後世昧執中之權而不知時措之宜故徇名失實而為之噲之遜白公之爭自取滅亡者有之矣或臨之以兵而為忠不忍而為仁皆失是也（楊中立文）

書序孔子所作

序鄭元馬融王肅並云孔子所作孔義或然詩書理不應異夫子為書作序不作詩序者此自或作或否无義囗也鄭知孔子作者依緯文而知也安國既以同序為卷檢此百篇凡有六十三序其九十六篇明居咸有一德立政无逸不序所由直云咎單作明居

伊尹作咸有一德周公作立政周公作旡逸六十三序者若汩作九共九篇槀飫十一篇共序其咸又四篇同序其大禹謨臯陶謨益稷夏社疑至臣扈伊訓肆命徂后太甲三篇盤庚三篇說命三篇泰誓三篇康誥酒誥梓材二十四篇皆三篇同序其帝告釐沃汝鳩汝方伊陟原命高宗肜日高宗之訓八篇皆共卷類同故同序同序而別篇者二十三篇通明居旡逸等四篇為三十七篇加六十三即百篇也（孔穎達疏）

虞書

堯典

堯典曷謂虞書

堯典雖曰唐事本以虞史所錄未言舜登庸由堯故追堯作典非唐史所錄故謂之虞書也鄭元云舜之美事在於堯時是也案馬融鄭元王肅別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科雖虞事亦連夏此直言虞書本無尚書之題也（孔穎達疏）

鄭康成曰舜之美事在堯孔穎達曰舜史所錄因曰虞書夫堯典皆述堯行事又若因舊史孔子何用刪乎二說未是夫虞書者仲尼刪定之筆也若關雎文王之詩係之周公鵲巢先王之詩係之召公虎牢非鄭邑追而係之鄭以成晉志彭城已非宋地追而係之宋以抑楚之泰也仲尼言聖人授受之心杜百代篡爭之亂以成堯之遜也堯之遜非受終於文祖之日必先一其天下歸舜之心爾其序有將遜于位作堯典也荀卿曰天下厭然與鄉旡異以堯繼堯何變之有韓文公曰舜如堯堯如舜柳子厚曰堯自忘也舜自係也皆迹此而言之耳（楊繪云）

舜典

舜典曷為而作

虞舜所居側陋身又微賤堯聞之有聰明聖德將使之繼已帝位歷試於諸所難為之事史述其事故作舜典（正義）

舜典何以言虞書而堯典何以不言唐書聞之詩曰堯在位堯之書未作堯禪舜舜然後有堯之書舜在位舜之書未作舜禪禹然後有舜典之書大抵其書皆出於後世故堯雖在唐而堯則曰虞書至舜典而下當出夏時乃曰虞書非史氏之舊也孔子序正之也春秋之君臣引大禹臯陶謨益稷之言見於左氏傳者皆曰夏書此史氏之舊書也

孔子序舜典而下謂十有五篇之書皆舜一代之制作欲因其舊而為夏書則時事有出於商史者遽曰商書則商時事有出於周史者遽曰周書如此則名代遷易而言不順矣乎故孔子正舜典而下十五篇題以虞書也然則既正舜典為虞書曷不正堯典曰唐書乎蓋堯舜二帝常相終始堯典載舜有鰥在下之言舜典亦言堯聞之聰明相為終始若出一體故孔子因其舊曰虞書可以无嫌也一因一革聖人無容心焉順乎自然而已矣

梅賾奏續舜典

元帝時豫章內史梅賾奏上孔傳古文尚書中亡中□亡一篇乃取王肅注堯典慎徽五典下分為舜典□一篇以續之

九共九篇亡書

古文共與卯相近故誤傳為共耳即八索九卯按小序帝釐下土方設居方（止）槀飫汨作之篇言帝釐下土與工致治之道及九卯者乃方設居方別生分類也九州殊土異俗各因其性順其舊而教之每州一篇也幽與冀類營與益類人物與舊故不言十二而言九也（劉敞云）

大禹謨

三謨何不稱典

序曰少昊顓帝高辛唐虞之書言常道也然五帝之書皆謂之典則虞書大禹皐陶謨益稷之屬亦應稱典所以別立名者何也蓋典者帝者之常道謨者人臣之嘉言二典所載皆堯舜所行之事可以為萬世法者也至於禹皐陶益稷所載皆一時廟堂之上至誠相與獻替之嘉言比於帝者之制固不侔矣以其所主者在言皆稱謨而不稱典也疏氏以為主論帝德則以典為名其臣下所為隨義立稱得之矣

溫公曰堯舜之聖其性至仁其道孝悌聰明之德蘊於內溫恭之行形於外然猶急於親賢樂於聞善命四岳任百揆立九官咨十二牧而後富民有政導民有教治民有刑防民有禮樂以成常行之道而書謂之典時也禹稷皐益之徒得君之尊行政之久發忠嘉之論盡為臣之道修六府和三事而地平天成之謨成焉去姦宄服蠻□而明刑弼教之謨成焉陳舜之事瞽叟贊禹之修六德而班師振旅之謨成焉播奏艱食懋遷有无而粒食乂邦之謨成焉大禹所陳者功也皐陶所陳者言

也功施于一時萬世所賴言合于一時萬世所師此謂之謨焉典者君道之盡謨者臣道之盡盡君臣之道所以能致帝者之用成天地之化也

禹謨先序皐陶

皐陶為帝舜陳其謀禹為帝舜陳已成所治水之功帝舜因其所陳從而重美之史錄其辭作大禹皐陶二篇之謨又作益稷之篇凡三篇也篇先大禹序先言皐陶者皐陶之篇皐陶自先發端禹乃然而問之皐陶言在禹先故序先言皐陶其此篇以功大為先故先禹也益稷之篇亦是禹之所陳因皐陶之言而

禹論益稷在皐陶謨後故後其篇（正義）

禹謨何獨稱大

餘文單稱禹而此獨加大者故解之禹與皐陶同為舜謀而禹功實大禹與皐陶不等史加大其功使異於皐陶於此獨加大字與皐陶並言故也（正義）

禹謨不謂夏書

皐陶邁種德地平天成戒之用休與其殺不辜左傳皆引為夏書蓋書之舊從大禹謨而下及仲尼刪之思正萬世之法故定禹貢為夏書見禹得天下非受命於神宗之日本於治水之功萬世賴其利而天下知之歸禹之心一焉孔安國謂禹之王以是功者得之皐陶邁種德德乃降乃虞書之辭莊六年引之以為夏書以左氏之富而艷其言浩博非常人所及不應以虞書為夏書特附會之誤爾杜氏不知出此乃因陋就寡指皐陶邁種德德乃降為逸書豈不悖哉且誤引篇目不獨左氏為然以禮經考之乃舉咸有一德為尹誥舉君牙為君雅其誤益甚矣而鄭氏之注皆為發明而是正之其過於預遠矣然則左氏之誤非左氏之罪也杜預之罪也

皐陶謨

皐陶為帝舜謀

孔安國以此篇惟與禹言嫌其不對帝舜故言為帝舜謀將言為帝舜謀故又訓謨為謀以詳其文（正義）

益稷

益稷曷不言謨

益稷亦大禹所謀不言謨者禹謀言及益稷非是益稷為謀不得言益稷謨也其篇雖有夔曰夔言樂和本非謀慮不得謂之夔謨（正義）

觀篇次始終文勢本無益稷之一篇後儒為之爾其文義相連皆帝與禹皐陶之言而不見有益稷

所謨之言也雖下文有曁益曁稷之文亦非常之與言益稷為之謨乃禹稱此二篇爾以是知其舊無有也往往出於後儒以篇次之長而又泥曁益曁稷之文分而目之以益稷也

夏書

禹貢

貢法是禹所制

禹以貢法故以禹貢名篇貢賦之法其來久矣治水之後更復改新言此篇貢法是禹所制非禹始為貢也（正義）

禹貢惟言地理

孔子觀周室得虞夏商周四代之典則刪為百篇故其所載皆典謨訓誥誓命之文至如堯舜二典直序人事禹貢一篇惟言地理洪範總述災祥顧命都陳喪禮（劉子元史通）

辨禹貢為夏書

此治水是堯末時事而在夏書之首禹之得王天下以是治之功故以為夏書之首此篇史述時事非是應對言語當是水土既治史即錄此六篇其初必在虞書之內蓋舊史抽入夏書或仲尼始退其第事不可知也諸序皆言作某篇此序不言作禹貢者以發首言禹末言貢篇名足以顯矣百篇之序此類有三微子作誥父師少師不言作微子仲虺作誥不言作仲虺之誥與此篇皆為理足而略之也

甘誓

夏啟親征有扈

夏王啟之時諸侯有扈氏叛王命率衆親征之有扈氏發兵拒啟啟與戰于甘地之野將戰集將士而誓戒之史叙其事作甘誓（正義）

五子之歌

相顧從輕至甚

史述作歌之由先叙失國之事其一曰以下乃是歌辭此五子作歌五章每章各是一人之作而辭相連接自為終始初言皇祖有訓未必則指怨太康必是五子之歌相顧從輕至甚其一其二蓋是昆弟之次或是作歌之次不可知也（正義）

不言弟而言子

直言五子不知謂誰故言啟之五子太康之弟叙怨作歌不言五弟而言五子者以其述祖之訓故繫父以言之（正義）

胤征

命胤侯征羲和

羲氏和氏世掌天地四時之官今乃沈湎于酒過差非度廢天時亂甲乙不以所掌為意允國之侯受王命往征之史叙其事作允征（正義）

胤征繼夏書後

甘誓顯帝王始變也五子之歌明夏道不繼也胤征示夏王之跡熄也其猶商之後次於西伯戡黎乎商王之跡熄也周書之後次于秦穆之誓乎周王之跡熄也秦穆周之異姓也西伯商之異姓也胤侯夏之

異姓也本支不繼則異姓出異姓出本支絶也故夏至胤侯之征之後無書商至戡黎之後無書周至秦誓之後無書示其本支當繼不可使異姓出而絶之鑒戒哉

商書

湯誓

記誓不言誓處

此經皆誓之辭也甘誓泰誓牧誓發首皆有序引別言其誓意記其誓處此與費誓惟記誓辭不言誓處者史非一人辭有詳略序以經文不具故備言之也

伊尹相湯伐桀

叙湯放桀也雖曰義曰權曰救民之塗炭其如桀君也湯臣也聖人大戒後世以臣伐君自此始矣於是求其所以立教之旨然湯聖人也固不可首其惡也已矣伊尹賢也可屈之以伸教焉故書曰伊尹相湯伐桀示移伐君之誚於伊尹也以正萬世君臣之大義焉至於武王則不復云

高定七歲讀湯誓問父郢曰奈何以臣伐君郢曰應天順人不為非道又問曰用命賞于祖不用命戮于社是順人乎郢不能對

仲虺之誥

仲虺勸湯之辭

發首二句史述成湯之心次二句湯言已慙之意仲虺乃作誥以下皆勸湯之辭自曰嗚呼至用爽厥師言天以桀有罪命伐下之事自簡賢輔勢至言足聽聞説湯在桀時悑懼之事自惟王弗邇聲色至厥惟舊哉言湯有德行加民民歸之事自佑賢輔德以下說天子之法當擢用賢良屏黜昏暴勸湯奉行此事不須以放桀為惡（正義）

湯誥

三函3冊

歸亳告示天下

湯既黜夏王之命復歸于亳以代家大義誥示天下史錄其事作湯誥仲虺在路作誥此至亳乃作故作仲虺之下（正義）

伊訓

辨論太甲元年

成湯既沒其歲即太甲元年伊尹以太甲承湯之後恐其不能纂修祖業作書以戒之（正義）

伊訓稱成湯既沒太甲元年則太甲繼湯而即位明矣司馬遷何以謂外丙仲壬之而後有太甲謹

按孟子嘗曰太丁未立外丙二年仲壬四年而繼之以太甲則是外丙仲壬立而後有太甲信矣伊訓所稱蓋特序一篇之意以太甲之立而不能思昔成湯之德而顛覆其典刑故序以為成湯既沒太甲元年者其意端有在也然則遷之所載與書序不同者信史當以世次為先後程正叔曰湯崩太丁未立而死外丙方二歲仲壬方四歲故太甲得立也太甲又有思庸之資故伊尹立之非謂六年之後太甲方立

太甲

論伊尹放太甲

太甲既立為不明居喪之禮伊尹放諸桐宮使之思過三年復歸於亳都以其能改前過思念常道故也自初立至放而復歸伊尹每進言以戒之史叙其事作太甲三篇案經三篇是放桐宮之事中下二篇是歸亳之事此序歷言其事以總三篇也（正義）

經稱營于桐宮密邇先王知桐是湯葬地也舜放四凶徙之遠裔春秋放其大夫流之他境嫌此亦然故辨之云不知朝政故曰放使之遠離國都往居墓側與彼放逐事同故亦稱放也古者天子居

喪三年政事聽於冢宰法當不知朝政不云不知朝政曰放者彼正法三年之內君雖不親政事冢宰猶尚咨稟此則全不知政故為放也

咸有一德

戒太甲善用臣

太甲既歸于亳伊尹致仕而退恐太甲德不純一故作此篇以戒之經稱尹躬及湯有一德言已君臣皆有純一之德戒太甲使君臣亦然此主戒太甲而言臣有一德者欲令太甲亦任一德之臣經云任官惟賢材左右惟其人是戒太甲使善用臣也伊尹放太

甲又迎而復之是伊尹有純一之德已為太甲所言是已君臣純一欲令太甲法之（正義）

盤庚

盤庚何不言誥

按春秋左氏傳哀公十一年載五子胥引盤庚云盤庚之誥今以書考之上篇則稱王播告之修中篇則稱誕告用亶其有衆下篇則稱告爾百姓於朕志三篇皆誥辭也命篇不以告之為稱目者王肅謂取其徙而立功故但以盤庚名篇意在斯矣

子讀盤庚三篇周公之誥如在宗廟武庫中觀古器物莊不之識如登太行之崎嶇劍閣之道羊腸九折之險一步一止而九嘆息如□□□□窮荒萬里之人聽華人之言累數十譯僅乃通未嘗不廢書而驚曰古先王之聖人欺予哉後世之搢紳先生老於文學者考釋訓詁役馳精誠歷數十年至於白首沒齒有不能知之當時人之號召告令於一日之間何自而知之當時學士大夫借曰知之可也田夫野叟閭巷之徒何自而知之切意三代之民家家業儒人人有士君子之識所謂道德仁義之意性命之說典誥之文一聞見而盡識之非上之人好為聱牙強倔難入之言以驚拂之也

所習素曉也

說命

史分序為三篇

此三篇上篇言夢說始求得而命之中篇說總百官戒王為政下篇王欲師說而學說報王為學之有益王又厲說以伊尹之功相對以成章史分序以為三篇也（正義）

疑書出漢之後

說命之書疑出於漢之後也觀孟子舉書曰若藥弗瞑眩厥疾弗瘳今以說命觀之辭皆然也而趙岐於注乃云書逸篇趙岐猶以說命之書為逸篇則出於漢之後可知

高祖肜日

祖已道義訓王

高宗祭其太祖成湯於肜祭之日有飛雉來升祭之鼎耳而雊鳴其臣祖已以為王有失德而致此祥遂以道義訓王勸王改脩德政史叙其事作高宗肜日高宗之訓二篇（正義）

名高宗之訓所以訓高宗也此二篇俱是祖已之

言並是訓王之事經云乃訓于王此篇亦是訓也諫與訓事異分為二篇摽此為發言之端故以肜日為名下篇總諫王之故名之訓終始互相明也四命相后孔歷其名於伊訓之下別為之傳此高宗之訓因序為傳不重出名者此以訓王事同因解文便作傳不為例也（正義）

西伯戡黎

周人克黎見惡

文王功業稍高王兆浦着殷之朝廷之臣始畏惡周家所以畏惡之者以周人伐而勝黎邑者也殷臣祖伊見周克黎國之易恐其終必伐殷奔走告受言殷將滅史叙其事作西伯戡黎（正義）

微子

微子不言作誥

紂既暴虐無道錯亂天命其兄微子知紂必亡以作言誥告父師箕子少師比干史叙其事而作此篇也名曰微子而不言作微子者已言微子作誥以可知而省文也（正義）

周書

泰誓

漢時有偽泰誓

尚書遭秦火而亡漢初不知篇數武帝時有太常蓼侯孔臧者安國之從兄也與安國書云時人惟聞尚書二十八篇取象二十八宿謂為信然不知其有百篇也然則漢初惟有二十八篇无泰誓矣後得偽泰誓三篇諸儒多疑之馬融書序曰泰誓後得案其文似若淺露又云八百諸侯不召自來不期同時不謀同辭及火復於上至於王屋流為鵰王至以穀俱來舉火神怪得无在子所不語中乎又春秋引泰誓曰民之所欲天必從之國語引泰誓曰朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克孟子引泰誓曰我武惟揚侵于之疆取彼凶殘我伐用張于湯有光孫卿引泰誓曰獨夫受禮記引泰誓曰予克受非予武惟朕文考无罪受克予非朕文考有罪惟予小子无良今文泰誓皆無此語吾見書傳多矣所引泰誓而不在泰誓者甚多弗復悉記略舉三事以明之亦可知矣王肅亦云泰誓近得非其本經馬融惟言後得不知何時得之漢書婁敬說高祖云武王伐紂不期而會盟津之上者八百諸侯偽泰誓有此文不知其本出何書也武帝時董仲舒對策云書曰白魚入于王舟有火復于

王屋流為烏周公曰復哉復哉今引其文是武帝之時已得之矣李永集注尚書於偽泰誓篇每引孔安國曰計安國必不為彼偽書作傳不知永何由為此言梁王兼而存之言本有兩泰誓古文泰誓伐紂時事聖人取為尚書今文泰誓觀兵時事別錄之以為周書此非辭也彼偽書三篇上篇觀兵時事中下二篇亦代紂時事非盡觀兵時事也且觀兵示弱即退復何誓之有設有其誓不得同以泰誓為篇名（正義）

陸德明釋文曰宣帝太始中河内女子得泰誓一篇獻之與伏生所誦合三十篇漢行之

牧誓

與受戰於牧野

武王以兵戎之車三百兩虎賁之士三百人與受戰於商郊牧地之野將戰之時王設言以誓衆史敘其事（正義）

武成

疑其理信其文

孟子曰盡信書不如無書吾於武成取二三策而已以至仁伐不仁何其血之流杵也（此疑其理也）孔穎達曰此篇敘多事而王言少又首尾不結體裁異於餘篇（不信其文也）王介甫云武成一篇讀之不成文疑於征伐商與底商之罪至天下大定疑當相次天下大定至其承厥志一簡一次在前底商之罪至天下大定一簡誤在後耳然多闕疑愼言其餘則寡尤余嘗尤諸儒之改經尤而効之教乎哉

疑武成之誤者古今之常說也孔穎達曰此篇序事多而王言少其辭又首尾不結體裁異於餘篇無作善羞當有其辭今無其語是言尚未訖簡編斷絕自漢以來豈惟穎達疑之近世王氏程氏之徒莫不疑之卒無定論嗚呼書之不幸出於口授

壁藏孔安國定其可知者五十有九篇曰其餘錯亂摩滅不可復知然則五十九篇既定之後豈無錯繆也哉蓋亦有之矣夔曰於予擊石拊石之辭只合在益稷之末而重出於舜典命官之際康誥之書周公作誥以封康叔而云周公初基作新大邑於東國洛此文皆錯亂失次也若夫武成之書則似顛倒錯亂然深究其旨實未嘗錯誤也蓋古書之體自不同仲虺之誥全載仲虺之言湯誥全載湯之命伊尹全載伊尹之語至如太甲盤庚之類皆出一人之旨此其大凡也若堯典則雜記堯

用人之言至於稱堯之德與乃命羲和以下蓋史官之辭舜典並是史官述舜之為政及命官事禹貢顧命等並史官記當時之制此又自一體也其可以一槩觀也武王伐紂五書大誓三篇牧誓一篇皆全載武王誓衆之辭史官無加焉此則仲虺之誥湯誥伊訓體也惟武成不然武成者武王伐紂之功已承失其政事之書皆史官記武王征伐及其歸周所行之事此則堯典舜典顧命之書體同孔氏乃疑其序事多而王言少體裁異於餘篇又當如是之疑也且據左氏无作神羞以下皆有其辭此獨無文何拘之甚耶至王氏則離析其章句以予小子其承厥志以下即繼以乃反商政夫經上言先王之勤勞文王之未集大統武王方承厥志繼以底商之罪此其辭理甚順若其承厥志以下不言代商罪遽謂反商政則其語無論之甚學者惟患武成之失次及其離而讀之反以無倫可乎然則諸儒所以疑之者何說以所記之日有差故也一日癸巳武王自周代商不當以繼以四月哉生明既曰既生魄為四月之十六日不當繼以既戊午反是正月之二十八日既先偃武修文

不宜始記禱神與受會于牧野既云祀于周廟命庶邦冢君不宜始記式商容閭散財發粟所以謂顛倒斷絶也予謂不然武成一書惟知古人作書之體者乃知其無誤也武王既勝商歸豐史官雜記其事首曰惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王朝步自周于征伐商此則記其始往伐商之時也繼以厥四月哉生明王來自商至于豐乃偃武修文以下此則記其克商還周之時也既述其往又記其歸此其記事之總目也即載其命冢君百官之辭告皇天后土所過山川之言至无作神羞述武王往伐之時有此言爾述武王之言已盡乃曰既戊午師逾孟津此史官卒言其勝商之事爾至下封墓式閭散財發粟皆謂天下已定行之雖若不相倫續蓋相雜記其政事無害作書之體也以此見既生魄乃序其歸周之後既戊午重述其伐商之時不得以戊午繼四月生魄為疑也學者反復深思之理可見也或曰孟子之於武成固盡信之矣豈得無所疑乎曰孟子時疑其仁人伐罪不至於流血漂杵爾孟子雖疑其理之或非未嘗疑其文之錯誤後人疑武成當如孟子而後為知書

也

洪範

箕疇不陳于商

書內文明而外柔順以蒙大難文王以內之難而能正其志箕子以之見其用于夷者明其心在晉也故曰晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接夫文之始事商也欲致紂為晉之主而已為康治之侯被錫馬繁庶以盡臣之大節繼箕子者明其有文王之心也紂終不明是以蒞衆用晦而已烏得而見哉若夫天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天一與地

六生水地二與天七生火天三與地八生木地四與天九生金天五與地十生土是謂五行類而章之止于九以盡天地大法聖人事業也藴于商而陳于周罪紂而賢武也

蘇氏闢漢儒失

洪範之源出于天畀之禹禹傳之箕子箕子死後世有孔安國為之注劉向父子為之傳孔頴達為之疏是一聖五賢之心未始不欲人君審其法從其道矣禹與箕子之言經也幽微宏深不可以俄而曉者經之常也然而所審當得其統所從當得其端是故宜責孔劉輩今求之於其所謂注與傳與疏者而不獲故明其統舉其端而欲人君審從之易也夫致治總乎大法立大法本乎五行理五行資乎五事正五事賴乎皇極五行含羅九疇者也五事檢御五行者也皇極裁節五事者也儻終身驗於氣則於始常道之次靡有不焉然則含羅者其統也裁節者其端也執其端而御其統古之聖人正如是耳今夫皇極之建也貌必恭恭作肅言必從從作乂視必明明作哲聽必聰聰作謀思必睿睿作聖如此則五行得其性雨暘燠寒風皆時而五福應矣若夫皇極之不建也貌

不恭厥咎狂言不從厥咎僭視不明厥咎豫聽不聰厥咎急思不睿厥咎蒙如此則五行失其性雨暘燠寒風皆常而六極應矣歆曲之惑始於福極分應五事遂強為之說故其失寖廣而有五焉今其傳以極之惡福之悠好德歸諸貌極之憂福之康寧歸諸言極之疾福之壽歸諸視極之貧福之富歸諸聽極之凶短折福之考終命歸諸思所謂福止此而已所謂極則未盡其弱焉遂曲引皇極以足之重皇極非五事匹其不建之咎止一極之弱哉其失一也且逆而極順而福傳之例也至皇之不極則其極既弱矣吾

不識皇之極則天將以何福應之哉若五福皆應則皇之不極惡憂疾貧凶短折曷不偕應哉此乃自廢其例其失二也箕謂咎曰狂僭豫急蒙而已罰曰雨暘燠寒風而已今傳又增咎以眊增罰以陰此其摳聖人之言以就固謬況眊與蒙死異而陰可兼之而別名之得乎其失三也經之首五行而次五事者徒以五行天而五事人不可以先天耳然五行之逆順必視五事之得失使吾為傳必以五事先五行借如傳貌之不恭是謂不肅厥咎狂則木不曲直厥罰常雨其餘亦如之察劉之心非不欲耳盖五行畫於思

凡以則皇極苟如庶驗增之則雖惷亦惟駭焉故離五行五事而為解以敝其釁其失四也傳之於木其說以為貌矣乃火土金水則思言視聽殊不及焉自相駮亂其失五也夫九疇之於五行可以條而入者惟一箕子陳之盖有深旨矣五事一也庶驗一也驗之肅乂哲謀聖一出於五事推之貌言視聽必一出於五行此理之自然可不條而入之乎其他八政五紀三德稽疑福極其大歸雖越於五行五事非可條而入之者也條而入之非理之自然政其傳必鈎牽板援文致而強附之然後可以僅知此極之所以應此事者立言如此其亦勞矣若是則劉氏之傳惑且強得矣噫傳之法二劉唱之班固志之後之史志五行者孰不師而効之世之讀者又孰不從而然之是以膠為一論莫有考政吾得無言哉　蘇文

漢儒災異之學何其戾經為道惑人之甚也夫子作春秋記時之災異未嘗言其應者以天道之難言也漢儒何言之異乎董仲舒則守公羊之陋劉向則本谷梁之拘至其子歆又主左氏之妄以三家之說分配洪範五行之災異而京房眭孟夏侯勝谷永之徒又從而翼之悲夫漢儒之說勝則春

秋始暗昧洪範九疇復戮矣劉氏之傳曰田獵之宿飲食不享出入不節農民□時則木不曲直引春秋成公十六年正月雨木氷為證劉向以陰氣脅木為僑如公子偃之應歆以為上陽施不下通下陰施不上達或又以為魯侯執辱之異又以為甲兵之象吾不知何者可信又曰弃法律逐功臣殺太子以妾為妻則火不炎上引春秋威十四年八月御廩災為證向則曰夫人有滛行也歆則曰弃法度死禮之應也仲舒則曰君臣俱惰也吾又不知何從若是之類皆妄相牽合戾經反道甚矣

此无足論也又以木不曲直則貌之不恭是謂不肅厥咎狂厥罰常雨厥極惡能常之則其福為攸好德五行皆然是以五事上配五行下配五福六極六極不能當於庶證又有厥咎耗厥罰常陰之說此又惑也夫箕子之言九疇自五行至五福六極固不能无先後緩急之序首以五行者以天生五材闕一不可一日而無五行則人不能以自生何暇論五事八政五紀三德以至五福六極乎故曰鯀陻洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇言九疇始於五行五行本於水水性失則五行汨亂五行之性失則九疇無序矣謂九疇以五行為重可也而謂九疇皆配合於五行則非也九疇之相配惟五事庶證而已曰肅時雨若乂時暘若哲時燠若謀時寒若盛時風若此以人時上應天時經則明言之矣其他皆無相配之理也五行之於五事亦自不相涉况及其他乎先儒以貌配木以言配金以視配火以聽配水以思配土漢儒之說配也非箕子意也若出箕子之意則五行必先木以當貌次金以當言次火次水次土以當視聽思又必如是證有肅乂謀哲聖之言五行乃先水

次火次木次金次土殊不與五事同序又无肅乂哲謀聖之言必欲配之者強配之也曾不思箕疇次八曰念用庶證謂之庶證則直為五事之證驗與他疇不同也若夫五行自五行八政自八政五紀自五紀三德自三德稽疑自稽疑何證驗之有乎苟以五行皇極五福六極皆合於五事則八政五紀三德稽疑亦可強合之乎知彼之不可而惟此之求戾箕子之意明矣近世蘇子知劉氏之失立論以非之是矣而其自為說則又以理五行資五事正五事賴於皇極五行含羅九疇者也五事撿節五行者也皇極裁節五事者也此亦不可也五行之用特於九疇何以能含羅九疇乎五事之在人无與於五行何以能檢御五行乎皇極之道凡天下事皆欲歸之八政三德之類亦然言惟裁節五事而已哉乃欲以一治三以三治九以九治五十以五十治百未見其可也且謂皇極之建凡九疇皆序亦可矣若皇極之不建吾不知木何以不曲直金何以不從革土何以不稼穡至於六極之中生而抱病謂之疾狀貌醜陋謂之惡勢力孤寡謂之弱此皆出於天命非人所為也今以皇極不建五

事不當五行不順乃使人疾使人惡使人弱者有是理乎故夫蘇子之論正與五行傳辨而未免五行傳之惑也誠使劉氏之傳舉而焚之不為後儒惑則九疇之義昭昭矣

旅獒

召公因此陳戒

西方之戎有國名旅者遣獻其大犬其名曰獒於是太保召公因陳戒史叙其事（正義）

本朝　孝宗皇帝淳熙八年臨軒策士書旅獒以賜焉　聖意深遠矣

金縢

叙周公之請命

趙商問鄭元曰若武王未終疾固當瘳信命之終雖請不得自古以來何患不為元曰君父疾病方困忠臣義子不忍嘿爾視其口歔歸其命於天中心則然欲為之請命若君父之病不與請命其孝忠之心也然命有定分非可代也周公為此者自申臣子之心耳

大誥

周公攝政東征

武王既崩管叔蔡叔與紂子武庚三人監殷民者又及淮夷共叛周公相成王攝政將欲東征黜退殷君武庚之命以誅叛之義大誥天下（正義）

微子之命

命微子代商後

成王既黜殷君之命殺武庚乃命微子啓代武庚為殷後為書命之（正義）

康誥酒誥梓材

周公因事分戒

成王既伐叛人三監之管叔蔡叔等以殷餘民國康

叔為衛侯周公以王命戒之作康誥酒誥梓材三篇之書也其酒誥梓材亦戒康叔但因事而分之然康誥戒以德刑又以化紂嗜酒故次以酒誥卒若梓人之治材為器為善政以結之（正義）

康誥簡編脫誤

康誥者成王既伐管蔡之後乃以商之餘民封康叔則知康叔封於黜商之後考洛誥云朕復子明辟則知洛邑作於復辟之時相距五載今觀康誥之序云乃云作新大邑於東國洛與封叔之意不續蓋此篇之序即洛誥之序也經秦火之餘簡編脫盡序書訛

外可知矣

召誥洛誥

欲居洛邑為都

成王於時在豐欲居洛邑以為王都使召公先往相其所居之地因卜而營之王與周公從後而往召公於庶殷大作之時乃以王命取幣以賜周公因告王宜以夏殷興亡為戒（正義）

告以居洛之義

召公先相宅卜之周公自後至經營作之遣使以所卜吉兆逆告成王既成洛邑將致政成王告以居洛

之書（孔安國注）

多士

以王命誥衆士

成周之邑既成乃遷殷之頑民令居此邑頑民謂殷之大夫士從武庚叛者以其无知謂之頑民民性安土重遷或有怨恨周公以成王之命誥此衆士言其須遷之意（正義）

無逸

此以所戒名篇

成王始初即政周公恐其逸豫故戒之使无逸即以所戒名篇（正義）

唐宋璟寫无逸為圖　本朝仁宗命書无逸于屏間皆此意也

君奭

六臣不及傳說

君奭解召公疑周公也六臣不及傳說者舉自古佐少主之類決召疑也當是時嗣君尚幼且不主事二叔流言四國已惑同志並立召公一人而已尚且不悅為周公者謂之奈何故曰成湯則有伊尹太甲有阿衡太戊時有伊陟臣扈祖乙有若巫賢武丁有若

甘盤皆解召疑也如傳說者非輔少主之類故曰余舊學于甘盤

君奭之書學者惟見序有召公不說之言者有汝有合哉之語則皆以為召公疑周公召公聖人之徒也不疑周公於四國流言之際而疑周公於復辟之後有是理耶司馬遷作史記燕世家且曰成王幼周公攝政因踐祚召公疑之乃作君奭此尤繆也君奭書乃周公復辟之後二公為師保之時何得云亦乎夫召公之不疑周公漢儒或能言之矣然其自為說則又未得也孔穎達曰周公既攝

王政不宜復列於臣職是以召公不悅周公之留也王氏曰習文武至治之後則難為繼成王非有過人之聰明則易以壞以易壞之資任難繼之時此召公於親政之始有不悅也蘇氏曰伊尹既復政而告歸周公不歸故也如王氏之說則是召公以成王聰明不足難與有為豈聖賢之意乎如孔氏蘇氏之說則是周公不知以禮進退反使召公欲其告歸又且不免聖賢之有疑也予皆謂不然熟讀君奭一書見召公憂成王難與共治之事亦見召公欲周公告去之意然則召公之不悅者非

為周公也自有所不悅也夫召公自有之所不悅何也召公相文武成王三世矣至成王能自為政召公之年已老矣而復尊以師保之任方功成身退之時而加以莫重之寄雖成王之所眷注周室之所倚賴爵位日隆任責日重非召公所樂也況召公已封於燕身留相周而不得優游於國不悅之旨蓋為此爾是以周公勤勤作書以留之蓋不以寵利居成功者人臣去就之節忘身徇國愛君不忍去者大臣始終之義召公之欲告老雖得去就之節未可以為忘身徇君之義此君奭之書所

為作也始則曰周雖受天命而天命不可知昔者商有天下賢臣若伊尹伊陟巫咸之徒皆終始盡忠不去王室故謂之率維茲有陳保乂有商是以商多歷年所也至周文武之時虢叔閎夭之徒既昭文王於前又昭武王於後亦如商之世臣也今予曁汝奭其濟小子同未在位之時不可以位尊責重不樂留此而異前世之臣也故曰茍造德不降我則鳴鳥不聞謂老成之德若不降意少留則不能致鳳鳥之瑞矣既又告之曰前人命汝作民極使汝明勉偶王汝其敢忘之乎及其終又曰惟

乃知民德亦罔不能厥初惟其終祇若茲往敬用治言汝獨知民德不可徒盡臣節於初而不能成其終宜敬汝之治職而後可也深攷一篇之義無非周公以大義留召公釋其不悅之意欲與同濟成王也周公自以為成文王之功于不怠雖海隅出日之地皆率俾之豈容召公告去乎觀此則君奭之書為留召公而作非召公不悅周公可知矣知此理則一篇之義昭然矣若謂召公以周公當去職則茍造德不降之言乃謂周公自謂也可乎至於命汝作民極惟其終之言何謂耶故曰召公

39A

自有所不說爾非周公也其後周公沒召公相成王至康王即位當為太保承介圭以授王則召公終老於王室雖有燕之封而終不得就國與周公之魯同也豈非以周公之旨不可忘耶嗚呼深味君奭之書大臣愛君之義盡矣

蔡仲之命

封蔡仲為國君

蔡叔與管叔流言於國謗毀周公周公囚之郭鄰至死不赦蔡叔既沒成王命蔡叔之子蔡仲踐諸侯之位封為國君以策書命之（正義）

多方

稱王命告天下

成王歸自伐奄在宗周鎬京諸侯以王征還皆來朝集周公稱王命以禍福咸告天下諸侯（正義）

立政

左右最須得人

周公既為此言乃用王所立政之事皆戒於王曰王之親近左右常所長事謂三公也常所委任謂六卿也平法之人謂獄官也綴衣之人謂掌衣服者虎賁以武力事王者此等皆近王左右最須得人周公既歷言此官復言而歎曰嗚呼美哉此五等之官立政之本也（正義）

周官

周家用人之法

成王即政之初即有淮夷叛逆未暇得以立官之意號令群臣令既滅淮夷天下清泰故以周家設官分職用人之法以誥群臣使知立官之大旨也（正義）

顧命

顧命都陳喪禮

孔子觀周室得虞夏商周四代之典則刪為百篇故

其所載皆典謨訓誥誓命之文至如堯舜二典直序人事禹貢一篇惟言地理洪範總述災祥顧命都陳喪禮（劉子元史通）

康王之誥

古文合於顧命

伏生以此篇合於顧命共為一篇後人知其不可分而為二馬鄭王本此篇自高祖寡命已上內於顧命之篇王若曰已下始為康王之誥（正義）

畢命

康王命作冊畢

康王命史官作冊書命畢公使畢公分別民之居里令善惡有異於成周之邑成定東周之郊境史叙其事作畢命（正義）

君牙景命呂刑

辨韓愈譏穆王

夫子定書自成康之後獨存穆王作君牙伯景呂刑三書使後世觀書知其用人與其訓刑之際如是明審可知穆王之為人不墜文武成康之風烈矣及觀韓退之作徐偃王廟碑乃曰偃王君國子民待四方一出於仁義時周穆王無道意不在天下

得八龍騎之西巡宴王母之瑤池歌滛忘歸四方諸侯之爭辨者无所資至咸賓祭於徐贄五帛死生之物于徐庭者三十六國穆王聞之懼命造父御長驅而歸伐徐偃王北走嗚呼如退之之說則夫子所書穆王之書可以廢而无傳究其所以乃退之恃才矜博輕信異端詭說厚誣穆王也夫乘八駿觴王母出於列禦寇謂西極之化人請穆王同遊王執化人之袪騰上乎中天既而王說不恤國事肆意遠遊乃至巨蒐氏之國又升崑崙之邱以至于滛池此特禦寇假托謬悠之言以神神仙之術與謂黃帝不親政事夢想華胥之事同莊列寓言大槩詭恠如此後左氏不之察乃因其說曰穆王欲肆其心周行天下將皆有車轍馬迹焉妄者又作穆天子傳以廣孟浪之說此退之所為據也夫以列子謂穆王好神仙不恤國事為可信則謂黃帝不親政事亦可信耶以穆王宴滛池為可信則黃帝至華胥亦可信也退之名為信吾道排異端者也而又溺於異端不已陋乎且其言謂偃王能行仁義愈非也周室在上偃王誠知仁義者豈敢斷諸侯之爭辨受三十六國玉帛之贄乎信

一遷怪之說而戾夫定書之旨立徐偃之偽名誣周王以大惡退之一碑之失百世不能贖也今觀穆王三書其命君牙為大司徒則自謂守文武成康之遺緒其心憂危若蹈虎尾涉春氷必賴股肱心膂為之翼也其命伯景為太僕正則自謂怵惕惟厲中夜以興思免厥愆至有僕臣諛厥后自聖之言非惟見其任君牙伯冏之得人且知其飭躬畏咎也其命呂侯以刑也則歷告以謹刑罰恤非辜雖當耆年而其心未嘗不在民反謂之意不在天下何耶使穆王作二書皆無實之言所任之人

亦不當則夫子不取之也夫子存其書則君牙伯冏吕侯非妄人穆王非不恤國事之主明矣當是之時君臣如此而徐子僭王已謬矧又受諸侯之享乎今之世儒有讀命伯景為大僕正者則曰穆王好馬故也讀吕刑王享國百年耄荒則曰王老而荒怠故好游也蓋列子之說傳為左氏以及於韓子信韓子之說必至於此也據書曰王享國百年耄言時已老矣年雖老而猶荒度作吕刑以詰四方正見王之不怠也荒度之義與荒度土功同若果既耄且荒何暇訓夏贖刑乎子病世人毀訾

失寔不得不為之辨

文侯之命

平王命晉文侯

幽王為犬戎所殺平王立而東遷洛邑晉文侯迎送安定之故錫命焉（孔安國注）

費誓

見周王之迹熄

文侯之命明周道不繼也猶商之有伊訓乎猶夏之有五子歌乎東遷之始命也黍離東遷之後詩也止於文侯之命顯平王無可紀也降黍離之詩夷平王為諸侯也言諸侯有善亦可記故以費誓鑒之若曰平雖為侯亦死善紀夷之死聞也故費誓見周王之迹熄也周有子孫豈容費出哉故曰王者迹熄也周本也魯支也秦異也本不繼則支繼之支不繼則異繼之異姓出本與支俱絶也本古之王子也後之帝子也支古之同姓也後之宗室也異古之庶姓也後之權臣也亦如後世未有帝子則留心宗室不可使權臣出也噫漢也唐也能鑒于此曹也朱也又何出耶

費誓列帝王之書名位之不正也譏魯不當用天子禮樂云爾禮樂者天子所以尊也而投諸臣適啟其僭也唐高郢魯議論之悉也魯父母之國不當名譏之故備書其事於詩書春秋俾後賢自白其宜與否也其在詩則徧魯頌於周頌商頌之中篇首必曰頌某公頌某事異於它頌者蓋稱頌者不宜頌也如春秋傳所謂立者不宜立也作者不宜作者之類爾民生於不足也郊祭禮之本也舞與頌樂之文也而皆僭焉成王啟之也因而僭天子之號令其過大哉誓者天子出師之號令也

秦誓

見周衰而秦僭

平王而下誥命絶久矣周之號令不行於天下名位存而已秦穆公西夷之國也乃能悔過誓衆作秦誓焉是三代之誥誓王朝所以令天下之文周不能有之而秦僭焉夫吳楚僭稱王徒切其名號爾不過禁於外焉春秋尚□□□之況秦穆公遂切為帝王誥誓之文其志可量哉聖人見其微則防其著思其漸則憂其大履霜之不禁堅冰不期也濫觴之不支襄陵難過矣設因有明王復興悟孔子之戒消堅氷於履霜堪襄陵於濫觴防微不至於著杜漸不及於大立制度以誅僭竊後世安有稽首歸秦者哉故曰有傷焉有戒哉

世儒疑秦魯之誓僖公之頌論其德則非聖人言其位則非天子此世儒不得不疑然聖人之心是亦無可疑也而疑之者過耳夫聖人之刪詩書將以垂法於後世所以垂於後世者莫若立言之深切著明苟其言之善足以為法於人則位雖卑德雖薄何害其言之善乎苟其言之不善且或无言可錄則雖桀紂之位貴為天子子弓之賢亞於聖人不聞有言可法於後世然則詩書之所錄何必待其德與位哉昔秦穆公不用蹇叔之言一戰於殽而敗績歸而有悔過自新之意魯伯禽率三郊三遂之兵征伐徐夷有藩屏王室尊事天子之心魯僖公復周家之宇修姜嫄之廟大泮宮之制養四種之馬而又君臣相得以至時和年豐當時賢臣作為歌詩以頌其德是皆有美言善道可為後世之法列之詩書之末不亦宜乎至若宋之頌乃商家祭祀宗廟之樂歌耳正考甫得十二篇於周之太師至孔子編詩之時所存者五篇而已非宋公之頌也又何足置疑於間哉

總論

辨論三墳五典

辨論八索九邱

書序伏羲神農黃帝之書謂三墳言大道也疏墳大也以所論三皇之事其道至大故曰言大道左氏疏賈逵云三墳三皇之書延篤言張平子說三墳三禮之為人防爾雅云墳大防也書曰誰能典朕三禮三禮天地人之禮也馬融說三墳三氣陰陽始生天地人之氣也書序少昊顓頊高辛唐虞之書謂五典言常道也言帝王之道可以百世常行

故曰言常道也賈逵云五帝之典延篤言張平子云五帝之常道馬融說五行也書序八卦之說謂之八索於其義也疏論八卦事義之說者其書謂之八索孔子贊易道以黜八索賈逵云八索三王之法延篤言張平子云八索周禮八議云刑索空空設之馬融云八卦書序九州之志謂之九邱邱聚也九州所有土地所生風氣所宜皆聚此書也疏其論九州之事所有志記者其書謂之九邱以邱聚也義如邱山故為聚左氏或謂之九區域義亦通也孔子述職方以徐九邱賈逵云九邱九州七國之戒延篤言張平子云九邱周禮之九刑邱空也亦空設之馬融云九邱九州之數也昭十二年楚左倚相趨過靈王曰是良史也子善視之是能讀三墳五典八索九邱疏云此諸家言者各以意言皆無正驗杜預所不信故云皆古書名春官外史掌書外令掌四方之志掌三皇五帝之書掌達書名于四方鄭元參注云楚靈王所謂三墳五典若堯禹貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方之書之文字得能讀之疏廷叔堅馬季長所說不同惟孔安國書序解三墳五典與鄭同尚書序即謂上世帝王遺書也

辨論典謨誓命

帝之書曰典臣曰謨正也王之書曰誓臣曰命變也正以首之變以次之明變前之正也典常也謨明也事不常則誓之期衆信也臣不明則命之期勉衷也堯舜二典百代君之首也臯稷二謨百代臣之首也皆正書也其猶易之有乾坤乎乾坤正易也甘誓顯帝正始變也以其父受舜禪不典而誓乎湯誓繼夏之變也以其去舜未遠而可復乎泰誓明繼商之變也以其父僭舜而子繼湯乎其猶易之有屯而下乎屯而下變易也然二帝君臣之用至三代俱變乎三代君臣之用視二帝不復乎時

何周無宣王書

書无宣王之書猶詩无穆王之詩也宣在詩而為中興穆在書而為中興何謂也書自秦誓而下武王治時之政也詩自關雎而下凡有四始者文王造治之法也武王治時之政至昭王以來衰矣由穆王復之書存君牙景命者罪昭王也文王造治之法至厲以來衰矣由宣復之詩存六月采芑車攻者罪厲王也故宣也法而穆也政幾幾乎文也武

也嗚呼三代王政由穆而後不繼矣三代王政由宣而後不繼矣誰襲乎漢也鑒漢者雖百世可知也

書大旨在時中

虞夏商周之書不知幾千萬言今欲撮其總要而求聖人用心之指歸是果何在乎余將一言以斷之曰時中而已夫當其可之謂時是道也堯舜禹湯文武周公之所以為天下國家而孔孟之所以修身行己也唐虞以時中而揖遜故三聖授受而天下不疑湯武以時中而征伐故桀紂放弒而天下不怒堯舜之

與賢時中也夏禹之與子時中也微子去之箕子為之奴比干諫而死此三仁之時中也辟管叔于郭鄰降霍叔于庶人此周公之時中也孔孟得此書之旨故孔子之時中見於可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速之時而孟子之時中見於或召而不見或千里而見或去或不去或受或不受之時夫聖人傳心之法本無二道當其時之可要之不失吾中道而已

九經疑難卷三

九經疑難目錄

樵陽張　文伯　正夫編

第四卷
毛詩
疑詩起自大庭
孔子刪詩去取
孔子刪詩次序
論詩大序小序
論作詩有六義
論風雅頌三體

論風雅有正變
論大小雅正變
詩之章句音韻
詩之訓詁傳授
總論詩有四始
總論詩有五條
論詩發乎情性
論詩止乎禮義
詩有不合聖人
禮記引詩之異
詩正經不言美
頌聲變風所止
他諸侯無變風
詩無小大風雅
大小雅用於樂
正風
周南（召南說附）
二南之詩所作
二南正家之道
周南曷不在雅

關雎
論序詩義異同
詩以關雎為始
或以為次康后
用之鄉人邦國
三復淑女之篇
葛覃
辨論后妃之本
卷耳
輔佐求賢審官

汝墳
周盤慨然而嘆
麟之趾
皆信厚如麟趾
召南
鵲巢
國君積行累功
草蟲
樂工不歌草蟲
甘棠

思其人愛其樹
騶虞
騶虞鵲巢之應
變風
論拾三國次序
邶風（鄘衛說附）
邶鄘衛首變風
柏舟
邑居變風之首
燕燕
以莊姜為定姜
擊鼓
來護而讀而歎
凱風
以美而為自責
鄘風
桑中
桑間濮上之音
載馳
許穆夫人自作

衛風
考槃
見遯世而無悶
王風
王黍離次衛風
黍離
雅變降為國風
楊之水
平王遠戍母家
鄭國風

鄭風次王黍離
鄭詩不分二國
季札美歌鄭風
緇衣
獨見好賢之至
子衿
亂世學校不脩
齊國風
季札美歌齊風
著

刺時不親迎也
東方之日
辨刺哀刺襄公
魏國風
上刺儉下刺貪
唐國風
唐國風刺魏下
民有先王遺道
秦國風
秦仲何以有詩

楊愔讀謂陽篇
陳國風
陳國風次於秦
檜國風
檜詩止有四篇
張楷讀素冠篇
曹國風
季札之所不譏
豳國風
周公亦有變風

豳居風雅之間
七月
獨念公劉太王
備風雅頌三體
豳處變風之末
鴟鴞
以下昌下豳風
正小雅（變大雅說附）
小雅周德之衰
鹿鳴

裴安祖講鹿鳴
郭山惲誦鹿鳴
皇皇者華
言遠而有光華
棠棣
辨周公召公作
伐木
人皆須有以成
湛露
天子宴諸侯詩

彤弓
彤弓廢諸夏衰
變小雅（變大雅說附）
變雅何無夷懿
六月
仁宗講六月篇
宣王刺少美多
庭燎
美宣王昌言箴
節南山
見忠臣之憂世
雨無正
辨雨無正之疑
蓼莪
王褒讀蓼莪篇
正大雅
總論大雅小雅
大雅文王之德
公劉
公劉不係豳風

變大雅
幽厲何以稱雅
雲漢
宣王雅始雲漢
周頌
清廟
清廟一倡二嘆
清廟為頌之首
維天之命
文王所以為文

魯頌
僖公何以作頌
魯頌居商頌中
商頌
毛詩之序得實
總論
康王以下無詩
康王之詩無頌
求詩在乎得志

九經疑難目錄

九經疑難卷四

毛詩

疑詩起自大庭

鄭康成疑大庭軒轅有詩大庭有鼓籥之器黃帝有雲門之樂至周尚用雲明其音聲和集旣能和集必不空絃絃之歌即是詩也但事不經見故總為疑辭彼舜典命樂已道歌詩經典言詩无先此者然亦謂今誦美譏過之詩也舜取於堯堯已用詩矣故六藝論亡唐虞始造其初至周分為六詩謂造今詩之初非謳歌之初謳歌之初則疑其起自大庭之時

孔子刪詩去取

孔氏曰史記孔子世家云古者詩本三千餘篇去其重取其可施於禮義者三百五篇案書傳所引之詩見在者多亡逸者少則孔子所錄不容十分去九馬遷言古詩三千餘篇未可信也據今者及亡詩六篇凡三百一十一篇而史記漢書云三百餘篇闕其亡者以見在為數也

歐陽氏曰司馬遷謂古詩三千餘篇孔子刪之存者三百鄭衆之徒皆以遷之謬言古詩雖多不容十分去九以予考之遷說然也何以知之今書傳所載逸詩何可數也以鄭康成詩譜圖推之有更十君而取其一篇者又有二十餘君而取其一篇者由是言之何啻乎三千

孔子刪詩次序

歐陽氏曰周南召南邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳曹此孔子未刪之前周大師樂歌之次第也（季札觀樂於魯次序如此）周召邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳此今詩次第也周召邶鄘衛檜鄭齊魏唐秦陳曹豳王此鄭氏詩譜次第也

先以周召之風以起其業次以邶鄘衛國之風以著其鑒又次以王風以伸其誠若曰從此不能正必繼商而亡也先之以正小雅以見自微而勤勞次之以變小雅以見其怠情而不德若曰先王勤勞如此而後王不為何也先之以正大雅以見其盛次之以變大雅以見其衰若曰先王之業如此而後王喪敗之何也先之以周頌以見其治平次之以魯頌以見王無可頌而諸侯妄作又次以商頌以見諸侯妄作不已周室將復為商若曰上有明王諸侯安得而盛政不行而王猶不能奮諸侯盛而王不能警胡不觀商之先功德基業如何今

而為亡國也一經之體如是而已亦猶蕩一篇之體本剌周室之壞而正言商惡末言鑒夏后之世以三代之興衰反覆而為諷豈非聖人之意欲扶持全安後世之君申重而不已而丁寧不厭哉

論詩大序小序

程氏曰學詩而不求序猶欲入室而不由戶也或問詩如何學曰只於大序中求又曰國史得詩必載其事然後其義可知今小序之首是也其下則說詩者之辭也又曰詩小序要之皆得大意只後之觀詩者亦添入

詩三百十一篇世傳以為子夏作序梁統作集文選直著夏商之名且子夏授經於聖人之門宜其發明之百无一謬今且以大序契之乃有大不然者關雎鵲巢之所述一本耳何以為后妃何以為夫人二南之事一文王耳何以為王者何以為諸侯又況變風變雅本以類詩人之旨使其果子夏所作豈如是之誕耶蓋自漢以來詩合為四故為訓為傳為雜記者紛紛出焉齊魯韓三國各皆有詩中興之後毛氏之學獨盛衛宏從謝曼卿昭昭學者故為毛詩之序范蔚宗稱得風雅之旨而魏鄭公隋書亦紀其有潤色之功此無可難者況自毛公傳詩以來鄭氏為之箋解多從詩序之意則詩序者訓詁之學而講師之語如宏之類者其必然矣彼孔穎達不究大意謂鄭氏不曰序而曰譜者所以避子夏之序可謂不知本矣是宜韓退之歐陽修相繼著書以明之也

論作詩有六義

大序詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌程氏曰國風大小雅三頌詩之名也六義詩之義也一篇之中有備六義者有數義者又曰學詩而不分六義豈能知詩之體也

賦比興者風雅頌以為用風雅頌者比賦興以為體葛覃者后妃之立本賦於載馳者夫人之自傷或陳古以刺今或言古以風朝此風之所以賦也關雎況后妃習禮鵲巢況夫人累功柏舟言仁人之任非所宜風雨以君子思不改其度此風之所以為比也莊姜之傷已則以燕燕之不如衛女之思歸則託泉水以自見瞻彼淇奧況武公之德浸潤而流行刺于菀柳見幽公之淫游蕩无度此風之所以為興也或言文王受命或言武王繼伐或

三編3冊

言成王守成或刺幽厲失傳或美宣王中興此雅之所為賦也鹿鳴況君臣燕樂伐木況朋友相須而成相彼角弓刺兄弟之不令弁彼鸒斯見夫子之不若此雅之所以為比也不能爵命諸侯則瞻彼洛矣以見其斯不能疆理天下則信彼南山以著其信傷萬物之失性思不忘於魚藻謂祭祀之不享刺有激於楚茨此雅之所以為興也清廟之祀文王那之祀成湯春夏所穀秋冬修報此頌之為賦也天作高山見先王之開基振鷺于飛況賓客之助祭此頌之所以為比也歌采芹采藻采茆者見禮教之加深歌秉壯秉駒者秉黃者見君臣之有道此頌之所以為興也

論風雅頌三體

大序上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者无罪聞之者足以戒故曰風至於王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣國史明乎得失之迹傷人倫之廢哀刑政之苛吟詠情性以風其上達於事變而懷其舊俗者也故變風發乎情止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也是以一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方

之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有小大故有小雅焉有大雅焉頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也鄭氏詩譜序文武時詩有周南召南雅有鹿鳴文王之屬及成王周公致太平制禮作樂而有頌聲興焉盛之至也本之由此風雅而來故皆錄之謂之詩之正經孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅

聖人刪詩謂之風謂之雅謂之頌者此直古人作詩之體爾何嘗有天子諸侯之辨耶今人作詩有律有古有歌有行體制不同而名亦異古詩亦然謂之風者出於風俗之語大槩小夫賤隸婦人女子之言淺近易見也謂之雅者則非淺近易見其辭典麗純厚故也謂之頌者則直讚其上之功德爾三者體裁不同是以其名異也今觀風之詩大率三章四章一章之中大率四句其辭俱重複相類既曰參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之又曰參差荇菜左右芼之窈窕淑女鍾鼓樂之既曰葛之覃兮施于中谷惟葉萋萋又曰葛之覃兮施于中谷惟葉莫莫樛木三章四十有八字惟八字不同甚者殷其雷三章七十二字惟六字不同

已焉哉天實為之謂之何哉北門三章俱言之期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣桑中三章皆言之凡風之體皆言重辭複淺易如此若夫雅則不然其言典則非復小夫賤隸婦人女子能道之蓋士君子為之也然雅有小大小雅之詩固已典正非風之體然語間有重複雅則雅矣猶其小者爾曰小雅者猶言其詩典正未至於渾厚大醇也至於大雅則渾厚大醇矣其篇有十六章章有十二句者比之小雅俞以典則非深於道者不能言也風與大雅小雅皆道人君政之得失有美

有刺曰頌則无有諷刺惟以鋪張勲德爾學者試以風之詩與雅之詩詳觀之然後知聖人辨小大之意以風雅之詩與頌之詩詳觀之然後知四者之體各不同矣夫子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所當聖人未反魯之時雖古詩之多風雅頌皆混殽无別待聖人而後各得其所學者可无思乎彼序詩者不知此理乃以言一國之事謂之風言天下之事謂之雅政有小大故有小雅有大雅頌則以其成功告於神明其言皆惑既以風為諸侯又以周南為王者之風后妃之德何耶借

謂文王在當時猶為諸侯故得謂之風而豳詩乃成王之時周公之事亦列於風豈當時亦未為王乎故謂黍離降而豳詩亦降矣觀此言風之謬可知既以小雅蓼蕭為澤及四海以湛露為燕諸侯六月采芑以為北伐南征王者之政孰有大於此又以小雅為政之小何耶吾不知常武之征伐何以大於六月卷阿之求賢何以大於鹿鳴觀此言之雅之謬可知頌者謂其稱君之功德則是矣何必告神明乎豈不告神明則不得為頌也哉既以敬之為戒成王小毖為求助與夫振鷺臣工閔予

小子皆非告神明而作也觀此言頌之旨又不通矣今田夫里婦皆能言卿士之歌此即古風之遺體也唐人作平淮夷頌漢人作聖主得賢臣頌之類此即古之雅頌遺體也何用他說乎

論風雅有正變

孔氏曰王道衰諸侯有變風王道正諸侯无正風王道明盛政出一人諸侯不得有風王道既衰政出諸侯故各從其國有美刺之別也正經述大政為大雅述小政為小雅有大雅小雅之聲王政既衰變雅兼作取大雅之音歌其政事之變者謂之變大雅取小

雅之音歌其政事之變者謂之變小雅故變雅之美刺皆由音體有大小不復由政事之大小也頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也惟周頌爾商頌雖是祭祀之歌祭其先王之廟述其功德非以成功告神魯頌頌僖公功德纔如變風之美者爾又與商頌異也

漢儒序詩不特言二南與風頌雅之失又有謬者風一也而云有正有變雅一也而云有正有變二南之詩則為正風十二國風則為變風文武成王之時則為正雅幽厲則為變雅有是理乎有是理

聖人必言之矣蓋不知風雅乃古詩之體或美或刺辭有美惡體則一而已以二南皆文王之詩故不得不以為正風謂二南之風美詩多而他國風刺詩多則是矣謂風有正變則妄也既謂之變風是无復美詩也又以淇澳美衛武公緇衣美鄭武公小戎美秦襄公之類皆稱其功德何也且謂變風變雅之作由禮義廢政教失作者傷人倫之廢哀刑政之苛若衛武公鄭武公之德豈亦政教禮義之廢失人倫廢刑政苛者乎讀淇澳緇衣之詩人愛之譽之如彼乃與墻有茨南山行如禽獸者同謂之變風善惡果有辨乎既以政之小者為小雅政之大者為大雅正而雅又有變則是小雅政失之小者大雅政失之大者今其序以小雅刺詩為刺幽王大雅刺厲王也犬戎之禍西周以亡幽王之失尤為小乎惟其有正變之陋說是以其詩雖刺而必以為美如野有死麕何彼穠矣皆以為文王詩是也其詩雖美而必以為刺如楚茨信南山之類皆以為思古是也詩人若傷今而思古必先言古之美以證今之失今觀楚茨信南山甫田大田瞻彼洛矣桑扈等詩惟述年谷豐盛祭祀受

福人愛君子之辭無一言不美無一事譏時何傷今思古之有蓋詩不幸繼鼓鍾之後以鼓鍾為刺幽王故此詩亦例為刺也彼其背理叛經如此學者謹守其說而不悟不若不學之為愈也程元當問文中子曰豳風何也曰變風曰周公之際亦有變風乎曰君臣相疑其能正乎成王終疑則風遂變矣鄭氏以自六月下至何草不黃五十有八詩皆為小雅之變自民勞下至召旻十有三詩為大雅之變夫成王賢主周公聖臣宣王中興之功震赫今古其詩反謂之變風變雅則其正者又誰當

之鄭氏不足道以王通之才惑於詩序其言之謬如此詩又豈復存乎

論大小雅正變

譜曰大雅起文王至文王有聲據隆盛而推厚天命上述祖考之美小雅自鹿鳴至魚麗先文以治內後武以治外二雅逆順之次拯聖賢之情著天道之助矣又大雅生民至卷阿小雅南有嘉魚至菁菁者莪周公成王時詩也傳曰文王基之武王鑿之周公內之謂其道同終始相成比而合之故大雅十八篇小雅十六篇為正大雅民勞小雅六月之後皆曰變雅美惡各以其時亦顯善懲過也

李氏曰小雅則主一事而言大雅則泛言天下之事如鹿鳴之燕嘉賓四牡之勞使臣皇皇者華之遣使臣是主一事而言之也至於大雅則泛言天下之事如文王之詩言文王受命作周大明之詩言文王有明德之類

詩之章句音韻

國語閔馬父曰昔正考父校商之名頌十二篇於周太師以那為首其輯之辭曰自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪

孔氏曰自古而有篇章之名故那序曰得商頌十二篇東山序曰一章言其完是也句則古者謂之為言論語云詩三百一言以蔽之曰思無邪則以思無邪一句為一言趙簡子稱子大叔遺我以九言皆以一句為一言也秦漢以來衆儒各為訓詁乃有句稱風雅之篇無一章者頌者述成功以告神故一章而已（後漢祭祀志東平王蒼議詩傳曰頌者成也一章成篇宜列德故登歌清廟一章）魯頌不一章者魯頌美僖公之事非告神之歌也商頌長發殷武重章者或詩人之意所作不同詩之大體必須依韻其有乖者古人之韻不協爾之兮矣也之類本取以為辭雖在句不以為義故處末者皆字上為韻左右流之寤寐求之其實七兮迨其吉兮之類是也亦有即將助句之字以當聲韻者是究是圖亶其然乎其虛其邪既亟只且之類是也

詩之訓詁傳授

詩者所以導達心靈歌詠情志者也故曰在心為志發言為詩上古人淳俗樸情志未惑其後君尊於上臣卑於下面稱為諂目諫為謗故誦美譏惡以諷刺之初但歌詠而已後之君子因被管絃以存勸戒夏

殷已上詩多不存周氏始自后稷而公劉克篤前烈太王肇基王迹文王光昭前緒武王克平殷亂成王周公化至太平誦美盛德踵武相繼幽厲板蕩怨刺並興其後王澤竭而詩亡魯太師摯次而錄之孔子刪詩上采商下取魯凡三百篇至秦獨以為諷誦不滅漢初有魯人申公受詩於浮邱伯作詁訓是為魯詩齊人轅固生亦傳詩是為齊詩燕人韓嬰亦傳詩是為韓詩終于後漢三家並立漢初又有趙人毛萇善詩自云子夏所傳作詁訓傳是為毛詩古學而未得立後漢有九江謝曼卿善毛詩又為之訓東海衛

敬仲受學於曼卿先儒相承謂之毛詩序子夏所創毛公及敬仲又加潤益鄭衆賈逵馬融並作毛詩傳鄭元作毛詩箋齊詩魏代已亡魯詩亡於西晉韓詩雖存無傳之者唯毛詩鄭箋至今獨立（隋志）

程氏曰西漢儒者有風度惟董仲舒大毛公解經雖未必皆當然味其言大槩然爾

總論詩有四始

詩之四始正詩也正詩謂文王也關雎為風之始正風也其文王治家之法乎故始關雎而終乎麟之趾振振公子公姓公族也鹿鳴為小雅之始正小雅也其文王治官之法乎故始于嘉賓而終乎育材也文王為大雅之始正大雅也其文王治民之法乎故始于受命而終于求賢也清廟頌之始正頌也其文王治神之法乎故始于祀文而終于祀岳也變我文王治家之法者其邶乎鄘乎衛乎平乎鄭乎齊乎魏乎唐乎秦乎陳乎檜乎曹乎故邶而下皆變風也變我文王治官治民之法者其厲乎幽乎故厲幽之雅變雅也變我文王治神之法者其商乎故商人之頌變頌也勉哉復我文王治家之法者其惟周乎故周公之風復風也豳而下皆復也復我文王治官治民之

法者其惟宣王乎故宣王之雅復雅也六月而下皆復也復我文王治神之法其惟僖乎故僖公之頌復頌也泮水而下皆復也正以首之變以次之明變前之正也復以終之明復其變而歸于正也

為風者不為小雅為小雅者不為大雅為大雅者不為頌學者以為章句之短長與夫美刺之義不甚相絕而分別若此或曰太師分之或曰孔子分之皆未為知詩夫詩者古之樂曲可以歌可以被于金石鍾鼓之節其聲之曲折其氣之高下詩人作之始固已為風為雅為頌風之聲不可入雅雅

之聲不可入頌不待太師與孔子而後分也太師知其聲孔子知其義爾猶今之樂曲有小有大聲之不同辭之不相入亦作者為之後來不能易也孔子未刪之前世未嘗惑於四始何哉古樂存而詩之聲可知也樂云然後學者惑詩矣周官大司樂之職已嘗謂之六詩風雅頌乃在音比興賦乃在體季札觀樂於夫子之前已有國風雅頌之名于時諸侯賦詩者以相樂者未嘗敢歌大雅亦謂之僭則古樂未亡之時詩已班然而有次第豈孔子與太師強分耶至孔子之時新詩復出而變古

詩復雜而亂多者刪之亂者正之爾夫民能有喜怨而不能為詩時之賢者斷以禮義而作以著民之性情故政令所及則喜怨之聲生喜怨之聲生則風雅為之作政令之所及者近而民聲狹其詩之體也必小其聲必為風作之錄之者不能張而為雅也政令所及者遠而民聲廣其詩之體也必大其聲必為雅作之錄之者不能蹙而為風也故雖文王之德才及周召二國而未及於天下詩人無自而為雅二南是也及其盛也爵雖諸侯而功德如天子四方之民莫敢歌舞之詩人亦無自而為風文王正雅是也此正風正雅之體所以異也幽厲雖無道政令猶可及天下其惡足以動四方之怨故其詩未為王風而尚為變雅平王止能號令畿內民而四方之民幾不知有王者故其詩不能為雅而為王風此變風變雅之體所以異也禮樂征伐不出於天子列國之君得以恣睢橫行而魯輒為頌此周魯之頌所以異也故王者之業因正風正雅而後能至於頌頌亡而後至於變雅變雅又息而王復為風而諸侯敢為頌周有風魯有頌春秋之作興衰治亂如循環焉正風正雅王者

積功累德始起之迹也頌功德結於民王業之成也大小雅今王可叛而先王之德未可忘先王之基業未可傾也王風名為王而實加諸侯也（淇水文）

總論詩有五際

五際之說有二以經為說者曰君臣父子兄弟夫婦朋友以緯為說曰卯酉午戌亥緯之說不出于聖非愚所能知經之說聖人意也人倫之大本也君臣莫大於義父子莫大於親兄弟莫大於愛夫婦莫大於正朋友莫大於信順之為治逆之為亂詩之作所以著逆順治亂然也鹿鳴作則君臣和樂而心盡烝民

作則君臣信任而功見檡兮作則君臣唱和無政桑扈作則君臣禮義無文南陔作則父子之養可戒洗岵作則父子之恩可感猗嗟作則父子之道乖葛藟作則父子之恩亡棠棣作則兄弟急難不可失角弓作則兄弟友睦不可遠將仲子叔于田作則兄弟之制不可不思關雎鵲巢作則夫婦德化行桃夭摽有梅作則夫婦時得中谷有蓷作則夫婦薄雄雉作則夫婦曠伐木作則朋友契厚而士成谷風作則朋友絕望而釁生槩是迹之逆順治亂可見矣順而治則美逆而亂則刺刺之美之以正一時教萬世也所以

達性情明禮義也或曰五際之說不原於經特緯可見緯為經皆作耳彼緯以午刻之際為革命卯酉之際為改正而辰在天門為出入聽候之際亦示陰陽盛衰而合乎政事者也故康成作論以天保祈父大明采芑言精微翼奉上疏以十月之交明災異蓋詩之緼也反無取乎曰愚之所取者聖人之意也本人事而著世教不窮天引神而為說今緯之說果本人事而著為世教乎苟不本人事而著為世教非聖意明矣蓋好恠者為之也故康成惟蔽於異不為醇學若翼奉邪術之士又焉知經哉於四始在經為國風雅頌在緯為金木水火今學者之於詩皆知風雅頌為四始之正何必置疑於五際

春秋緯演孔圖云詩含五際鄭康成作六藝論引泛歷樞有午亥之際卯酉之際卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也亥又為天門主十月之交是為五際

論詩發乎情性

手舞足蹈之音作用之光祖宗垂風聲勞歌怨誹之音作用之審吏理察教化四海雖大羣生雖廣猶人之和氣息乎踵達乎顱流乎足猶草木之豐澤漸乎

根窮乎抄被于枝葉上下無滯氣內外無適情仲尼採詩合三百五篇善者全而用不善者全而去非如諸經或革或因也

論詩止於禮義

太史公論詩以為國風好色而不淫小雅怨誹而不亂以今觀之是特識變風變雅爾烏覩詩之正乎昔先王之澤衰然後變風發乎情雖衰而未竭是以猶止於禮義以為賢於無所止者而已若夫發於性止於忠者其詩豈可同日而語哉古今詩人衆矣而杜子美為首豈非以其流落飢寒終身不用而一飯未嘗

忘君也歟（蘇文）

詩有不合聖人

古詩得聖人道多矣有不合聖人者孔子於不忮不求何用不臧而曰是道也何足以臧豈不爾思室是遠而曰未之思也夫何遠之有孔子豈毀詩者耶言之有不便義之有不盡耳學者豈於執詩而盡信乎（王逢原云）

禮記引詩之異

祭義以明發不寐有懷二人文王之詩此幽王小宛之詩而云文王者記斷章取義記陳文王之德以刺

幽王亦得為文王之詩（孔疏）

詩正經不言美

詩風雅正經皆不言美甘棠美召伯者二南文王之風唯不言美文王耳召伯臣子故何以言美也芣苢言后妃之美謂說后妃之美行非美后妃也皇矣言美周不斥文王也至於變者美刺則各於其時

頌聲變風所止

自成主大平之後其美不異於前故頌聲止也陳靈公淫亂之後其惡不可復言故變風息也班固云成康沒而頌聲寢王澤竭而詩不作此之謂也

他諸侯無變風

鄭譜云陳諸國之詩者將以知其缺失省方設教為黜陟時徐及吳楚僭號不承天子之風今弃其詩□□亡也其餘六蓼之屬既陷險於彼俗又亦小國猶邾滕紀莒之等夷其詩不列

詩無小大風頌

風述諸侯之政非無小大但化止一國不足別分頌則功成乃作歸美報政神皆大事無復別體

大小雅用於樂

譜曰其用於樂國君以小雅天子以大雅然而享賓

或上取燕或下就向者天子享元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯於鄰國之君與天子於諸侯同天子諸侯燕群臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂此其大略

正風

釋文曰從關雎至騶虞二十五篇謂之正風

周南（召南說附）

明道程氏曰周南召南如乾坤

二南之詩所作

鄭谷張逸云文王以諸侯而有王者之化幸已受命

是受命前已行王德當此之時詩已作也武王采得之時二公已有爵王命其行化遂分繫之非由二公有土此詩始作也周召二十五篇唯甘棠何彼穠矣二篇乃武王時武王伐紂乃封太公於齊令周召為二伯而何彼穠矣云齊侯之子太公已封於齊甘棠經云召伯召公為伯之後故知在武王時也

二南之詩謂之周南召南者此蓋古人採詩於周之南得之則為周南採詩於召之南得之則為召南周召皆周地也地志扶風雍縣東北有周城西南有召城古以周召二公分主而地立東西諸侯

於地得其詩故以為名二南之義蓋出於此彼叙詩者乃以關雎麟趾之化王者之風故係之周公鵲巢騶虞之德諸侯之風故係之召公謬妄之甚也既以二南係之二公則遂以其詩皆為文王之詩見關雎葛覃婦人之詩則遂以他詩皆本之婦人文王一人在周南則為王者在召南則為諸侯大姒一人在周南則以為后妃在召南則以為夫人豈夫子正名意乎以二南之詩歸之后妃夫人既無理其間大可怪者如小星之詩云肅肅宵征抱衾與裯夫肅肅宵征者遠行不息也夙夜在公者勤勞王事也詩此語多矣抱衾與裯而夜往皆不憚勞逸之意豈非命之不均乎故曰實命不猶此無疑其為使臣勤勞之詩也今其序乃曰夫人無妬忌之行惠及賤妾進御於君知其命有貴賤能盡其心矣不知進御於君何用肅肅宵征夙夜在公為哉又何用抱衾與裯而往乎注云諸妾夜行抱被與床帳待進御之次序疏云雖君所有衾裯亦當抱衾裯而往學經者不知理乃至於此豈不貽有識之笑汝墳曰既見君子不我遐棄殷其雷曰振振君子歸哉歸哉皆其室家思見君子之

辭而云勉以正勸以義吾未見其吉也既曰召南之國被文王之化兔罝之武夫皆好德漢上之游女不可求又安得強暴之男侵陵貞女而致行露之訟又安得有女懷春吉士誘之如野有死麕之辭謂文王太姒之化只及夫人不及男子已非也矧婦人果皆正潔則亦如漢上游女不可犯安有無感我帨無使尨也吠之語序於此為說不行乃云被文王之化雖當亂世猶惡無禮委曲諱護亦已勞矣予謂不然二南之詩雖大槩美詩亦有刺詩不徒西周之時而東周亦與焉與十二國風無

以異也何以辨之據何彼襛矣之詩可知矣其曰

平王之孫齊侯之子考春秋莊公元年書曰王姬歸于齊此乃威王女平王孫下嫁於齊襄公非平王孫齊侯子而何說者必欲以為西周之詩於時未有平王齊侯乃以平為平正之王齊如齊一之侯與書言寧王同義此妄也據詩人明指其人之子孫則必直言之如稱衛莊姜云東宮之妹邢侯之姨頌魯僖公周公之孫莊公之子又何疑乎且其詩刺詩也以王姬徒有容色之盛而無肅雝之德何以使人化之故曰何彼襛矣唐棣之華曷不

肅雝王姬之車詩人若曰言其容色固如唐棣矣然汝王姬之車何不肅雝乎是譏之也今其序曰猶執婦道以成肅雝之德變白為黑於理安乎觀此一篇正義則二南之詩與夫三百五篇壞於詩序暗昧磨滅理義始盡矣夫子曰人而不為周南召南其猶正墻面而立也歟今人為周南召南而反面墻可不哀哉或曰何彼襛矣若是東周之詩何不列之王黍離而列之此乎曰為詩之時則東周也採詩之地則召南也於召南所得之詩而列之於東周此不可也

二南正家之道

程氏曰天下之治正家為先天下之家正則天下治矣二南正家之道也陳后妃夫人大夫妻之德推之士庶人之家一也故使邦國至於鄉黨皆用之自朝廷至於委巷莫不謳吟諷誦所以風天下為此詩者其周公乎古之人由是道者文王也故以當時之詩繫其後其化之行俗之成至如麟趾騶虞乃其應也

周南曷不在雅

文王始得六州未能天下統一正諸侯之大者二南之人猶以諸侯待之為作風故不在雅

關雎

論序詩人異同

詩序獨關雎為最詳先儒以謂關雎為大序葛覃以下為小序而作序人之人說者不同家語云子夏習於詩而通其義王肅注云子夏所序詩今之毛詩是也沈重云按鄭詩譜意大序是子夏作小序子夏毛公合作卜商意未盡毛公更足成之韓退之作詩之序議者則謂詩之序明作之所以云察夫詩序其漢之學者欲自顯立其傳因藉之子夏故其序大國詳小國略斯可矣王氏則以為世傳以為言其義者子

夏也觀其文辭自秦漢以來諸儒蓋莫能與於此然傳以為子夏臣竊疑之詩上及於文王高宗成湯如江有汜之為美媵那之為祀成湯商武之祀高宗方其作詩無義以示後世則雖孔子亦不可得而知況於子夏乎

程說亦如王氏詩序必是當時人所傳國史明乎得失之迹是也不得此則每篇旨趣何自而知焉凡此諸家紛紜不一惟蘇黃門之說為當黃門之說曰其文雖有反覆煩重類非一人之辭者凡此皆毛氏之學而衛宏之所集錄也

詩以關雎為始

前漢書匡衡曰孔子論詩以關雎為始言太上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜（前本傳）

魯齊韓毛師讀既異義亦不同以魯齊韓之義尚可見者較之獨毛詩率與經傳合關雎正風之首三家者乃以為刺餘可知矣是則毛詩之義最為得其眞也間有反覆煩重時失經旨如葛覃卷耳之類蘇氏以為非一人之辭蓋近之至於止存其首一言而盡去其餘則失之易矣

或以為刺康后

關雎刺康后也今毛序以為美后妃之德按顯宗永平七年詔音應門失守關雎刺世又皇后紀叙曰康王晚朝關雎作諷又揚雄封事康王一朝晏起關雎見幾而作太子賢注漢書引前漢珮玉晏鳴關雎歎之云云故詠淑女以刺時也臣瓚曰此魯詩也按此則齊魯二詩關雎序以為刺康后也揚子云以周康時關雎作為習治齊侯時美召陵為習亂子雲之意若曰周康之時治也而有關雎之刺非可刺也於治世而有惡雖小必傷懼其佚也齊威之時亂也而有召陵之美者非誠美也於亂世有善雖小必揚與其進也然則關雎之刺康王所以責賢者備而春秋之美召陵彼善於此而已此其意也（林歐四詩考異）

用之鄉人邦國

儀禮鄉飲酒禮鄉大夫三年賓興賢能之禮其經云合樂周南關雎是用之鄉人也燕禮諸侯飲宴臣子及賓客之禮其經云遂歌鄉樂周南關雎是用之邦國也

三復淑女之篇

班婕妤選入後宮讀詩及窈窕淑女之篇必三復之

葛覃

辨論后妃之本

作葛覃詩者言后妃之本性也謂貞專節儉自有性也叙又申說之后妃先在父母之家則已專志於女功之事復能自自儉約謹節財用服此澣濯之衣而尊敬師傅在家本有此性出嫁脩而不改婦禮無慝當於夫氏則可以歸問安否於父母化天下以為婦之道也（正義）

關雎后妃之德也而所以成德者必有本也曷謂本葛覃所陳是也後之講師徒見序稱后妃之本而不知所謂乃為在父母家志在女功之說以附益之殊不知是詩皆述既為后妃之事貴而勤儉乃為可稱若在室而服女功固其常耳不必詠歌也

卷耳

輔佐求賢審官

歐陽文忠公曰婦人無外事求賢審官非后妃之職蓋后妃諷其君子愛養臣下慰其勞苦而接以恩意其宮中相語者如是而已非私謁之害也

劉氏曰后妃本不與外事假令思念進賢為社稷計亦何至朝夕思念憂勤乎

汝墳

周盤慨然而嘆

後漢周盤字堅伯居貧養母不充誦至汝墳卒章慨然而歎乃解韋帶就孝廉舉

麟之趾

皆信厚如麟趾

由后妃關雎之化行則令天下無犯非禮天下既不犯禮故今雖衰世之公子皆能信厚如古致麟之時信厚無以過也（正義）

程氏曰自衰世公子以下序之誤也麟趾之時麟趾不成辭言之時謬矣

召南

鵲巢

國君積行累功

楊中立曰鵲巢言夫人之德猶關雎之言后妃也蓋自天子至於諸侯大夫刑于家邦無二道也以關雎為文王之妃則鵲巢夫人亦必有主名者若謂皆文王之詩則文王繼世之君非積行累功以致爵位者文王一人之身而有聖賢之異無是道也然則二南

之詩周公之以風天下無可疑者

草蟲

樂工不歌草蟲

據儀禮歌召南三篇越草蟲而取采蘋舊在草蟲之前孔子之刪簡帙始倒或者草蟲有憂心之言故不用為常樂耳

甘棠

思其人愛其樹

左傳曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇思其人猶愛其樹

騶虞

騶虞鵲巢之應

楊中立曰二南正始之道王化之基蓋一體也王者諸侯之風相須以為治諸侯所以代其終也故召南之終至仁如騶虞然後王道成焉王道成非諸侯之事也則一體相須為治可見矣

騶虞毛序曰鵲巢之應案後漢注魯詩傳曰古有梁騶者天子之田也又賈誼新書以騶為文王之囿虞為囿之司獸蓋自毛公以騶虞為義獸衛宏序云仁如騶虞

變風

釋文曰從邶訖豳十三國並變風也

論十三國次序

周召風之正經固當為首自衛以下十有餘國編次先後舊無明說去聖久遠難得而知欲言先後為次則齊哀先於衛頃鄭武後於檜國而衛在齊先檜處鄭後是不由作之先後欲以國地為序則鄭小於齊魏狹於晉而齊後於鄭魏先於唐是不由國之小大欲以采得為次則雞鳴之作遠在緇衣之前鄭國之風必處檜詩之後何當後作先采先作後采乎

是不由采得先後蓋即其先封善惡參其詩之善惡驗其時政得失詳其國之大小斟酌取宜以為其次者也

邶鄘衛說附

邶鄘衛首變風

鄭氏詩譜曰邶鄘衛者商紂畿內之地其封域在禹貢冀州大行之東北踰衡漳東及兗州桑土之野周武王伐紂以其京師封子武庚為殷後乃三分其地置三監使管叔蔡叔霍叔尹而教之自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛武王既喪三監導武庚叛

成王既黜殷命殺武庚復伐三監更於此三國建諸侯以殷餘民封康叔於衛使為之長後世子孫稍并彼二國混而名之七世至頃侯當周夷王時衛國政衰變風始作作者各有所傷從其國本而異之為邶鄘衛之詩焉

柏舟

邶居變風之首

柏舟言仁不遇居變風之首鄭譜謂畿内武公有康叔遺烈詩又早作愚為不然聞之師曰王道盛諸侯無正風王道微諸侯有變風當夷王之時邶鄘衛實其臣也夷王下堂而見諸侯失王之禮自夷始也故以邶為首明諸侯有變風之作也與夫春秋始隱同

燕燕

以莊姜為定姜

燕燕之詩鄭於其序則從毛詩以為莊姜於坊記注則以為定姜何也莊之有云甚遠矣吾所甚者詩之序也康成之說何所據耶

燕燕諷衛獻公也夫人定姜無子立庶子行是為獻公獻公無禮於定姜故作是詩言當思定公以孝寡人也古序非序也疑為序故志之蓋坊記引詩曰先君之愛以畜寡人鄭康成注畜孝也夫人定姜云云案毛詩與此大異豈康成未注毛詩時引齊魯韓之詩序以釋禮乎

擊鼓

來護兒讀而歎

來護兒讀詩至擊鼓其鏜踊躍用兵羔裘豹飾孔武有力舍書而歎曰丈夫在世當如是為國滅賊取功名安能區區久事隴畝群輩嘉其言

凱風

以美而為自責

凱風孝子自責也小弁孝子親親而悲怨也伯奇仁人而交虐之故作是詩今毛序曰小弁刺幽王凱風美孝子案孟子公孫丑之問而趙岐注曰小弁伯奇之詩也由此觀之小弁未必刺幽王而凱風所自為孝子為詩而自美豈人情乎且岐生於漢世三家之詩猶存其三家序耶（林歇四詩考異）

鄘（說見邶）

桑中

桑間濮上之音

樂記曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上

之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

桑中溱洧諸篇幾於勸矣夫子取之何也曰詩之體不同有直刺之者新臺之類是也有微諷之者君子偕老之類是也不鋪陳其事不加一辭而意自見者此類是也或曰後世狹邪之樂府冒之以此詩之序豈不可乎曰仲尼謂詩三百一言以蔽之曰思無邪詩人以無邪之思作之學者亦以無邪之思觀之閔惜懲創之意隱然自見於言外矣或曰樂記所謂桑間濮上之音安知非即此篇乎

曰詩雅樂也祭祀朝聘之所用也桑間濮上之音鄭衛之樂也世俗之所用也雅鄭不同部其來尚矣戰國之際魏文侯與子夏言古樂今樂齊宣王與孟子言古樂今樂蓋皆別而言之雖今之世太常教坊各有司局初不相亂況上而春秋之世寧有編鄭衛樂曲於雅音中之理乎桑中溱洧諸篇作於周道之衰其聲雖已降於煩促而猶止於中聲荀卿獨能知之其辭雖近於諷一勸百然猶止於禮義大序獨能知之仲尼錄之於經所以謹世變之始也借使仲尼之前雅鄭果嘗厖雜自衛反魯正樂之時所當正者無大於此矣唐明皇令胡部與鄭衛之聲合奏談俗樂者尚非之曾謂仲尼反使雅鄭合奏乎論語答顏子之問迺孔子治天下之大綱也於鄭聲亟欲放之豈有刪詩示萬世反收鄭聲以備六藝乎

載馳

許穆夫人自作

綠衣日月終風燕燕柏舟河廣泉水竹竿述夫人衛女之事是三國之人所作非夫人衛女自作矣泉水竹竿俱述思歸之女女在亡國衛人得為作詩者蓋

大夫聘問往來見其思歸之狀而為之作歌唯載馳一篇烈女傳云夫人自作之也然而得入鄘風者於詩國在鄘故也

衛（說見邶）

考槃

見遯世而無悶

孔叢子孔子曰於考槃見遯世之士而無悶於世

程氏曰考槃觀其名已可見君子之心處之已安知天下決然不可復為雖然如此退處至於其心寤寐間不忘君

王

鄭氏詩譜曰王城者周東都王城畿內方六百里之地其封域屬禹貢豫州太華外方之間北得河陽漸冀州之南始武王作邑於鎬京謂之宗周是為西都成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅既成謂之王城是為東都今河南是也召公既相宅周公往營城周今洛陽是也成王居洛邑遷殷頑民於成周復還歸西都至十一世幽王嬖褒姒生伯服廢申后太子宜臼奔申申侯與犬戎攻宗周殺幽王于戲晉文侯鄭武公迎宜臼于申而立是為平王以亂故徙居東都王城於是王室之尊與諸侯無異其詩不能復雅故貶之謂之王國之變

王黍離次衛風

平王東遷政不及於天下而止於一國不言者平王莊王德之不脩政之不講非周罪也故次衛（臨川文）

黍離

雅變降為國風

厲之變也雅道未絕宣王承之復能中興於是六月

伐北采芑征南車攻復古復會諸侯于東都焉幽之亂也雅道既絕平王承之不能中興夷于國風示其不能復正也黍離述其遷都之迹也戒後君不救先君之弊易不云乎有子考无咎有子可託也考无咎得幹也宣厲其人也宣為有子厲全在雅平同无子幽平在風戒也處于衛下何也鄭衛亡國之音也鄭之上衛之下若曰黍離亦亡國之音也

揚之水

平王遠戍母家

程氏曰諸侯有患天子命保衛之亦宜也平王獨思其母家亦非有王者保天下之心人怨宜也況天子當使方伯鄰國共保助之

鄭國風

鄭氏詩譜曰初宣王封母弟友於宗周畿內咸林之地是為鄭桓公今京兆鄭縣是其都也又為幽王大司徒甚得周衆與東土之人問於史伯曰王室多故余懼及焉其何所可以逃死史伯曰其濟洛河潁之間乎是其子男之國虢鄶為大君若以周難之故寄帑與賄不敢不許若克二邑鄔蔽補冊依疇歷華

君之土也桓公從之後三年幽王為犬戎所殺桓公死之其子武公與晉文侯定平王於東都王城卒取史伯所云十邑之地左洛右濟前華後河食溱洧焉今河南新鄭是也武公又作卿士國人宜之鄭之變風作

鄭王次王黍離

有緇衣武公之美蓋王之皆刺不能加於多美之諸侯若諸侯之少美雖王之皆刺不足勝之豈非君與臣善惡不相遠而君得以先臣而理所可也故次王也

鄭詩不分二國

鄭之所并邶鄘分為三國鄭并十邑不分二國以鄭在西都十邑之中無鄭名又皆國小二風不異不似邶鄘之地大與衛同又先有衛名故分之也

一　季札美歌鄭風

季札來魯觀周樂歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎美詩人之情不有先王之訓孰能如此先亡者見其正諫境微知其國將亡滅也（左傳襄二十九年）

緇衣

獨見好賢之至

禮記緇衣子曰好賢如緇衣孔叢子孔子曰於緇衣見好賢之至

此詩武公入仕于周而周人美之也若鄭人所作何為三章皆言適子之館兮好賢如緇衣所謂賢即謂武公父子也後之講師習其讀而不知其義誤以為稱武公之好賢遂曰明有國善善之功失其旨矣

子衿

亂世學校不脩

程氏曰治世則庠序之教行有法以率之不率教者有至於移屛不齒又禮義廉讓之風所漸陶父兄朋友之義所勸督故人莫不強於進學及夫亂世上不復主其教則無以率之風俗雜亂浮偷父兄所教者趨利朋友所習者從時故人莫不肆情廢惰為自棄之人雖有賢者欲強之於學亦豈能也故悲傷之而已

齊國風

鄭氏詩譜曰齊者古少皥之世爽鳩氏之墟周武王伐紂封太師呂望於齊是謂齊太公都營邱其封域東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣在禹貢青州岱山之陰濰

淄之野後五世哀公政衰荒淫怠慢紀侯讚
之於周懿王使烹焉齊之變風始作
異姓諸侯世有衰德哀公有荒淫之風
襄公有鳥獸之行辭皆怨刺篇皆美者
又以太師之後國土仍大故使之次鄭
也

季札美歌齊風

歌齊曰美哉此詩者以鷄鳴有思賢妃之事東方未明雖刺無節尚能保遽自警詩人懷其舊俗有箴規
季札美其聲非謂詩內皆美詩

著

刺時不親迎也

作著詩者刺時也所以刺之者以時不親迎故陳親迎之禮以刺之也毛以為首章言士親迎二章言卿大夫親迎卒章言人君親迎俱是受女於堂出而至庭至著各舉其一以相互見鄭以為三章共述人臣親迎之禮雖所據有異俱是陳親迎之禮以刺今之不親迎也（正義）

前漢地理志載齊之風俗曰俟我於著乎而此亦其舒緩之體也雖非此篇意之所主然廣谷大川

異制民生其間異俗剛柔輕重遲速異齊五味異和器械異制衣服異宜皆學者所當觀也詩可以觀其此類歟

東方之日

辨刺衰刺襄公

釋文曰本或作刺襄公非也南山以下始是刺襄公詩

魏國風

鄭氏詩譜曰魏者虞舜夏禹所都之地在禹貢冀州雷首之北析城之西周以封同姓焉

其封域南枕河曲北涉汾水昔舜耕於歷山陶於河濱禹菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫此一帝一王儉約之化於時猶存今魏君嗇且褊急不務廣脩德於民教以義方其與秦晉鄰國日見侵削國人憂之當周平桓之世魏之變風始作至春秋魯閔公元年晉獻公竟滅之

上刺儉下刺貪

衛無世家而鄭云葛屨至十畝之間為一君伐檀碩鼠為一君知者以上五篇刺儉下二篇刺貪其事相

反故分為異君或父祖子孫不可知也

國小儉而能勤踵虞舜之舊風有夏虞之遺化故季札觀樂美其詩音云大而婉儉而易行以輔德此則明主也故次於齊

唐國風

鄭氏詩譜曰唐者帝堯舊都之地今曰太原晉陽是堯始居此後乃遷河東平陽成王封母弟叔虞於堯之故墟曰唐侯南有晉水至子燮改為晉侯其封域在禹貢冀州大行恒山之西太原太岳之野至曾孫成侯南徙居

曲沃近平陽焉昔堯之末洪水九年下民其咨萬國不粒於時殺禮以救艱厄其流乃被於今當周公召公共和之時成侯曾孫僖侯甚嗇愛物儉不中禮國人閔之唐之變風始作其孫穆侯又徙於絳云

唐國風次魏下

虞叔之後雖為大國昭公則五世交爭獻後則喪亂彌多故使之次於魏下也

民有先王遺教

前漢地理志云河東本唐堯所居詩風唐國也其民有先王遺教君子深思小人儉嗇故唐詩蟋蟀山有樞葛生之篇曰今我不樂日月其邁宛其死矣他人是愉百歲之後歸于其居皆思奢儉之中念死生之慮

秦國風

鄭氏詩譜曰秦者隴西國名於禹貢近雍州鳥鼠山堯時有伯翳者實皐陶之子佐禹治水賜姓曰嬴周孝王使其末孫非子養馬於汧渭之間封為附庸邑之於秦谷至曾孫秦仲宣王又命作大夫始有車馬禮樂侍御之

好國人美之秦之變風始作秦仲之孫襄公平王之初興兵討西戎以救周平王東遷王城乃以岐豐之地賜之始列為諸侯遂有周西都宗周畿內八百里之地其封域在荊岐終南崇物之野至元孫德公又徙於雍云

秦仲何以有詩

鄭語云威公問史伯曰姜嬴其孰興對曰國人而有德者近與秦仲齊侯姜嬴之雋也且大其將興乎言秦仲國大將興是雖得爵而土地已廣大於邠莒詩者緣政而作故得有詩又且襄公後國大而錄其詩

以秦仲有德故繫而言

楊愔讀渭陽篇

楊愔幼喪母曾詣舅子泰泰與之飲問汝讀何書答曰詩曰至渭楊邢愔號泣感咽子泰亦歔欷遂罷酒

陳國風

鄭氏詩譜曰陳者大皥虙犧氏之墟帝舜之胄有虞閼父者為周武王陶主武王賴其利器用與其神明之後封其子嬀滿於陳都於宛邱之側是曰陳胡公以備三恪妻以元女大姬其封域在禹貢豫州之東其地廣平無

名山大澤西望外方東不及明猪大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而為之五世至幽公當厲王時政衰大夫淫荒所為無度國人傷而刺之陳之變風作矣

陳國風次於秦

陳三恪之尊食侯爵之地但以國多奢昏民無令主故次於秦

檜國風

鄭氏詩譜曰檜者古高辛氏火正祝融之墟國在禹貢豫州外方之北滎波之南居溱洧之間祝融氏名黎其後八姓妘姓檜者處其地焉周夷王厲王之時檜公不務政事而好絜衣服大夫去之於是檜之變風始作其國北鄰於虢

檜詩止有四篇

檜國之作夷厲之時檜無世家詩止四篇事頗相類或在一君時作故鄭不復分之

張揩讀素冠篇

李德傳張揩字公超至孝喪親哀毀每讀詩至素冠棘人嗇掩泗

曹國風

鄭氏詩譜曰曹者禹貢兗州陶邱之北地名周武王既定天下封弟叔振鐸於曹今曰濟陰定陶是也其封域在雷夏菏澤之野昔堯嘗遊成陽死而葬焉舜漁於雷澤民俗始化其遺風重厚多君子務稼穡薄衣食以致蓄積夾於魯衛之間又寡於患難末時富而無教乃更驕侈十一世當周惠王時政衰昭公好奢而任小人曹之變風始作

季札之所不譏

檜則淫恣曹則小人多寵國小而君奢民勞而政僻季札之所不譏國風次之宜哉

豳國風

鄭氏詩譜曰豳者后稷之曾孫曰公劉者自邰而出所徙戎狄之地名今屬古扶風栒邑公劉以夏后太康時失其官守竄於此地猶修后稷之業勤恤愛民民感歸之而國成焉其封域在禹貢雍州岐山之北原隰之野至商之末世大王又避戎狄之難而入處於岐陽成王之時周公居東思公劉居豳憂念民事至苦之功以比序已志故別其詩以為豳國變風焉

周公亦有變風

文中子程元問曰敢問豳風何風也文中子曰變風也元曰周公之際亦有變風乎君臣相誚其能正乎成王終疑則風遂變矣非周公至誠其孰能卒正之哉元曰居變之末何也曰夷王以下變風不復正乎夫子蓋傷之也故終之以豳風言變之可正也唯周公能之故繫之以正變而正危而克扶終始不失其本其惟周公乎繫之豳遠矣哉

豳居風雅之間

范氏曰豳居於風雅之間何也風之所為終而雅之所為始也變風終於曹思明王賢伯之不可得於是次之以豳反之於周公而後至於鹿鳴言周之所以盛者由周公也

言周公德高於諸侯事同於王政處諸國之後不與諸國為倫次小雅之前言近堪為雅

獨念公劉太王

先公在豳凡經十世唯知念公劉太王者以公劉初居豳之主太王終去豳之君俱是先公之後皆在有事難之故周公申遭事難追念處豳先君明公正其後者唯此二人

備風雅頌三體

七月八章上二章豳風中四章豳雅下二章豳頌風者諸侯之政教凡係水土之風氣謂之風若女心傷悲殆及公子同歸是也雅者正也王者設教以正民作酒養老是人君之美政若為此春酒以介眉壽是也頌者美盛德之形容成功之事若朋酒斯享萬壽無疆是也然始於風中為雅成為頌言自始至成列為三體周公陳豳公之教亦自始至成述其政教之

始則為豳風述其政教之成則為豳頌言豳公之教能使王業成功也

豳處變風之末

易窮則變剝盡則復夫王者之詩降於國風天下無雅也十五國風繼為大變天下無正也示雖變也抑可復也復則雅矣然以周公之事取變正之道復雅之義故自七月至鴟鴞皆有變詩東山至狼跋皆是美詩先變而後正也明矣非周公孰能卒正

鴟鴞

以下昌係豳風

鴟鴞以下不陳豳事何以係豳風以七月是周公事尊周公使專一國故并為豳風

正小雅（正大雅說附）

鄭氏詩譜曰小雅大雅者周室居西都豐鎬之時詩也小雅自鹿鳴至於魚麗皆文武時詩自南有嘉魚下及菁菁者莪周公成王之時詩大雅自文王至文王有聲皆文武時詩自生民下及卷阿皆周公成王之時詩小雅十六篇大雅十八篇為正經

小雅周德之衰

季札聞歌小雅而曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉杜云衰小也先王商王也文中子曰季札焉知樂小雅周之盛也予謂二子之說皆未得其真何者思而不貳怨而不言何關商之末王乎若聞鹿鳴魚麗而謂之衰又何以季札乎蓋周德既衰樂意錯亂太師非其人不知小雅自有正雅大雅自有變雅而遂誤以凡變者為小雅凡正者為大雅而季札所聞適皆節南山之類故有周德衰之歎耳其後仲尼自衛反魯乃始分雅頌各得其所由仲尼而雅頌各得其所則仲尼已前大小雅

不得其所矣故季札所聞者皆屬宣幽王之詩而當時太師目之為小雅者也此其所以稱怨而不言不亦宜乎（王逢原）

鹿鳴

孔氏曰五人謂之伍十人謂之什故左傳曰以什共車必克然則什伍部別聚居之名風及商魯頌以當國為別詩少可以同卷而雅頌篇數既多故分其篇每十為卷

裴安祖講鹿鳴

裴駿從弟安祖七八歲就師講詩至鹿鳴篇語兄云

禽獸得食相呼况人也自是未嘗獨食也

郭山惲誦鹿鳴

唐中宗宴近臣令各伎藝為笑張錫為談容娘舞宗晉卿舞渾脫張洽舞黃麞云云獨郭山惲請誦古詩於是誦鹿鳴蟋蟀奏未畢李嶠以有好樂無荒之語頗涉規諷恐為忤旨遽止之帝嘉山惲之意

皇皇者華

言遠而有光華

孔氏曰臣之出使當光顯其君常不辱命於彼程氏曰天子遣使四方以觀省風俗采察善惡訪問疾苦

宣道化於天下下國蒙被聲教是以光華

孔氏之說作詩之意也程氏之說用詩之意也作是詩以遣使臣在文王時至於周公制禮作樂之後凡遣使臣無不用是詩以遣之也二家之說雖有廣狹其義一也

棠棣

辨周公召公作

鄭氏曰周公弔二叔之不咸而使兄弟之恩疏召穆公為作此詩而歌之以親之孔氏曰左傳云王將以狄伐鄭富辰諫曰昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以藩屏周召穆公思周德之不類故糾合宗族於成周而作詩曰常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟周之有懿德如是猶曰莫如兄弟故封建之其懷柔天下也猶懼有外侮捍禦侮者莫如親親故以親屏周召穆公亦云是周公弔二叔之不咸召穆公作詩之事也外傳云周文公之詩曰兄弟鬩於墻外禦其侮則此詩自是周公所作也但召穆公慮見厲王之時兄弟恩疏重歌此周公所作之詩以親之耳故鄭氏答趙商云凡賦詩者或造篇或誦古

棠棣之詩國語曰周公作左氏曰召穆公作棠棣

序云閔管蔡閔之者兄弟之辭以義言之周公可也召公亦可也皆管蔡之兄弟也以迹言之仲尼未嘗有之也而左邱明之說自相抵悟不可考據鄭又以厲王之時不能親睦兄弟宗族故召穆賦是詩以刺之本周公之作也周公之權也誅管蔡為王法也作棠棣救天下也若夫極人臣之位不能庇天倫之過者王法也大義滅親也然慮天下之未閑法義者以為兄弟不足愛也迺為詩曰凡今之人莫如兄弟兄弟鬩于墻外禦其侮此救天下之權也仲尼觀之曰可與共學未可與適道可

適道未可與立可與立未可與權反經合道其權乎權也者聖人之極致也惟知權者可與言詩

伐木

人皆須友以成

伐木三章章十二句每一章首輒云伐木凡三云伐木故知三章也今毛氏詩斷六句為一章蓋誤伐木丁丁丁丁聲相應也伐木者小事爾猶求同志共事其聲丁丁然以言自天子至於庶人亦當須友以相成也彼伐木能求助於人使有聲丁丁然况任天下之事事多重於伐木者乎此乃詩意已毛鄭說俱非

是也（王逢原）

湛露

天子宴諸侯詩

左傳甯武子曰昔諸侯朝正於王王宴樂之於是乎賦湛露（文三年）

彤弓

彤弓廢諸夏衰

范氏曰先王知天下諸侯之不可無長故為之方伯連帥以維之其有功則賜之弓矢使專征伐以正諸夏此王室之所以尊也不然則強陵弱大并小而莫之制天子之政令有所不行故曰彤弓廢則諸夏衰矣

李氏周室東遷之後賞罰無章然彤弓之賜惟及晉文侯文公二人則先王盛時可知矣

變小雅（變大雅說附）

鄭氏曰詩譜曰小雅六月大雅民勞之後皆謂之變雅美惡各以其時正之次也釋文曰從六月至無羊十四篇是宣王之之變小雅從節南山至何草不黃四十四篇前儒申公毛公皆以為幽王之變小雅從民勞至桑柔

五篇是厲王之變大雅從雲漢至常武六篇是宣王之變大雅瞻卬及召旻二篇是幽王之變大雅

變雅昌無夷懿

鄭譜云夷身失禮懿始受譖則周道之衰自夷懿始變雅始於厲王無夷懿之雅者蓋孔子錄而不得或有而不足錄也

六月

仁宗講六月篇

仁宗講六月上曰此序自鹿鳴至湛露菁菁者莪皆

周家創業之事帝王常行之道後世可不務乎侍講楊安國曰昔幽王失道小雅盡廢四夷交侵中國遂微先儒所以作此序為萬世鑒戒也於是上令復講之

宣王刺少美多

宣王之詩入于變雅首則六月采芑末則斯干無羊美則稱美刺則稱刺小序不言何也大治之世言美不言美不足以繫義之輕重何者明王之美自著也及天下之風息矣於怨刺衆多之中有一人焉為人所美誦自非言美以顯之則其善無由見矣宣王雖

未能純如成康然其刺者少而美者多宣王之美見於天下著矣其不言美何以繫宣王之輕重哉

庭燎

美宣王昌言箴

六月北伐采芑南征車攻復古皆復雅也次鴻鴈全美之庭燎又次鴻鴈之美箴之者期其終也故其首章曰夜如何其夜未央云云中章末章云云末央至早也美其至憂勤也鏘鏘然肅而趨朝也□□□□□□□□憂勤也噦噦然止而伺朝也蠲晨漸曉也箴□□□□□□□噦君臣懈也觀旂與輝辨色朝也烏得而不箴□□□□□燎之規鶴鳴次沔水之誨旂父次鶴鳴之刺戒其終

節南山

見忠臣之憂世

毛詩節南山左氏季武子賦節孔叢子云吾於節見忠臣之憂世（林歌四詩考異）

按左傳韓宣子來聘季武子賦節之卒章杜氏謂取式訛爾心以畜萬邦之義然則此詩在古止名節也

雨無正

辨雨無正之疑

歐陽氏曰古之人於詩多不命題而篇名往往無義例其或有命名者則必述詩之意如巷伯常武之類是也今雨無正之名據序曰雨自上下者也言衆多如雨而非政也今考詩七章都無此義與序絶異當缺其所疑

劉諫議曰嘗讀韓詩有雨無極篇序云雨無極正大夫刺幽王也比毛詩篇首多雨無其極傷我稼穡八字董氏曰韓詩作雨無政正大夫刺幽王也章句曰蕪衆也書曰庶草繁蕪說文曰蕪豐也則

雨衆多者其為政令不得一也故為正大夫之刺

蓼莪

王裒讀蓼莪篇

朱氏曰晉王裒以父死非罪每讀詩至哀哀父母生我劬勞未嘗不三復流涕受業者為廢此篇詩之感人如此

齊顧歡母喪廬墓好事者從受書每至哀哀父母生我劬勞悲動不能禁自是學徒廢蓼莪篇不復講授

正大雅（說見正小雅）

總論大雅小雅

大雅者積衆小以為大故小雅之末有疑於大雅此不可不知也又作詩者其志各有所主其言及於大而志所主者小其言及於小而志所主者大此不可不知也又宣王之大雅其善疑於小幽王之小雅其惡疑於大蓋宣王之善微其大者如此而已幽王之惡大其小者猶如此

大雅文王之德

季札觀周樂為之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎（左傳襄二十九年）

公劉

公劉不係幽風

召康公陳公劉以戒成王猶召穆公陳文王以傷大壞主者意為雅不得列為風

變大雅

幽厲何以稱雅

時雖天下無道政出諸侯當作變雅之時王政仍被邦國大學曰堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之是政善惡皆能率之所以幽厲之詩亦名為雅及平王東遷政遂微弱其政才行境內

是以始變而為風焉

雲漢

宣王雅始雲漢

宣王之小雅始於六月言其功也其大雅始於雲漢言其心也無是心安得有是功哉

周頌

蘇氏曰周頌皆有所施於禮樂蓋因禮而作頌非如風雅有徒作而不用者也

清廟

清廟一倡三歎

樂記曰清廟之瑟朱弦之疏越壹倡而三歎有遺音者矣

清廟為頌之首

孔氏曰禮記每云升歌清廟然則祭宗廟之盛歌文王之德莫重於清廟故為周頌之首

維天之命

文王所以為文

中庸曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已

李氏曰中庸亦是斷章取義此詩但言天命周家無窮

魯頌

孔氏曰此雖名為頌而體實國風非告神之歌○朱氏曰其辭特以贊美當時之事其體猶列國之風非若商周天子之頌用於祭祀以歌詠先祖之功烈也

僖公何以作頌

如禘太廟不郊三望皆為春秋所譏然為小失非有損於國家僖以魯之先君國事多廢遠遵伯禽之法能復周公之宇故臣子請而作頌史克魯頌主詠僖公功德才如變風之美者與商頌異也夫以周家尊魯巡狩述職不陳其詩至自頌君功樂周室之間故行父請焉

魯頌居商周中

即魯頌而考之然後知聖人之序詩為有法方是時忘先君之業者有矣魯則能尊伯禽之法四隣謀取而不知者有矣魯則能復周公之宇青衿逸於城闕者有矣魯則能修泮宮也王靈不及拜戎不暇者有矣魯則能復淮夷也其君臣有道有以致有年其君

子有穀有以貽孫子然魯侯之德方之天子而不足方之諸侯已盛方之聖人不足方之賢人已成不先於周所以尊王也不次於商所以進魯也季札觀樂於魯以豳次齊者此魯太師所序非聖人序詩之法也商周之頌其辭簡嚴魯頌其辭費侈商周不言頌而魯每篇稱頌者又名泯於有餘奢生於不足乎

商頌

毛詩之序得實

宋世家及韓詩皆云商頌美襄公今之頌以為正考甫得之周太師頌者天下和洽民心悅樂然後作之

向使逾數百年之後始頌先君之德則商為之美矣以此史記與韓詩之說妄而毛詩之序得其實矣

總論

康王以下無詩

詩之為詩緣美刺而作也非有至善之可美非有大惡之可刺則詩不作也當商季之亂文王以丕顯之謨作於前武王以丕承之烈繼於後受天命以有天下成王繼之守成見於鳧鷖太平見於既醉逮夫後世治道陵遲宣王撥亂興衰明文武之業周道燦然後興此皆至善之可稱若夫厲王之時則天下蕩蕩

無綱紀文章幽王之時四□交侵中國皆畔平王東遷則周室弱而諸侯弱諸侯微而□□橫朝覲會同之不修包匭菁茅之不入以勢力相長雖有兵甲相吞并問鼎之輕重者有之射王中肩者有之召天子於河陽者有之而王不能制此皆有大惡之可醜故皆有詩自康王而下至於夷王或率循舊章或僅能扶持無至善之可錄亦無大惡之可書故無詩也

康王之詩無頌

康王無頌者不過述成王之功守成王之法而已不足錄也

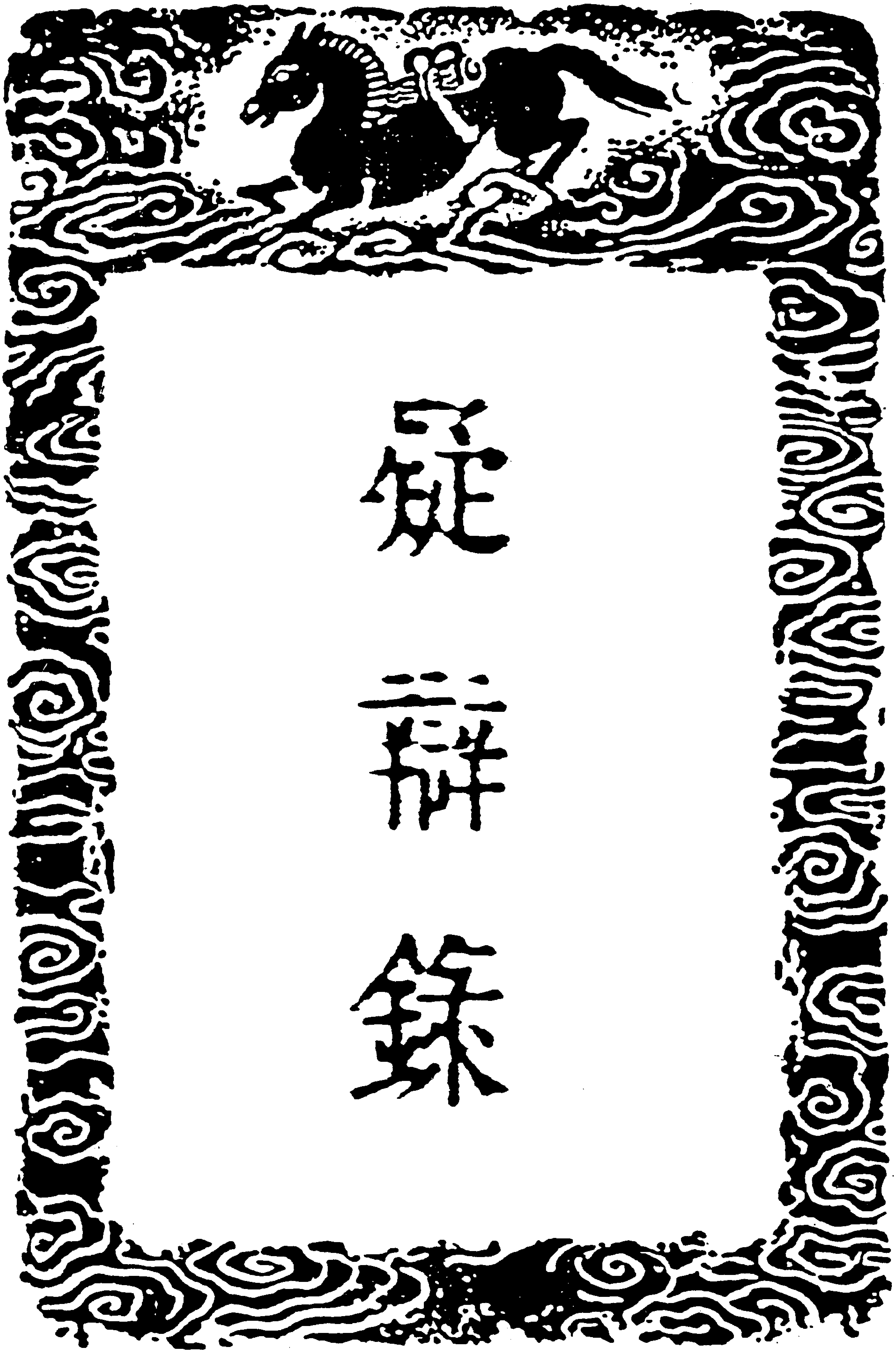
求詩在乎得志

詩忘也久矣毛鄭之學其去聖人也遠矣後之學者其去毛鄭之學也又遠矣曰風曰雅曰頌玩於目習於口朞月而可熟也詩人以謂正得失動天地感鬼神者何道先王所以經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風俗者何由孔子所謂可以興可以觀可以羣可以怨者何以嗚呼詩乎愚未見其能通者也詩三百篇篇有其章章載其事事托於物則章句訓詁固不可不通草木鳥獸固不可不識及問詩人所以為詩之因聖人所以採詩之說先王所以化天下之道豈

在乎章句訓詁草木鳥獸之間哉在於得其志而已故序之贊詩曰詩者志之所之也在心為志發言為詩善學者不求之它亦求其志而已故孟子之贊詩曰說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志是為得之淇澳之詩曰瞻彼淇澳綠竹猗猗有匪君子如切如瑳如琢如磨後世知其為稱武公之德而已不求其志孰知聖人之意在於富而好禮者也碩人之詩曰巧笑倩兮美目盼兮素以為絢兮後世知其為稱莊姜之美而已不求其志孰知聖人之意以為禮後於質也常棣之詩曰棠棣之華偏其反而豈不爾

思室是遠而後世知其為言棠棣之華而已不求其志孰知聖人之意在於惡其未可與權也

九經疑難卷四



疑辨錄

本書承國立臺灣大學總圖書館借用影印

謹此

致謝

新文豐出版公司　謹啟

疑辯錄

123139
6.3.14

疑辯錄序

臣聞唐儒韓愈有云師者所以辯疑而解惑也 臣昔爲祭酒時旣以辯疑爲職每遇六堂會講之暇諸生有疑而問者必與辯焉欲其易曉初不擇其詞之俚隨其所請亦不計其言之複盖自漢唐以來經訓不明理學俱晦惟宋朱子洞見精微究極乎奥理學之明如指諸掌至若羣經所載事物之變制度之設有漢唐諸儒不能發明而朱子亦未及發明者有漢唐諸儒所見舛誤而朱子亦襲其舛誤者如羲農冠服之事堯舜厤象之政歷代正朔之建明堂之制與夫郊祀社稷宗廟之禮皆先王經世大典奈何一千年間互有譌謬莫適指歸改正之說旣使先王之法上違乎天倘行之說復使先王之法下墜於地故 臣與諸生答問不得不剖析到底講貫明白其後諸生互錄所得以備參考乃又取而裁之名曰疑辯錄旣嘗具本上進以塵

御覽復俾諸生各錄一帙以就正於有道之士亦所謂竝爲朱子忠臣毋爲朱子佞臣之意云 臣抑此與諸

生講辯不得不爾若夫科舉之作文義者亦以大全
爲主而無用乎此云
成化十六年五月上五日吏部右侍郎臣周洪謨序

疑辯錄跋

釋經明道如考亭朱子蔡沈氏以下諸注悉經訂正
今古無容喙者文安公疑辯錄何爲而作也理有疑
辯斯錄也傳曰疑斯問書曰若疑敗謀類如此理疑
于心有弗辯不惟無功古人亦無功于己推之事疑
弗決祇見憤事而已大聖大賢繼天立極繼往開來
惟諸　所以明其理也若癖以自
疑望諸來學豈考亭釋經
之意哉由是觀之考亭集注
辯疑有功于朱子
嘉靖甲午冬十月後學禾宣趙遠書

疑辭錄卷目

卷上

先儒訓釋有害經旨者二十四條

卷中

先儒訓釋有誤經旨者五十五條

先儒訓釋與經旨不協者三十五條

卷下

發明先儒言外之意百又七條

疑辭錄上

先儒訓釋有害經旨者二十四條

禮部尚書周洪謨譔

易繫辭下傳

三皇制器

伏羲作結繩而爲網罟以佃以漁神農斵木爲耜揉木爲耒以教天下黃帝堯舜垂衣裳而天下治是葢謂網罟之作始於伏羲非謂鮮食自伏羲始也謂耒耜之作始於神農非謂粒食自神農始也謂衣裳之制始於黃帝非謂織紝自黃帝始也先儒楊氏不得其義乃謂教民鮮食自伏羲始教民粒食自神農始教民織紝自黃帝始殊不思天地生物以來既有昆蟲必有鳥獸魚鼈之屬既有草木必有黍稷稻粱之類故傳記謂邃古之人茹毛飲血食草木之實衣鳥獸之皮葢非有食也何以充腸腹非有衣也何以蔽軀體非有冠也何以捍風雨非有屨也何以踐霜雪今則謂鮮粒之食始於羲農織紝之制始於黃帝則伏羲以前之無食也不勝其飢黃帝以前之無衣也不勝其寒而生民之類幾何其不至於滅乎夫謂鮮

粒之食始於羲農固不足徵猶爲無害於義乃若謂織紝之制始於黃帝由是世人皆信羲農之世無衣服冠屨之儀故元時天下郡縣皆建三皇祠廟而肖羲農之像裸身跣足惟兩肩及腰以下但被以木葉而已且結繩網罟非絲麻則不可以爲之而傳記亦謂伏羲制嫁娶以儷皮爲禮作二十五絃之瑟神義削桐爲琴糾絲爲絃意當時必有絲麻以爲布帛雜皮以爲裘褐衣服冠屨必皆有之但其制樸素無文至黃帝而始爲冕旒充纊玄衣黃裳之制則文且美亘凡爲羲農之像者當加之以衣服冠屨可也

書堯典

堯命羲和

蔡傳謂此下四節言厤旣成而分職頒布且攷驗之恐其推測之或差夫分職頒布者豈羲仲頒春厤羲叔頒夏厤和仲和叔頒秋冬厤乎未必若是紛紜而不統於一也故下文平秩東作云者又謂以厤之節氣早晩均次其先後之宜以授有司似謂四子各頒四時厤而不見自朝廷頒之天下也蓋上文敬授人

時者卽古者以冬頒來歲之朔於諸侯而此下四節則欲四子攷驗已頒之厤而平秩將來之厤亘如羲仲則欲其居測候之所謹測影之事攷之時刻察之中星又驗之人又驗之物果皆無齟齬焉然後信其厤之無差此攷驗已頒之厤然也凡來歲東作之事必均次其節氣早晩先後之宜以爲春厤俟冬而頒之此均次將來之厤然也蓋四子攷驗在分至之日而造四時厤者則皆預爲之亦猶今欽天監四時晝夜推測者卽攷驗之事而編次來年之厤二月初吉其功已畢與堯典所載實同一轍此可見帝堯造厤授時之制可以爲萬世法也

舜典

在璿璣玉衡以齊七政

孔氏以璿爲玉蔡氏以璿爲珠謂以珠玉飾機然下文言以齊七政則不但以珠玉飾之取其貴重華美而已必是以珠玉爲日月星辰之象而貫於機也七政者蔡氏本孔傳以爲日月五星然堯典云厤象日月星辰蔡氏謂星則二十八宿衆星爲經金木水火

土五星爲緯辰則以日月所會分周天爲十二次則是二十八宿十二辰與日月五星皆附於機象之上至此但言日月五星而不及二十八宿十二辰者則是前後自相矛盾其意蓋謂若增以二十八宿及十二辰則於七政爲講不通臣則以爲七政者恐指三光四時而言觀帝堯始命羲和曰厤象日月星辰敬授人時次分命羲仲和仲申命羲叔和叔則曰日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬末又總命羲和則曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲是拳拳言攷察三光以正四時蓋攷中星於二十八宿而後可以定分至攷日月會次於十二辰而後可以定氣朔是機衡之上豈可獨察日月五星而遺二十八宿及十二辰哉孔氏意謂日月五星遲速順逆之無定次者不可不察列宿諸辰之有定體者無事乎察若然則中星終不可定會次終不可審而堯之命羲和者何必言攷中星造厤象者何必兼言辰也孔氏因其數之拘而將使聖人遺法不復備傳於後世豈不惜哉

又讀者疑三光之象附於機衡者可察而四時則不可察殊不知察日月於諸辰者既所以察氣朔之盈虛察中星於列宿者即所以察分至之差否三光順四時而行四時由三光而定是機衡之在既有以齊日月星辰之運即有以齊春夏秋冬之序三光齊於上而天道正矣四時齊於下而人事修矣聖人敬天勤民之政不外此七者故曰七政也

禋于六宗

六宗蔡氏本孔傳引祭法之說埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也臣則以爲坎壇雩宗非所當祭坎壇以禳祈爲事言寒暑之過不及則禳卻而祈求之雩宗以嗟禱爲義言水旱之爲民患則吁嗟而請禱之是寒暑當祭於寒暑愆期之時水旱當祭於水旱爲災之日舜之攝位而禋百神也何用乎禳祈嗟禱哉且先儒鄭氏謂天子雩上帝朱子亦謂舞雩祭天禱雨之處經既云類上帝則不應又雩上帝按當時三禮祀天神祭地祇享人鬼也地祇莫尊

於后土人鬼莫尊於宗廟今言望于山川而反遺后土徧于羣神而又遺宗廟殊不知后土其母而山川其子宗廟其主而羣神其賓豈可舍母而祭子舍主而祭賓哉蓋六禋祭者曰時曰日月曰星辰曰社稷曰宗廟既類上帝[illegible]六時日月星辰則天神之屬無不祀有社必有稷當時徐州貢土五色必以供大社之用是社稷者唐虞之所必有也既禋以祭后土而又望于山川則地祇之屬無不祭既告文祖之廟而其餘諸廟亦當祭告以至徧于羣神則人鬼之屬無不秩如是則三禮皆備而無遺矣學者疑禋望皆爲合祭則時日月星辰社稷宗廟非所宜合殊不知六禋各祭於其所泰昭祭時不可兼祭乎日王宮祭日不可兼祭乎時四望各祭於其方望東而祭泰山則不可兼望乎西望西而祭華嶽則不可兼望乎東故朱子曰古時天地定不合祭日月山川百神亦無同合一時祭享之禮也自漢以來歐陽及大小夏侯言所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而名六者其說疏而無

據孔光劉歆以爲乾坤之六子水火雷風山澤然山水澤卽山川之屬其說拘礙而難行賈逵以爲天宗三日月星也地宗三河海岱也既望於山川則不應又有地宗之祭馬融以爲萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此爲六宗既類於上帝則不應又有祀天之說鄭玄以爲星辰司中司命風師雨師則不應所祭惟星家張迪以爲六代帝王而不知已該於羣神之徧張髦以爲三昭三穆而不應獨指爲宗廟之祭通典以爲昊天上帝與五帝爲六而于上帝之類亦爲重複要之皆非確論今蔡氏引祭法之說雖若有所憑據然以三禮論之則寒暑水旱誠非所當告而社稷宗廟誠非所當遺也

大誥至多方八篇

周安商民之難

周書多方篇注先儒蘇氏謂大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多士多方八篇皆爲殷人不服周而作又謂方殷之虐人如在膏火中歸周如流不暇念先王之

德及天下稍定人自膏火中出即念殷先王如父母雖以武王周公之聖相繼撫之而不能禦也臣竊爲不然蓋向之前徒倒戈反攻其後篚厥玄黃昭我周王者非殷之臣乃紂所虐害之蒸民也所播棄之黎老也其後叛周思殷頑梗不服旣歷三紀閱之猶親者非殷之民乃紂所比昵之罪人也所崇信之姦回也何以明之書曰乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信是使是以爲大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑則殷臣之黨紂虐民者皆天下之姦回罪

人不可謂不衆也當紂之時尚有冀兗青之地奄之殷叛實在兗州之境蓋紂黨之梟雄者也至於徐戎淮夷之叛安知非紂黨之散居徐淮者乎孟子曰驅飛廉於海隅而戮之滅國者五十朱子以爲皆黨紂虐民者可謂得之矣然滅之云者豈噍類無遺哉不過誅其君長而已其五十國餘黨之猶存者不知幾千萬人誅之不可勝誅也既不之誅而予弟念其父兄之死臣僕念其國統之絕者憤怨不已故乘三監之隙而脅其民以叛也今夫盜賊一呼聚黨數百猶

能桀人之國豈有紂黨之在淵藪者猶衆而不能脅四國之民以叛哉故多士曰予惟大降爾四國民命多方曰我惟大降爾四國民命皆謂殷民爲所脅者衆故寬宥之而不加誅也雖以四國民命爲言而曰商王士曰爾殷多士曰殷侯君民曰胥伯小大多正則實告殷臣而非殷民也至于畢命曰毖殷頑民亦指殷之餘孽而言故下文云世祿之家鮮克由禮茲殷庶士席寵惟舊則極數殷士之惡而無一語以及殷民也數千載之下讀者不得其意乃謂殷民旣怨

殷而歸周又叛周而思殷且或謂周之頑民乃殷之忠臣夫殷之臣孰有忠於微子箕子而叛周者非微子箕子乃紂子武庚及其餘黨耳使誠以爲叛周者非紂餘黨乃前日塗炭之民則武王伐暴救民之意終無以自白於天下後世而亂臣賊子得以藉口矣

康王之誥

王釋冕反喪服

蘇氏　成王崩未葬康王君臣不當冕服而引孔子之言以爲冠吉禮也猶可以喪服行之受顧命見諸

侯獨不可以喪服乎蘇氏此論固禮之常經抑不思冠與受先王顧命傳天下之大統者其事孰大而孰小其禮孰重而孰輕也諸儒謂成王嗣位周公以王室懿親猶遭流言之變幾危宗社召公畢公爲國元老而慮及此故權一時之宜正君臣之分而以冕服朝諸侯其說蓋得之矣夫受顧命正大位者乃朝廷非常之大禮非區區冠儀之可比也故君薨而世子生者大祝猶得裨冕與幣以告于神生子而告且不可以凶服而況非常大禮乃可以凶服乎向者武王崩成王即位其行禮必周公經畫已有定式召公畢公皆所親見今成王崩逆子釗以正大統其制豈必改周公之舊哉蓋遭非常之變舉非常之禮又必從非常之權而後可以定天下之大業也後世漢唐新君即位必行冊禮蓋亦見於此矣孔子定書惟此篇最爲詳悉聖人之憂患後世其至矣夫

詩豳風

七月篇傳稱周先公迭用三正

七月之篇傳引東萊呂氏謂十月而曰改歲三正之

通於民俗尙矣周特舉而迭用之耳或又謂其國僻遠無純臣之義又自有私紀其時月者故三正皆嘗迭用是謂周之先公私有紀候之法故云十月改歲然旣以十月爲改歲則又何以云二之日爲卒歲乎是其一篇之中自相矛盾而不可通矣蓋改歲者四時始於春而終於冬今十月旣爲冬則將復改而爲春十二支始於子而終於亥今十月旣爲亥則將復改而爲子亦猶書稱冬爲朔易之義非謂改年而建子也且三代改正各新一代之制度耳豳以嶻爾之國奉夏商正朔安得私立制度旣建子而又建丑哉且夏故都在今山西　縣商故都在今河南之偃師縣豳卽陝西邠州豳　未及千里去亳則踰千里皆在當時侯服之外　服之內非若四裔之遠而可遺王化者也夫子思生於周衰之日猶謂今天下車同軌書同文行同倫豈有夏商之世而使豳迭用二正私立紀候之法者邪

魯頌

閟宮篇傳稱成王賜魯以郊祀

傳謂成王以周公有大功於王室故命魯公以夏正孟春郊祀上帝配以后稷臣按閟宮之第三章首言乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸是言成王命魯公以爵土自其周公之孫莊公之子以下則詩人稱美僖公郊祀之事初非見出於成王之所命也漢儒讀詩不得其義乃妄造明堂位之說謂成王以周公有大勳勞於天下命魯公世世祀周公以天子禮樂是以魯君孟春乘大輅載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷先儒程子謂周公之功

固大矣皆臣子之分所當爲成王之賜伯禽之受皆非也張子亦謂成王不敢臣周公故以二王之後待魯而命以禮樂特伯禽不當受以臣觀之則蓋不然昔成王命君陳以保釐東郊而拳拳戒以遵周公之猷訓及命伯禽豈先自廢周公之猷訓哉且周公制禮以教萬世而身歿之後成王卽壞其法導人臣以僭用天子禮樂其何以令於天下藉使以重禮報周公則但當行之於周公之廟而郊以祀天大雩以祀上帝者於報周公無與則亦何以兼舉而幷賜之邪

按左傳隱公九年考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫用四士用二公從之於是初獻六羽若魯之先公素用八佾則其羽數隱公自當知之又何以問於衆仲春秋書初獻云者見周室旣衰禮壞樂崩而至此始能用六佾之舞但不當用於仲子之宮以開僭竊之源其後歷世諸侯僭天子大夫僭諸侯其源蓋出於此故春秋於桓五年書曰大雩見大雩之僭始於桓閔二年書曰禘于莊公見禘之僭始於閔僖三十一年書曰四卜郊

見郊之僭始於僖自伯禽而下凡十八世皆未有郊祀樂歌而獨自僖始則僖以前未有郊祀之事而始僭於僖者亦可知矣自是而後魯之郊禘卒用天子禮樂其流之弊遂使季氏僭八佾三家僭雍徹周公所制之禮至是而蕩然盡廢矣漢儒不達魯頌春秋之義而侈然衍其說以誣聖經惑亂後學千載之下世儒不察其非而反信之亦獨何哉孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣是但非魯而不非成王也以武王之聖作大武之樂孔子猶曰武盡美矣未盡善

也使魯郊禘果出於成王之賜則壞禮敗度莫此爲甚孔子安得不非之而但非魯哉或謂魯惠公之世請郊于周天子命史角往自是魯始用天子禮樂夫設若惠公旣用八佾之舞而隱公降用六佾則是隱公知諸侯不可僭天子之禮又何乃以仲子而僭天子之禮哉其說非是

春秋

周正

先儒謂周正建子以十一月爲正月因作周正辨曰

唐虞夏后皆以寅爲歲首今之厤是也周人以建子爲歲首是以子月爲正月乎曰歲首云者言改元始於此月是以此月爲正朔非以此月爲正月也曰正朔正月有以異乎曰正之爲言端也端之爲言始也正朔者十二朔之首史官紀年之所始也正月者十二月之首厤官紀年之所始也前乎商之建丑也書曰惟元祀十有二月是商以十二月爲正朔而非以十二月爲正月也後乎秦之建亥也史記秦旣并天下始改年朝賀皆自十月朔故曰元年冬十月是秦以十月爲正朔非以十月爲正月也由是推之則周人之建子者以十一月爲正朔而不以十一月爲正月也後世儒者不得其義故有紛紛不決之論漢孔安國鄭康成則謂周人改時與月宋程伊川胡安國則謂周人改月而不改時獨九峯蔡氏謂不改時亦不改月至於元儒吳仲迂陳定宇張敷言史伯璿吳淵穎汪克寬輩則又遠承漢儒之謬而力詆蔡氏之說謂以言書則爲可從以言春秋則不可從於乎四時之序千萬世不可易而乃紛更錯亂以冬爲春以

春爲夏以夏爲秋以秋爲冬位隨序遷實與名悖雖庸夫騃子且知其不可而謂聖人平秩四時奉天道以爲政者乃如是乎　臣懼學者惑其言未有不誣聖經以亂先王之法者矣故以易書詩春秋禮論語孟子及汲冢周書史記漢書可以證諸儒論辨之失者參攷而詳列於左云

易臨卦辭至于八月有凶程子謂八月自陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也朱子本義亦從其說又云恐文王作卦辭時只用周

正紀之桉漢書武王克商之後始改周正況文王三分天下有其二以服事殷則文王固未嘗改正朔也善乎李氏曰一陽復十一月至巳爲乾則陽極陰生一陰姤五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方建丑月卦爲臨二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛至于八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至于八月有凶所謂至于八月有凶者言之於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則當數至觀而不當數至遯臨卦乃陰陽反對

消長之常理文王於臨以八月有凶爲戒其義甚著豈可外引遯卦謂周八月哉然則文王奉商正者也而此所謂八月乃夏正八月則商周之不改時與月者觀於易爲可見矣

書怠棄三正傳謂觀此則子丑之建唐虞以前當已有之矣臣桉堯命舜居攝則曰正月上日受終于文祖其下言歲二月東巡守者必正月受終之後以四仲月巡狩四岳誠以卯正東午正南酉正西子正北各以其時巡狩其方二月爲卯則正月爲寅者明矣是唐虞皆以寅月爲歲首安有子丑之建哉伊尹謂商革夏正汲冢周書亦謂湯改正朔以建丑之月爲正則改正自商始也董仲舒謂舜承堯改正朔此則謬妄觀舜之告廟既以正月上日禹之告廟亦以正月朔日則三聖皆以寅月爲正朔者審矣夏既以建寅爲正未聞其迭建子丑二正並用也則子丑之正固非當時之制有扈氏何爲而怠棄之乎蓋三正必有所指意如三極三綱之類非後世之所謂三正也泰誓曰惟十有三年春大會于孟津武成曰惟一月壬

辰旁死魄戊午師逾孟津蔡氏以爲孟春建寅之月是矣漢孔氏以一月爲建子之月而泰誓又繫之以春故遂以子月爲春是謂周人改時與月可謂謬矣班固作前漢志亦因其說以武王伐紂爲建子之月而又引伶州鳩言武王伐紂之日歲在鶉火月在天駟日在析木辰在斗柄星在天黿近世汪氏謂以唐厤遡而上之日月星辰無一不合是皆惑於子爲歲首之義曰要之武王伐紂不在子月又何必援以子月之星象而實其所無之事哉何以知武王伐紂之

不在子月卯日周未改時與月也曰何以明之曰於周詩周禮而見之也周人作詩其論陰陽寒暑皆合乎四時之序周公作禮其陳法制禁令皆合乎四時之宜此皆昭如日月而不可掩者世儒不信聖人之經而信傳記之說亦獨何哉又如金縢曰秋大熟未穫必酉戌之月然後可謂大熟如仲夏季夏爲秋何以謂之大熟乎穆王命君牙曰若蹈虎尾涉于春冰必孟春東風解凍然後冰不可涉如仲冬季冬爲春則何冰之不可涉乎是周之不改時與月者覩於書爲可見矣

詩豳風說者謂豳乃夏之列國故周公述先公豳俗之事必以夏正爲言殊不知厤數之紀三代一轍何必謂周公以夏時述夏事也借使豳風爲然則何故他詩之言時月者亦皆從夏正乎且堯時仲夏日在鶉火大火昏中至周公時歲差既多則六月日在鶉火大火昏中七月日在鶉首而昏中大火已西流至未矣故周公據目前所見而曰七月流火使以夏時追述夏事則又何不驗以夏時之星象而據當時之

星象以言哉元張敷言謂周之月數皆改必其朝覲聘問頒厤授時凡筆之史冊者則用時王正朔其民俗歲時相與話言則皆以寅月起數史伯璿又因其說謂詩詠歌之辭所言以寅月起數者卽所謂民俗歲時相與話言者也是不知周禮布治之類皆從夏正而詩人之詠歌者未必皆民俗之言如出車之勞還帥臣工之戒農官是果民俗之言乎或又謂一之日二之日者是以子月起數殊不知一之日者一陽之日二之日者二陽之日是以六陽先後之序數日而非數月也是豈以子月起數而私立紀候之法哉

然詩之與夏正合者不止於豳風而已出車之詩云春日遲遲卉木萋萋則夏正之春也如仲冬季冬爲春何以見卉木之榮乎四月之詩云秋日淒淒百草具腓則夏正之秋也如仲夏季夏爲秋何以見草木之瘁乎曰四月維夏如子月起數則當云二月維夏也曰六月徂暑如子月起數則當云四月徂暑也小明之詩云二月初吉載離寒暑乃大夫西征之日也其後作詩則曰昔我往矣日月方燠如以十二月爲

一月也何以謂日月之煥乎此周之不改時與月者觀於詩爲可見矣

周禮正月歲終正歲之說新安汪氏謂正月指子月歲終指丑月正歲指寅月州長正月屬民讀灋正歲讀灋如初言初則正月居先可知矣若以寅月爲正月不當又有正歲也臣以爲不然如周旣以子月爲正月則明年亥月乃爲歲終也何得以丑月爲歲終哉旣以寅月爲正歲則子月方讀灋而寅月又何遽讀灋如初哉蓋正月指寅月言歲終指丑月言正歲指新歲言正者端也正歲者周旣建子史官紀年必書曰元年十有一月次　二年十有一月是新歲十一月以後乃一歲之　日正歲也至於凌人正歲十有二月斬氷見十一月以後皆正歲所統之月故云正歲十有二月也周人以十有二月斬氷使當時果改十月爲十二月則正歲十有二月斬氷者爲不可通矣又若遂大夫正歲簡稼器脩稼政亦謂子月以後農事旣隙而可簡脩也周禮每以正月歲終正歲爲序如州長正月屬民讀灋歲終會其政令正歲讀灋如初言新歲之正月又讀灋如今歲之正月也然周旣建子則屬民讀灋之類當以子月而何皆在寅月哉蓋改年朝賀固在子月而其餘政事皆在寅月故太宰布治司徒布敎司馬布政皆云正月之吉始和而後布於鄉國都鄙使以子月爲正月則寒沍之極何得稱爲始和哉不特是耳如周改時與月則凡周禮所載如山虞之仲冬斬陽木者乃在九月仲夏斬陰木者乃在三月而失陰陽之義矣馮相氏之冬夏致日者非冬至夏至春秋致月者非春分秋分而失日月之次矣大司馬之春蒐夏苗秋獮冬狩者豈非其時不亦暴殄天物乎薙氏之春令爲阱擭溝瀆秋令塞阱杜擭者動非其宜不亦反失民利乎是周之不改時與月者觀於禮爲可見矣

春秋春王正月之書程子謂正月非春也假天時以立義胡氏謂建子非春也以夏時冠周月朱子亦謂周人改月而天時不可改春秋月數乃魯史之舊文而四時之序則孔子之微意是三子者皆謂周人改月而不改時意如十月爲正月而時則仍爲仲冬十

原文闕

也春秋紀年必始於春王正月所以垂法後世也是春秋之於魯史未嘗改其時月但其編年所始之月爲不同耳然魯既用周正朔則魯公即位皆當以正朔行之而在十一月何乃書於正月乎曰按周禮朝覲會同巡狩祭享凡國之大事皆從夏正初不始於正朔之月書載四月成王崩而旬日之後康王即位亦不用夫正朔之月則魯公即位豈必以正朔行之乎故春秋公即位書於正月者七書於六月者一各據其事以書也曰若從夏正則災異之紀多所不合

如隱九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪若以三月爲建辰之月則大雨震電何足以爲異乎曰不然左傳大雨霖以震又云雨三日以往爲霖葢建辰之月雷電固所宜有而雷雨交作已皆三日故經以震電繫於大雨之下以見其非常過度固可爲異而雨雪之大尤可爲異故春秋書之以紀異也安在其不爲異乎亦若後世晉太始六年六月大雨河洛並溢流四千餘家安知春秋之書大雨者亦必不類乎此也曰三月之大雨雪固爲異矣而桓八年冬十月雨

雪僖十年冬大雨雪者亦爲異乎僖二十九年秋大雨雹者固爲異矣而昭三年冬大雨雹四年正月大雨雹者亦爲異乎曰桓八年冬十月雨雪此或有缺文冬雨雪上當有大字如僖十年冬大雨雪也蓋雨雪雖當其期而太多過度則亦爲異故書曰大猶洪範所謂極備凶也安得不爲異乎亦若後世漢元狩元年冬十二月大雨雪民多凍死安知春秋之書大雨雪者亦必不類乎此也至於雹者陰陽和則爲霜雪雨露不和則爲雹雹且大焉則雖冬且爲異況秋

與春安得不爲異乎亦若後世漢元封三年十二月雹大如馬頭安知春秋之書大雨雹者亦必不類乎此也曰桓十四年春正月無冰成元年二月無冰及十六年正月雨木冰襄二十八年春無冰若以夏正言之則何以皆書於春而不書於冬乎故汪氏謂苟發冰而知無冰則當常以二月而不在正月矣或藏冰無冰而書無或開冰無冰而書無抑何紀事之錯亂哉曰不然周人以十二月鑿冰正月納冰二月發冰若以爲十一月無之十二月有焉亦又何害是十

二月之無冰者固不足書也要之正月無冰者言藏冰之月無冰可藏則冬之無冰者可知矣二月無冰者仲春獻羔開冰先薦寢廟今當廟薦而無冰焉則凡以後之祭無冰者可知矣不言凌陰廟薦之無冰而但曰無冰者聖人諱之此正春秋因事而書以垂鑒戒之法也何乃謂紀事之錯亂哉襄二十八年春無冰者亦猶正月二月之無冰也至於正月雨木冰孔氏謂仲冬時猶有雨雨著樹爲冰記寒甚之過其度殊不知啓蟄仲冬極寒有雪無雨使雨而成冰亦

不爲過何足爲異必孟春之月三陽開泰而猶雨木冰故書之以紀異亦猶後世魏黃初六年正月雨木冰而鄱賊起安知春秋之書雨木冰者亦必不類乎此也若以正月爲十一月則正月無冰者既謂仲冬當冰而不冰正月雨木冰者又謂仲冬不當冰而冰無乃若汪氏之所謂紀事錯亂乎曰陳定宇言春蒐夏苗秋獮冬狩四時田獵定名也意謂桓四年春狩于郎哀十四年春西狩獲麟此所謂春非冬而何定十三年夏大蒐于比蒲昭十一年五月大蒐于比蒲

此所謂夏非春而何曰否陳氏但引其所可通者而不敢引其所不可通者春秋書狩者四書蒐者五桓四年春狩於郎哀十四年春西狩既以爲冬矣則僖二十八年冬天王狩于河陽莊四年冬狩於禚者又當皆爲秋也是冬狩之果有定名乎昭十一年五月蒐于比蒲定十三年夏蒐于比蒲既以爲春矣則昭八年秋蒐于紅二十二年春蒐于昌閒定十四年秋蒐于比蒲者又當爲夏與冬也是春蒐之果有定名乎其不足爲證也明矣曰汪氏謂左傳僖五年正月

日南至禮記正月日至陳定宇引晉卜偃及漢陳寵傳之說張敷言引絳縣老人之語其言皆彰彰然矣豈不足徵乎曰易書詩周禮春秋皆可信矣諸儒乃舍之而反信左氏漢儒之說左氏漢儒不得聖人作經之意未有不妄意增改而傳會穿鑿者矣何足徵哉是周之不改時與月者觀春秋爲可見矣

論語何晳曰暮春者春服既成浴乎沂風乎舞雩詠而歸此其爲建辰之月者審矣如以爲建寅之月則何以浴沂而風舞雩之下乎孟子言七八月之閒旱朱

原文闕

敬告讀者

歷年來，本公司所整理出版古籍善本（孤本、珍本）皆一時精選絕版好書，經歷了數十年，甚至數百年木刻刷版，因彼時情景不同，致有好壞殊異，本欲重行排印，又恐泯滅原版價值，且手民校植錯誤難免，遺害更大，故仍其舊，深望仁人君子多所參攷，並乞見諒!!

新文豐出版公司　謹啓

作其言雖不合於經而其謂周人改正朔而不改月數及孟夏嘗麥則與五經所載周之時月亦無不合也是周之不改時與月者觀汲冢書亦可見矣或曰史記秦漢以亥爲正其紀年必先書冬十月而後書餘月則寅月起數秦漢未之改也而西漢書注文穎乃謂秦以十月爲正月顏師古亦謂漢紀年先書冬十月繼書春正月者此皆太初正厤之後紀事者追改之非當時本稱也以十月爲歲首卽謂十月爲正月今之正月乃當時之四月耳而近世吳淵穎

亦取其說且謂蔡氏以嬴秦視三代然則秦漢之正果改月乎果不改月乎曰史記言秦幷天下始改年朝賀皆自十月朔是嘗以十月爲正月哉如以十月爲正月則十一月爲二月十二月爲三月明矣始皇二十九年登之罘刻石其辭曰時在仲春陽和方起與詩所謂二月初吉日月方燠同意夫十一月寒冱之極微陽初生和氣未動呂氏月令所謂陰陽爭者也果可以爲陽和之起乎必孟春東風解凍仲春日月方燠然後可云是秦之十一月不爲二月明矣三十一年十二月更名臘曰嘉平是秦之十二月不爲三月明矣漢仍秦正未之有改至武帝太初始改從夏正若以爲漢人作漢紀而追改之則何故亦兼秦紀而改之邪文穎師古之言皆謬妄者也吳淵穎反取其說而詆蔡氏以嬴秦視三代不亦誤乎是周之不改時與月者觀史記漢書亦可見矣然則合是數說則周厤之紀已皆夏時而夫子又何必告顏子以行夏之時哉曰商周厤數雖與夏同而正朔則與夏異夫子告顏子者不以厤數言以正朔言也意謂爲

邦者必改正朔以易制度商周之正朔厤數分而爲二揆之於理固有未順惟夏之正朔厤數合而爲一以一統言之則爲人以四時言之則爲春以十二月言之則爲正月揆之於理則無不順故舉之以爲萬世爲邦者法也

周禮

祀五帝

周禮上祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之又曰兆五帝於四郊則是上帝之外又五帝也圜丘之

外又四郊也家語孔子以爲五行分時化育以成萬物其神謂之五帝者是也漢祀五時名曰五帝鄭康成謂昊天者天皇大帝五帝者太微五帝又據緯書爲之名字東曰靈威仰南曰赤熛怒西曰白招拒北曰協光紀中曰含樞紐殊不知紫微之有天皇大帝者以其神獨尊有皇天上帝之象太微之有五帝座者以其星叢聚各據方位有五方五帝之象不可指此六星以爲上帝及五帝也如日星有日之象月星有月之象豈可指日星月星以爲日月乎鄭氏之說

怪誕不經王肅輩排之以爲非五天帝乃太皞神農黃帝少昊顓頊之五人帝信齋楊氏又非之以謂果五人帝則五人帝之前乃無司四時者乎故引程子所云以形體而言謂之天以主宰而言謂之帝則五帝乃天之別名未嘗有所謂五帝之神也然如楊氏之說則祀五帝即祀天而周禮何以祀天之外又祀五帝哉但先儒懼其與天均稱爲帝則尊卑無別故謂帝一而已焉得有五蓋古人質朴以五行之神有盛德大功充乎宇由故稱爲帝亦猶後世庶人之考

妣皆稱爲皇考皇妣云爾然而或又謂五帝既稱爲帝則其序當在昊天上帝之下而大宗伯序天神地示人鬼自昊天上帝以及四方百物皆在所祀而獨無五帝之祭六器之禮天地四方既有定數則亦無五帝之制至小宗伯始云兆五帝于四郊家語以爲五行之神者蓋天之道一陰一陽而已陰陽分而爲五行天之有陰陽五行猶身之有魂魄五臟陰陽五行不在天之外魂魄五臟豈在身之外哉況五行之精者象於天則爲五星分位於地則爲五方有於四

時則爲五辰形於庶徵則爲五氣今所謂五精帝者以爲五星乎則五星有槱燎之祭以爲五方乎則五方有玉器之祭以爲五辰乎則四時有泰昭之祭以爲五氣乎則雨暘有水旱之祭燠寒有寒暑之祭風有風師之祭　陰陽五行之氣充塞兩間發生萬物者即天道流行之妙自其統會而言則已該於昊天上帝之祭自其分散而言則隨所在而各有其祭是祭上帝之外不應又有五帝之祭也或又謂秦襄公作西畤祠白帝宣公作密畤祠青帝靈公作上畤祠

黃帝作下時祠炎帝漢高增以北時祠黑帝蓋周禮之五帝或秦漢儒者因五時帝而增入其說其周禮雜亂末爲全書冬官之缺劉歆以考工記補之其餘諸儒傳會穿鑿於其間者安保其必無哉姑并存之以俟知者

實柴祀星辰

實柴祀日月星辰疏云星者五緯辰者日月所會十二次臣則以爲星者必兼指三垣二十八宿言非但五星而已如北極之拱衆星北斗之定四序二十八

宿之分野四方固有尊於五星者亦有儕於五星者何獨五星見祭而彼皆不預況周之祀禮咸秩無文豈有星之在祀典者舉此而遺彼乎且日月既祭而其所會之次如析木星紀之類尚皆有祭豈有三垣列宿而不祭者乎後世祀天而旁及三垣列宿并周天諸星可謂得之矣

槱燎祀司中司命風師雨師

漢儒謂司中者三能三階司命者文昌宮星風師箕也雨師畢也又謂司中司命文昌第五第四星夫星名多出於讖緯之書台階文昌之星非有尊於三垣列宿者何獨以見祀風自有司風之神雨自有司雨之神箕好風畢好雨不過氣類之相感耳何得以爲風雨之神且月入箕畢則有風雨其不入箕畢之日乃無風雨乎蓋上文實柴祀星辰則凡諸星皆祭矣此四者非四星之神必皆天神之屬中即上帝之衷命即上帝之命上帝降衷於民敷命於下上天之事莫大於此必有爲之司其事者皆所當祭以至風師司風之事雨師司雨之事豈無專祭而反祭氣類之

相感者乎然則槱燎之祭非四星也

祀司民司祿

天府祭天之司民司祿而獻民數穀數疏謂司民軒轅角司祿文昌第六星信齋楊氏論司民司祿皆歸之天與氣數非有一星以主之者馬端臨議其說渺茫意謂以爲諸星則亦無害蓋民者天民祿者天祿故稱爲天之司民司祿先王之制祭祀五祀如門戶之卑八蜡如昆虫之微尚皆有神以司之而見於祭報況天民天祿至貴至重豈無神以司之乎如馬氏

之說則天下萬事萬物亦皆各有一星以主之邪必不然矣然則司民司祿非二星也

禮記

天子諸侯大夫士庶人之社

孔子曰郊社之禮所以祀上帝也朱子謂不言后土者省文曰上帝即天后土即地故諸儒皆謂郊以祭天社以祭地也然天子之社旣以祭地而諸侯大夫士庶人亦皆有社以祭地何也草廬吳氏曰天猶父也父尊而不親故郊之祭天子所獨地猶母也母親而不尊故社之祭天子而下皆得行之臣以爲不然古者尊天而親地方丘旣設於王城之外而大社復立於王朝之內是以建諸侯戮罪人及出師獻捷必告於社皆親地之事也然而禮云天子祭天地則是天地非天子不祭聖人制爲禮法以詔萬世豈使臣民皆僭天子祭地之禮哉且五岳乃地祇之屬地尊而岳卑季氏旅泰山孔子譏其僭泰山之祭大夫尚不可僭而地之祭士庶乃可僭乎蓋天子之社祭后土也諸侯大夫士庶人之社祭方土也方土者天子

之社具土五色東青西白南赤北黑而冒以黃土封建諸侯則鑿其方色土與之是諸侯方土者一方之土耳如國之社祭一國之土郡之社祭一郡之土邑之社祭一邑之土里之社祭一里之土以至家有中霤祭一家之土也使如親地之說而謂中霤爲祭地其可乎是知天子之祭后土者謂之祭地臣民之祭方土者不可謂之祭地也歷世儒者不達后土方土有尊卑之義而均謂之祭地可謂瀆禮亂經之甚矣

天子諸侯之社稷不同

社祭土然土有后土有方土天子之社稷祭后土與穀也諸侯之社稷祭方土與穀也后土尊而穀卑猶父之與子也方土與穀卽六府之土穀並稱猶兄之與弟也夏書言不用命戮於社商書言欲遷其社周書言社于新邑但言社而不及稷者是可見三代社稷不同壇合祭至於周禮大宗伯序百神之祀實柴祀日月星辰王宮祭日夜明祭月幽宗祭星則日月星辰各爲一壇也血祭祭社稷五祀五岳五祀各祭於其所五岳各望於其方亦各爲一祭也由此觀之

則社稷亦當各爲一壇故杜預謂社壇在東稷壇在西則未嘗同壇並列也周禮槩舉其綱而其壇壝之同異位次之高下秦火灰燼之餘不可得而詳矣漢興置枌榆社而各祠稷至東漢始兼置稷大抵祭社必有稷以稷之功切於養民且古今儒者率謂天子諸侯之社名雖異而實則同殊不知天子之社祭天下之土諸侯之社祭一方之土天下之土非地乎天子祭天下之土非祭地乎天子之社既爲祭地則其社與稷之尊卑不待較而明矣如以爲天子之社亦

祭土而非祭地則大宗伯所稱社稷但祭土穀之神而不祭地乎大小百神皆有祭而地獨無祭乎其說尤不可通矣 臣故謂天子諸侯之社稷不同於周禮可以推之也

代以龍柱農弃爲社稷

左傳云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周弃亦爲稷自商已來祀之祭法云厲山氏之有天下也其子曰農殖百穀夏之衰也周弃繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社夫龍柱農弃皆人鬼非地祇也若然則龍柱農弃以前皆無社稷乎三代之社稷但祭龍柱農弃則土穀之神終無祭乎蓋先王社以祭地而社必有稷龍柱農弃不過配享於社稷而已後世以句龍配社周弃配稷是也然句龍之功不及神禹周弃之功不及神農乃舍此而取彼何哉或疑農禹帝王故不以配享然月令以五人帝配五天帝則農禹亦何嫌哉惟我
朝社稷配享不以先賢而以

祖宗是得時措之宐而永可以爲萬世法矣

周書周禮所稱后土

周書武成稱后土周禮大宗伯稱后土皆指地言非指后土之官言按家語及左傳勾芒爲木正祝融爲火正蓐收爲金正玄冥爲水正后土爲土正此五行之官也少昊氏之子曰重爲句芒曰該爲蓐收曰脩曰熙爲玄冥顓頊氏之子曰黎爲祝融共工氏之子曰句龍爲后土又曰句龍兼食於社是謂句龍爲后土之官而有平水土之功後世既祀以配五行之土

神而又兼配享於社孔氏尚書傳疏謂句龍爲后土后土爲社是不知句龍爲后土之官與經所謂后土不同而句龍配社者亦不可卽指以爲社皆失之矣鄭氏釋禮云后土爲土神黎所食者是不知黎爲祝融非爲后土亦失之矣蔡氏書傳后土社也句龍爲后土實承孔氏之誤

后土冢土大示地示土示之同異

陳氏禮書謂周禮王大封先告后土大師宜于社則后土非社又謂周禮有大示有地示有土示又有后

土則后土非地示以臣觀之則蓋不然泰誓言上帝冢土武成言皇天后土皆謂天與地也天曰神地曰示天神莫尊於上帝則上帝爲天之大神地示莫尊於后土則后土爲地之大示郊以祀上帝故曰郊所以明天道也社以祀后土故曰社所以神地之道也且古者建諸侯則鑿社之土與之卽所謂大封告后土也武王與師宜于冢土卽所謂大師宜於社也何乃謂后土非社又謂后土非地示哉后土冢土大示地示皆指地言若夫土示則猶所謂山林之示丘陵之示原隰之示而已

明堂

古者享人鬼則有廟而祀天神地祇則壇墠服㬎而無廟祀之制周禮序天地百神之祀而未見有明堂祭上帝之說自秦相呂不韋月令言明堂之制天子所居既以爲臨御之堂又以爲享祀之所由是鄭康成謂明堂與太廟路寢異實同制蔡邕謂明堂與太廟堂雖同實異名夫以明堂爲路寢乎則朝諸侯布政令之所而不可以祀祖宗以明堂爲辟廱乎則有

人才施扑刑之地而不可以享人鬼祖宗人鬼尚不可享而況可以享上帝乎孝經謂昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝此必非孔子之言也夫武王崩成王七歲而卽位周公以冢宰攝政方成王未免喪之日則凡祭祀皆代王以行禮及成王既免喪之後則凡祭祀皆佐王以成禮其祀文王者或代或佐皆成王之祀非周公之祀也成王以祖配天何得謂之周公以父配天乎中庸言周公成文武之德追王太王王季上祀先公以天子之禮是

周公且爲禮制上自天子下至大夫士皆葬用死者之爵祭用生者之祿此以制禮言非以行禮言也且周明堂者謂明堂在國之南三里之外七里之內丙巳之地夫昊天上帝既郊祀於王國之南又不當廟祀於丙巳之地此蓋漢儒既僞造明堂位之書而於此又實以傅會之說以見彼云周公負斧扆朝諸侯者既踐天子之位而此云周公郊祀宗祀者又行天子之禮嗟乎周公制禮以詔萬世豈竊神器而僭大禮者哉漢儒謬妄之極初不意其流毒後世以釀成

王莽之禍也大抵明堂蓋即古者天子路寢後世太朝會之正衙至於巡狩四岳不可露次以朝諸侯故四岳之下亦有明堂而孟子以爲王者之堂布政之所亦未嘗以爲祀上帝祀先王者也自月令列奇詭之名設繁縟之制既謂之明堂而其中又有總章青陽之堂太廟太室之別秦之阿房其縱蓋已萌於此矣又謂天子循十二月居十二堂夫人君恭己南面中正以觀天下豈每月頻遷而曲處者哉自其有季秋享帝之文故記禮者有明堂之祀序詩者有明堂享祀之樂章集孝經者誣增孔子告曾子之言歷代儒者不察其非又從而推衍其說遂使漢以明堂祠太一五帝或特祠五帝唐以明堂祀五方五帝或以祀昊天上帝宋以明堂祀上帝又並祀五帝又以合祭天地而雜以天神地祇人鬼凡五百七十位或配以祖或配以父或配以羣祖皆秦漢儒者詭誕僞說有以啟之耳是知明堂乃天子所居之堂而非享祀鬼神之廟也

宗廟

古者廟制南向始祖之廟居北羣昭羣穆之廟以次而南廟各有室凡主在室中皆東向天子之祭宗廟有堂事有室事堂事者設始祖南面之位於堂上羣昭在東羣穆在西所謂朝踐之禮也室事者設始祖東面之位於室中羣昭在北羣穆在南所謂饋食之禮也堂事室事雖有不同而父爲昭居左子爲穆居右者未嘗不同則是古者神道尚左非尚右也自漢明帝謙貶自抑不立寢廟藏主於光烈皇后更衣別室章帝亦遵故事其後公私之廟皆爲同堂異室以

西爲上之制下歷魏晉以及唐宋莫不皆然夫古者祫祭之時始祖居西羣昭羣穆左右相向以次而東者不得不以西爲上後世設南面之位既非東向之制而其位次尚循乎以西爲上之轍則凡爲父者皆居右而凡爲子者皆居左矣所謂宗廟之禮所以序昭穆者果安在哉先正朱子祠堂之制亦從其說高曾祖考自西而東以西爲上惟我

太祖高皇帝肇復古制

太廟之祭與先王當事如合符節雖廟制不同而所以序昭穆者可謂一埽千載敝俗之陋矣惜天下學者猶泥乎先儒尚右之說甚至有葬者亦夫右而婦左至今閩浙尚有此俗殊不知周禮冢人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆爲左右故孔子之墓東南向伯魚葬左子思葬右使古者果以右爲尊則子思後死不當葬於右也

祭用尸

古者祭必有尸以象神也疏曰祭天地社稷山川四方百物及七祀之屬皆有尸尚書大傳言帝入唐郊丹朱爲尸白虎通言周公祭泰山以召公爲尸朱子語錄云如墓祭則以家人爲尸祀竈之尸必是膳夫之類祀門之尸必是閽人之類祀山川必是虞衡之類　臣謂古者祭宗廟則有尸其餘天地社稷山川七祀之類蓋無尸也 [illegible] 可師若祭勝國之社稷則爲之尸節服氏言郊祀送逆尸從車蓋出於漢儒傅會之說耳眉山蘇氏謂祭貓有貓之尸祭虎有虎之尸而或譏其近於俳優使祭天地百神而爲之尸不亦幾於瀆乎善哉杜佑之言曰上古時中國與夷狄一般後世聖人改之有未盡者尸其一也古者主人獻尸尸酬主人唐之開元禮猶如此其後不知何時廢止至於有宋不復用尸蓋以有尸之近瀆不若無尸之至尊也然則凡經言人鬼用尸之外其天神地祇之未言尸者諸儒何必强爲之釋乎

古者神道尚左不尚右

先儒神道尚右之言蓋本諸地道尊右之說夫神道尚右者果尚右而賤左乎地道尊右者果尊右而卑左乎必不然也蓋左爲陽右爲陰以皇天與后土言

則天道爲陽而當左地道爲陰而當右以宗廟與社稷言則宗廟爲陽而當左社稷爲陰而當右獨以宗廟言則父尊而當左子卑而當右獨以社稷言則社尊而當左稷卑而當右自漢哀帝建平中王莽會羣臣議天地合祭位皆南向天在西地在東共牢而食世祖建武中爲圓壇中又爲重壇天地位其上皆南向西上是惑於神道尚右之說天道之當左者反居乎右地道之當右者反居乎左以至百神之祀莫不然故社稷北向則西爲左而東爲右乃使社居右而稷居左宗廟南向則昭爲左而穆爲右乃使父在右而子在左歷唐及宋率承故事惟我

太祖高皇帝肇復向左之制郊丘之祭天左而地右

太廟之祭父左而子右可謂得昭穆之序合陰陽之義矣惟社稷之制未釐正也

古者人道尚左不尚右

先儒謂古者尚右以　臣　考之則不然也孔子曰昔者虞舜左禹而右皋陶是謂舜之時禹宅百揆統百官故居左皋陶爲士師故居右也書康王之誥太保率

西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右孔氏謂以其北面故東爲右西爲左是言大師畢公爲東伯率東方諸侯入應門右而立於門內之東也召公爲西伯率西方諸侯入應門左而立於門內之西也周禮小司寇掌外朝之政王南鄉羣臣西面羣吏東面是言鄉大夫在左而西面府史胥徒在右而東面也禮記君撫僕之手而顧命車右就車是言古者車上君位在左僕人在中勇士在右也又曰五成而分周公居左召公居右是謂樂至五成乃分爲左右象周公居左召公居右也又曰君在阼夫人在房君西酌犧象夫人東酌罍尊是謂奉祀之際君在左夫人在右也又曰司徒敬子之喪夫子相男子西向婦人東向又曰大夫之喪主人坐於東方主婦坐於西方是謂臨喪之際男在左而女在右也又曰子生男子設弧於門左女子設帨於門右又曰凡男拜尚左手凡女拜尚右手是謂處事之際男貴左而女貴右也又曰軍尚左卒尚右是謂行師之際將尊左而卒尊右也又曰主人入門而右客入門而左是謂入門

之際賓在左而主在右也史記漢文紀代王馳入代邸丞相陳平太尉周勃等從至其下云皇帝即阼謁高廟右丞相平徙爲左丞相太尉勃爲右丞相是自右而遷左則左爲貴也魏無忌迎侯生而虛車左是虛左以待賓則左爲尊也然則西漢以前皆尚左而東漢以後則尚右凡傳記之云尚右者皆東漢諸儒傅會之說也惟我

太祖高皇帝　埽千載之弊習復先王之舊典而左是尚可謂天地同道而陰陽合德矣

三代忠質文之尚

夏尚忠商尚質周尚文此西漢儒者之談而歷代諸儒皆信其說臣　獨以爲不然夏禹之祗台德先商湯之懋修人紀文武之克愼明德旣躬行德化以率乎人而又設學校庠序之敎以明乎倫是以人倫明於上小民親於下致化大行風俗淳美夏之所尚不專於忠商之所尚不專於質周之所尚不專於文此三者皆美德今必謂各尚其一則其二非所尚矣何取北而舍彼也是故祗承于帝克勤于邦夏之尚忠也而非食惡衣卑其宮室非尚質乎致美黻冕接其文敎非尚文乎不邇聲色不殖貨利商之尚質也而百姓王人罔不秉德非尚忠乎大護崇牙六瑚玉豆非尚文乎監於二代郁郁乎文周之尚文也而小大之臣咸懷忠良非尚忠乎先進稱野麻冕純儉非尚質乎且數十年之前與數十年之後其俗尚之變自有不同況三代傳祚皆數百年之久而欲其俗尚之各歸一致何可得也數百里之內與數百里之外其俗尚之異自有不齊況三代統御皆千萬里之廣而欲

其俗尚之各趨一轍何可得也是三代不專於忠質文之尚者卓卓然矣於乎古今俗尚固不同而所同者心也人君正其心以正其身正其身以正其家正其家以正其國正其國以正天下則遠近莫不歸於正矣天下遠近皆歸於正則其俗尚之同不同何足較也

疑辯錄卷上

吳縣後學吳志忠校刊

疑辭錄中

先儒訓釋有誤經旨者五十五條

易小畜

密雲不雨自我西郊

史記西伯囚羑里益八卦以爲六十四卦臣以爲不然周禮言夏之連山商之歸藏其經卦皆八其別皆六十四則夏商之易已有六十四卦不待文王益之而後然也且崇侯虎譖西伯將不利於帝紂方震怒囚之羑里西伯既在縲紲之中豈敢泰然自適著爲

卦辭以益犯紂之怒哉本義取其說謂文王演易於羑里視岐周爲西方故曰密雲不雨自我西郊然而國外百里爲郊羑里岐周相去二千餘里使文王演易羑里豈得遠指岐周以爲西郊哉蓋文王既出羑里而演易岐周故云然也

復

迷復凶有災眚

外禍曰災內妖曰眚程子以眚爲已過朱子亦爲眚是過誤然而無心失理爲過有心失理爲惡迷復者終迷不復勇於爲惡者也惡得爲過誤哉迷復爲惡則天降之殃故外禍爲災內妖爲眚也此所謂眚即後世黑眚白眚之類與書所謂眚災肆赦之眚不同矣

无妄

匪正有眚

程傳又以爲過眚既爲不正則必非過誤矣正則致祥邪則致眚不正而致眚者理必然也故繼之曰不利有攸往

上九无妄行有眚

此眚字亦當爲災害之眚故象曰无妄之行窮之災也

夬

莧陸夬夬

莧有赤白紫三種高一二三尺雖老而亦柔脆陸即商陸又名當陸有赤白二種高三四尺本草云至柔脆爻取此二物以其性皆柔脆而易翦刈之象也傳義以爲即馬齒莧然爾雅云莧高大而見故字從見今

俗稱馬齒莧者其苗屈曲高不過二三寸恐非爻之所取也漢上朱氏木兌澤之意謂此二物皆爲澤草殊不知二物皆生人家園圃及原陸中非澤草也

井

井谷射鮒

谷竅也射出也讀如無射之射鮒蝦蟇也蝦蟇喜水居今井水竭而出其所有之蝦蟇矣如敝甕漏則竭之至也井竭而穴如敝甕而漏是九二比初就下之意傳以爲如澗谷下流然盤迆爲井無流之理故井泥井渫井甃井冽井收皆見其爲井之象而無流注之意也

小過

是謂災眚

眚有二義過誤之眚乃人爲也妖怪之眚乃天降也災眚云者猶俗所謂災怪災殃而已程傳云災者天降眚者人爲似以過誤言猶迷復凶有災眚之眚亦指爲己過恐非本旨

書

虞書

傳謂堯典虞史所作故曰虞書舜典以下夏史所作當曰夏書臣竊以爲不然夫堯典待虞史作舜典待夏史作則夏書之作將待商史商書之作將待周史乎藉使二典爲虞夏之史所作亦不當名爲虞夏之書猶後世晉書修於唐而未嘗名唐書唐書修於宋而未嘗名宋書也蓋古者墳典之書皆當世史官所記堯典唐史所記舜典以下虞史所記夏商周之書各其史所記意必編年紀事各備一代之制至夫子集而刪之以爲百篇之書而刪定之後唐史所記惟堯典一篇虞史所記則舜典以下凡十五篇（今四篇有十篇亡）唐書約而虞書多且堯典篇末即載虞舜之事其下篇舜典文勢相續故省唐書之稱而總之曰虞書也傳有見於篇首稽古云者意爲虞史之言然而既云舜典以下夏史所作則禹皐二謨之首亦何以有稽古之稱哉是以爲史氏之稽古者非也蓋所謂稽古者夫子刪定之際潤色之辭也與

堯典

格于上下

韻會云格感通也此格字卽周書格于皇天格于上帝之格言感通乎天地也蔡傳以格爲至然德之光卽被四表又至于地其意槩矣光被四表猶所謂光于四海格于上下猶所謂通乎神明也

敬授人時

蔡傳云人時謂耕穫之候凡民事早晚之所關也蓋人時卽下文東作南訛西成朔易之類指天下萬事之攸繫而言不專指農事也

舜典

分北三苗

三苗史謂其國左洞庭右彭蠡左傳云自古諸侯不用王命者虞有三苗又云縉雲氏有不才子謂之饕餮說者以爲卽此三苗以經考之若禹所謂君子在野小人在位呂刑所謂作五虐之刑殺戮無辜則知三苗乃當時南方侯國而有人民政事之寄者左氏之言理或然也爲諸侯而不臣如此故舜攝位之後卽竄之三危及禹治水之後三危旣宅三苗不敘至其餘黨之在舊邦者猶頑不卽工故命禹征之及其感德而後來格則不當又有竄逐之舉此所謂分北蓋指向者竄之之事與上文語脈不貫意者必有他文簡編脫誤附見於此蔡氏以爲禹攝位而後徂征苗來格而後分北夫舜竄之於舜攝位之初禹征之於禹攝位之後則不應中間相去五十年之久而猶弗率況旣以爲禹攝位後事則分北之文又不應繫舜命官考績黜陟之後蓋禹征苗在未居攝之前而此爲錯簡無疑矣下篇苗頑弗卽工之下小傳以爲

三苗在湖北江西之界而疑其卽後世溪洞苗蠻之祖詹元善謂徙其都在筠州興國等處是皆未察其爲當時諸侯之國也使果以爲荒裔遠人則聖人柔之有道又安得征討竄逐如後世好大喜功開邊釁者之所爲哉

陟方乃死

韓子謂竹書紀帝王之殁曰陟故書紀舜之殁曰陟然旣曰陟而又曰方乃死則語複矣蔡氏謂陟方猶言升遐既云升遐又言乃死語亦複矣按韻會陟通

作隱定也方壙也漢法陵方中用地一頃深十三丈師古云古謂掘土爲坑曰方是時舜年已百有十歲故垂歿之際先定其壙而後乃死然其定壙蓋亦不過謂吾死之後可葬某處非若後世選擇風水預爲壽藏者也漢儒因陟方乃死之文及國語舜勤民事而野死之說以舜爲南巡守崩于蒼梧之野夫舜年方九十三已自謂倦於勤而命禹攝位矣至其百有九歲之後精力既衰又安得涉大江重湖而深入蠻夷蝄魅之境哉孟子云卒於鳴條要之舜都蒲坂與鳴條接境當以孟子之言爲是

大禹謨

奉辭伐罪

林氏謂禹征苗蓋在居攝之後而稟命於舜夫舜既倦於勤而命禹居攝則萬機之政皆禹代理豈可遠涉數千里之外以征蕞爾之苗哉舜既命禹征苗則必躬理政事而班師之後又乃誕敷文德初不見其有退老不聽政之意是知禹之征苗必在未居攝之前也此章雖載禹受命神宗之後而自此以下至於臯陶益稷篇末必皆舜在位時事詳其語意自可見矣

禹貢

九河既道

傳引程氏謂今滄州之地北與平州（今永平府）接境相去五百餘里禹之九河當在其地後爲海水淪沒故其跡不存方九河未沒于海之時從今海岸東北更五百里平地河播爲九在此五百里中此說似是而實不然經言導河至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海則至大陸之北卽分爲九道其下又合而歸一以入于海潮至則逆故爲逆河逆河云者亦必逆流百餘里猶今直沽海門潮至而逆流者也豈有去海五百里之內大河方播爲九又遽合而爲一者哉蓋自大陸以北至于平州地千餘里或分或合必在此千里之內及周定王五年河徙之後自大伾而下已非故道則所謂九河者必湮且竭矣又安有所謂淪入於海者哉自漢王橫言往者天嘗連雨東北風海水溢西南出浸數百里九河之地爲海所漸酈道

元亦言九河碣石苞淪于海然秦皇漢武皆嘗登平州碣石使其時既淪于海則必不浮海而登之矣是其淪於海者必在西漢之季世王橫輩不察九河既絕於河徙之餘而徙妄擬其淪沒於海溢之後豈不失之遠哉寰宇記諸書謂九河在滄州棣州德州等處要之必是其地意者九河既絕而他水之入其故道者猶得冒其名也

沱潛既道

爾雅水自江出爲沱自漢出爲潛梁州江漢所出荆州江漢所歷故皆有沱潛蔡傳於荆州沱潛謂枝江沱水不出於江則非沱矣而潛又無所見臣嘗過焉公安縣之江北郝穴口江水分出繞監利潛江二縣以北凡七八百里至漢陽府沌口巡檢司（在府西十五里）復入於江漢水之南有細派自漢分出與江水之所分者合流數百里至漢陽界復分歸於漢此二水者上下交通江漢間舟得皆出入其內此必所謂荆州之沱潛也故下文言浮于江沱潛漢逾于洛至于南河以見當時貢賦近於今之公安者由沱而入潛近於今之漢陽者由江而入漢既達潛漢而後可逾洛至南河也

雲土夢作乂

傳以爲澤名雲土者雲之土見夢作乂者夢可耕治也按澤水所鍾也既曰雲之土見夢可耕治則地也非澤也禹貢載諸州之澤若雷夏則曰既澤大野彭蠡則曰既豬震澤則曰底定菏澤則曰導菏澤被孟豬是皆見其爲澤之象曷嘗有謂土見而可耕治者哉以雲夢爲澤周職方始有其文而釋之者又謂方八九百里跨江南北華容枝江江夏安陸皆其地由今觀之西自枝江東抵江夏南望華容北距安陸地方千有餘里而江漢洞庭實交流其中脫有八九百里之澤又何地足以容之哉今荆州之地實平曠而多陂塘意當時江漢洞庭水溢則平地皆水及水患已去故雲之土見夢可耕治也是雲夢在當時爲二地至周始以名澤職方之雲夢固非禹貢之雲夢也然楚水之所鍾者莫大于洞庭職方舍洞庭而言雲夢且又無明驗可指安知其所謂雲夢者非洞庭

乎恐洞庭之在周爲雲夢亦猶在禹時爲九江也

和夷底績

傳和夷地名晁氏以爲二水和水卽雅州和川夷水出巴郡魚腹縣東南過佷山縣又過夷道縣北東入於江按魚腹今夔州府奉節縣佷山夷道皆今荆州府長陽縣地夷水卽長陽之清江源出施州建始縣行數百里至長陽由故佷山縣以下始通舟楫至宜都縣入江然既謂和水出雅州而夷水乃在巫山之陽荆州之境相距四千餘里經以和夷並稱未必如此之相遠也且梁之西南皆夷和夷指夷落言蓋如島夷淮夷萊夷之類云

浮于潛逾于沔

傳謂當曰逾于渭今曰逾于沔此未可曉按褒斜谷在褒城縣北南口曰褒北口曰斜長四百七十里同爲一谷地志斜水入渭褒水入沔酈道元謂自西傾而至葭萌浮于西漢西漢卽潛水今利州嘉陵江也自潛水舍舟陸行至漢中由漢中而武功由武功而北入渭沔在漢中是浮潛逾沔而入渭也若漢武時

人上書欲從南陽上沔入褒絕水至斜谷閒百餘里以車轉從斜下渭此言但遡沔逾褒而入渭也然皆由此而後可入渭蔡氏何以反疑其當言逾于渭哉

弱水既西

弱水不能負芥此出於志怪者荒唐之說固不足信設若有之必在中國數萬里外非禹跡之所可至也經言導弱水至于合黎餘波入于流沙弱水合黎皆在張掖卽今甘州衛地使其水不能負芥則禹何以施功而導之西哉

黑水

水經黑水出張掖雞山南至燉煌過三危南流入于南海張掖卽今甘州北西五百里則爲肅州甘肅志載甘州之西十里有黑河流入居延海肅州之西北有黑水西流荒遠莫窮所之是其源出雍之西北而流入梁之西南其正西則崙流繞西極之外而無所據見地之勢西北最高故能徑西而西南也雲南志載金沙江出西番流至緬甸其廣五里而徑趨南海此得非黑水之源出張掖而流入南海者耶蔡傳引

樊綽云麗水卽古之黑水桉雲南志麗水出吐蕃犂牛石下歷鶴慶北勝姚安東川建昌烏蒙北至馬湖出敘州入江樊氏徒知金沙江爲麗水而不知雲南之金沙江有二一在緬甸者流而南在麗江者流而北麗水既歸東海則非入南海矣是以麗水爲黑水者非也程氏謂西洱河與葉榆澤相貫廣處可二十里既足以界別二州其流又正趨南海然西洱葉榆皆出大理境內而遂入南海雖在梁之西南徼外而於所謂至三危界別雍之西境者果何所預哉是以西洱河爲黑水者亦非也地志謂黑水出犍爲郡南廣縣汾關山犍爲今敘州南廣今南溪桉南廣水出敘州之西南夷地山澗淺狹其源流不過二百餘里至慶符縣始通舟楫至南廣洞則入岷江於所謂至三危入南海者亦無所預是以南廣水爲黑水者尤非也蔡氏兼取四家之說要之出張掖者爲是

三危既宅

傳謂三危竄三苗之地或以爲燉煌未詳其地又導黑水言麗水卽古之黑水三危山臨峙其上求所謂麗水者卽今雲南麗江謂三危臨峙其上則三苗三危皆遐邇爲蠻徼舜之竄三苗也以南方之夷未必仍置之西南夷之境要之在燉煌者爲是故後漢西羌傳注謂三危在沙州燉煌縣東南也是其所謂黑水既非張掖之黑水而三危又非燉煌之三危後人以其黑水之名偶同故竊取三危以名其山而傅會之耳況三危既宅之文繫於雍州山川之後則臨峙麗水者爲不通而在燉煌必矣

東滙澤爲彭蠡東爲北江入于海

滙者水回合也東滙澤爲彭蠡者非江漢之水滙爲彭蠡言漢既入江而其東有水回合而成澤者乃爲彭蠡也江漢既合爲一彭蠡又來會焉故并志而附見之耳東爲北江入于海者非漢入江之後又分爲北江葢大別而上江爲中江漢爲北江及至大別既合爲一以朝宗于海則中江北江皆入海矣故作書者追本其上流之名以表其入海之勢於漢之下書曰東爲北江入于海江之下書曰東爲中江入于海也若漢之下不可言北江入海則江之下亦不可言

中江入海矣始言導漾終言入海以備見漢之首尾而已經文平易明白諸儒膠泥其說而誤求北江于大別之下是以騰口極辯而不通也

東迤北會于滙東爲中江入于海

兩水相合必有回合之勢漢從北入江是漢回合于江非江回合于漢東迤北會于滙者言江之東迤北而會于漢水回合之處也東爲中江入于海者江北則爲漢江江南則爲湖湘豫章諸水而江實爲中江之入于海也始言導江終言入海亦以見江之首尾而已

錫土姓

天子錫諸侯以土姓者豈必謂洪水未平而不可錫洪水既平而後可錫哉蓋羣臣有佐禹治水成功者報之以賞則錫土姓傳謂伯夷爲四岳佐禹平水土有功賜姓曰姜是也或疑土姓非禹所得錫故幷下文祗台德先不距朕行者爲指堯舜殊不知疆理九州非人臣之事禹既受命而得爲之則錫土姓者亦必受命以行如近世命大將征邊使得徑自陞官之

例

甘誓

怠棄三正

傳以爲子丑寅之正然夏正建寅則子丑之正何預於夏而有扈氏怠棄云者不用夏正耳亦何故廢子丑之正哉意三正必有所指如三綱三事之類非後世之所謂三正也或曰五行以在天者言三正必以在人者言如六府三事云傳又謂子丑之正唐虞以前當已有之按堯命羲和必以四仲月而宅四裔舜巡方岳必以四仲月而至四方蓋以卯正東午正南酉正西子正北故也夫其測景嵎夷巡守岱宗者既爲建卯之月則堯老而舜居攝也正月上日受終于文祖堯崩而舜即位也月正元日舜格于文祖者皆爲建寅之月矣居攝即位乃天下大事自當以正朔行之今既皆行於建寅之月則唐虞以前安有子丑之建哉詳見周正辨

西伯戡黎

史記膠鬲問西伯曷爲而來是謂武王爲西伯蓋文

王既歿而武王立則固當爲西伯也文王嘗伐崇伐密伐阮伐犬戎矣然崇在西土密阮犬戎皆在西北荒裔之地乃若黎在紂都之西密邇畿內文王雖得專征伐然亦當聲其罪以請命於殷而後往豈忍遽興兵于天子之都哉觀祖伊之言迫切太甚曰天訖殷命曰殷之卽喪與下篇微子言殷將淪喪同意是紂惡貫盈天命將絕之日而決非文王時也此篇以爲武王戡黎者爲是至若臨川吳氏言周師戡黎而遂乘勝以進紂都臣則以爲不然紂都在今河南衛

輝府黎在紂都西北三百餘里卽今山西潞州觀武成言師逾孟津陳于商郊則周師由今孟津縣涉河以進商郊安在其由戡黎以進紂都也

牧誓

傳謂泰誓武成似非盡出一人之口而指牧誓爲聖人之言臣以爲不然意聖人臨事而懼不敢或驕故類誓六師以一衆志而其誓也豈徒如後世三令五申而但以軍法約束之哉必數紂慢天害民之罪以見今日興順天應民之舉庶可以激士氣而振兵威

此誓不得以不類而數紂之罪者不得以不悉也詳考紂惡之大其凡有八曰縱人欲忽倫理冒女色用奸邪賊仁賢慢鬼神虐生民違天命四誓之中反覆諄切不出此八者之外史稱紂敏捷有材手格猛獸智足拒諫言足飾非則紂之性明敏而強勇非蠢蚩庸劣者也特以其立心不正人欲一肆而無不爲瓊宮瑤臺酒池肉林五常既廢天理已滅妲己蠱惑之於內飛廉蒙蔽之於外由是奸邪滿朝仁賢日疏今日剖比干明日囚箕子仁賢既盡國以空虛犧牲既

竊而鬼神不享炮烙既毒而百姓不懷穢德彰聞而皇天不親神怒民怨而天用勦絕其命九鼎淪亡宗廟爲墟當此之時雖欲求爲南畝之民以奉先祀其可得乎四誓之繁孔子定書筆而不削所以爲萬世有天下者之深戒也

旅獒

按武王時召公未爲大保至成王時周公爲師召公爲保以相成王況武王克商甫六年崩則西旅貢獒當在成王之日如越裳肅愼之類是也故胡氏以旅

奘爲成王時書得之矣

微子之命

肅恭神人

傳謂肅恭神人指微子實德言抱祭器歸周亦其一也按微子歸周出於史記固不足信微子之去者卽箕子所謂行遯曰非歸周也左傳逢伯以爲武王克商之後微子銜璧輿櫬以見武王者得之

康誥

外事

成王命康叔以往侯於衛故謂汝居外而所當事者在於陳時臬而已左傳武王之母弟八人康叔爲司寇則康叔當先爲司寇而後侯於衛以其居紂故都當作威殺戮之後恐殷之多士共治殷民者猶蹈前轍以殘百姓如下文言外庶子之瘝君引惡小人外正之惟威惟虐是也故拳拳淡戒康叔以愼罰之事陳師凱取呂氏之說謂康叔以諸侯人爲司寇往來乎朝廷邦國之間夫司寇掌邦禁不可以一日而或曠商之遺孽雖歷三紀而猶反側況克殷未久而可

一日無撫治之者哉其說未可信

康王之誥

皇天改大邦殷之命惟周文武誕受羑若

羑若諸儒或以爲出羑里之囚而天命始順或以爲羑里逆境而文王順處之或以爲天所眷顧或以爲欽若之誤其義皆不通按韻書羑善也若順也誕受羑若者蒙上文而言皇天改大邦殷之命惟周文武大受而善順之大受者見其極負荷之重善順者見其有靈承之實也此二句與君奭所謂天降喪于殷殷既墜命我有周既受同意

詩

周南召南

傳引小序云關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公斯言得之矣臣竊恐其未爲得也何以明之十五國風例以國稱周南周之南曰召南召之南曰周召皆岐周故地文王既從於豐而分岐周爲周公旦召公奭采邑詩美文王后妃之

化而繫之周南召南者見其化始於岐周而及於南方諸侯之國故曰文王之地止於百里文王之德達於天下也臣嘗過岐周而并涉江沱汝漢之水自岐周而望江沱汝漢則見其西南極雍梁之境東南極荆豫之境信乎其化之所被者廣矣或謂周公主內治故繫之周公召公長諸侯故繫之召公夫文王爲西伯之日既有元子武王以承其統周公不得主內治至其主內治者乃在相成王之日又況二南周公所采周南之詩豈得繫之周公哉召公佐武王九年

佐成王三十七年而卒於康王之世則在文王之時其年甚少未必獨長諸侯又況書稱爲文王迪彝教於中國者有五人焉虢叔閎夭散宜生太顛南宮适而召公不預則當時爲文王宣化者非止召公一人召南之詩豈可獨繫之召公哉要之二南專言文王后妃風化之美始於岐周而及於南方諸侯之國若以繫之二公益無謂也

鄘風

定之方中

傳謂此夏正十月安成劉氏以爲春秋時十二月也若周人果以冬十月爲十二月則以秋八月爲十月定之方中見十月農功已畢可爲營作之候若以爲秋八月則名與實乖矣此其牽强而不可通之證也

豳風

改歲

先儒以十月爲改歲前章云卒歲既指十二月爲歲終則此焉得以十月爲改歲哉蓋改歲指冬而言由春至冬則歲將改亦猶堯典稱冬爲朔易者以冬月

歲事當改易也

東征三年

先儒疑東征之久以爲文武之澤浸漬於西土者雖深而漸濡於殷邦者猶淺其頑民染商辛之舊習未變其賢士懷先王之遺澤未盡泯一旦改商爲周其思念之意未遽釋也殊不知玄黃之昭周王者皆商之民而從武庚以叛者乃紂黨之遺孽耳孟子謂武王伐紂滅國者五十蓋即書所謂四方之多罪逋逃以爲大夫卿士俾暴虐于百姓者也夫以五十國

子孫之衆誅之不可勝誅故周公旣誅武庚而撫其餘黨遺孽以三年之久然後可歸也蔡氏傳書謂遷殷庶在作洛之前則周公遷殷庶於洛者必在此東征三年之內及其營洛之後成王命之畱洛以撫殷庶繼之以君陳畢公而猶梗化是紂黨遺孽之不服周者信乎其然矣歷世儒者不此之察而誤以爲商民思商而叛周將使武王弔伐爲無徵之舉且由是而謂武王非聖人也臣不可以不辯

小雅

正月繁霜

蘇氏謂夏之四月爲純陽故爲正月蓋正月指寅月言正月東風解凍不當繁霜霜且頻數故詩人憂之前輩皆謂周改十一月爲正月以十一月繁霜爲不可通故强釋如此況詩所言月數皆夏正獨何以此正月爲四月也

周頌

我將之詩

傳本小序以爲此宗祀文王於明堂以配上帝之樂

歌也夫明堂王者所居政教號令率此焉出而非祀上帝及先王之所周禮序郊社宗廟以及百神之祭並無明堂祀上帝及先王之說至呂不韋月令始有季秋享帝之文而漢儒記禮者謂祀乎明堂而民知孝序詩者謂我將之篇爲祀明堂之樂歌集孝經者又設爲孔子告曾子之言謂周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝夫成王七歲而卽位周公相之以臨天下則凡郊祀宗祀皆成王之事非周公之事今特指以爲周公嚴父配天躬祀郊廟而不見有助祭之意將使周公蹈僭竊之大罪不亦誣乎觀是詩始言祀天次言祀文王末言我其夙夜畏天之威于時保之我者人君自謂似武王祀文王以配上帝而自陳畏威之意自任時保之責蓋武王伐商載文王木主以行及告成功於天必以文王爲之配故其冊告則有武成之文而其樂章則有我將之詩書所謂上帝弗順祝降時喪者乃天之威命也祗承上帝以遏亂畧者乃武王夙夜畏天之威命也至於重民五教惟食喪祭惇信明義崇德報功者乃所以

保天之威命也是豈得爲周公之言哉臣意明堂享帝必秦俗所行故不韋著其說而漢儒因張大其事以迎合時主之意凡周禮所不載而雜見於他書者皆漢儒傅會之言耳

維天其右之

傳謂右尊也神座東向在饌之右所以尊之也及下文伊嘏文王既右享之後章既右烈考亦右文母皆同此意按古者室事行祫祭之禮則大祖東向而堂事行朝踐之禮則太祖南向今此詩以爲明堂祀上帝設若有明堂之祀則上帝南向安得東向在饌之右且周禮云太祝辨九攆以享右祭祀則右即享之義而非左右之右也此云右享彼云享右其義一而已矣以右爲享則天及文王之享與夫享烈考文母者其義易明矣先儒惑於神道尚右之說故以右爲尊然而古者父昭居左子穆居右則尚左非尚右也安得右爲尊哉此云天右之者既以爲東向則下文言文王右享者文王之配上帝乃與上帝並列而東向乎其說爲不通矣

春秋

春王正月（隱元年）

漢唐儒者謂周改時與月程朱謂改月而不改時夫冬不可以爲春春不可以爲夏雖至愚所必知也至於改月之說則與五經語孟所言不合要之商周雖改正朔而不改厤數厤數由唐虞至今皆一轍也周末世亂道路榛塞左氏不知周制意其改正朔也必改厤數故妄爲之說後世儒者率承其謬或又疑非始於左氏以爲秦火之餘漢儒不得聖人作經之義凡春秋所書不合夏正時月及左傳正月日南至之類必皆竄易以求通其說何以知之如書泰誓既亡而漢儒乃爲僞泰誓以補之及孔壁書出而後僞泰誓始廢泰誓全篇尚可僞補況一字之疑而不可以私意竄易者哉詳見周正辨

三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪（隱九年）

傳謂周三月夏之正月也意謂震電書於夏之三月則不足爲異殊不思大雨雪書於夏之正月亦不足爲異按左傳大雨霖以震蓋三月雖當雨而連二日

大雨且雷則爲異矣又繼之大雨雪則尤異矣

大雩（桓五年）

程子謂成王尊周公故賜魯重祭得郊禘大雩成王之賜魯公之受皆非道也夫成王若報周公以重祭則但當禘於周公之廟而郊祀大雩豈報周公之禮哉其爲後人之僭也無疑矣

正月無冰（桓十四年）

正月無冰見正月無冰納於凌陰也或謂周之正月夏之十一月法當堅冰而書無者見時之燠然而十一月無冰十二月或有之猶爲無害乎藏冰之事今正月無冰可納則一年喪祭之當用冰者皆缺矣是以爲十一月無冰者其異小以爲正月無冰者其害大也

秋大水無麥苗（莊七年）

先儒以爲周之秋夏之五六月然周制四月嘗麥於太祖月令四月麥秋至不應五六月尚猶有麥也本草註凡麥秋種冬長春秀夏實今魯地亦以八月種麥苗韻書云穀也蓋秋大水新種之麥既熟之穀皆

爲水所漂去故曰無麥苗災之甚也

冬大無麥禾（莊二十八年）

麥種於秋而長於冬禾種於春而納於冬經不言水旱而書大無麥禾者是年夏會齊宋救鄭冬築郿兵戈土木之事相繼不絕有妨農功故至冬既無麥可長又無禾可納書曰大無者凶之至也或曰經書水旱而不言害禾稼者未必不害禾稼其書害禾稼者未必不由水旱之災雖不書而互見之矣

夏五（桓十四年）

夏五者必夏五月或簡編之蠹蝕或傳寫之遺漏耳先儒以爲傳疑而不改益終是不成文理聖人未必如是之拘拘也且以天子賞罰之權聖人尚假之以筆削而何一字之疑乃不可益哉

冬大雨雪（僖十年）

冬當雨雪矣而曰大者必異常過度洪範所謂一極備凶也故書以記異先儒以爲酉戌月失之矣

夏四月四卜郊（僖三十一年）

按魯頌及春秋言魯之郊皆在僖公之世蓋僖公之

郊已久而春秋於其在位三十一年始書四卜郊不從乃免牲者見僖公之祭爲非禮而上帝終不享也記禮者不達魯頌之義而造爲成王賜伯禽之說豈魯僭用大禮而託爲先王之賜先公之受以文其奸漢時去古未遠而猶得之傳聞也與

二月無冰（成元年）

此見獻羔祭韭之無冰也諸儒以爲周十二月見伐冰之月無冰可伐殊不知書二月無冰者備見一年喪祭無冰之可用其爲戒廣且切矣

禮記

周文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫腯而立衍

傳以爲微子之事或是殷禮文王之事或遵殷制按史記成湯崩太子太丁未立而卒於是立其弟外丙自外丙至紂父死子立者十五兄死弟立者十二是殷之制曷嘗主於立弟哉蓋因死者無子或有之而有他故然後不得已而立弟也文王之事蓋亦如此是豈殷有立弟之制而文王遵之邪

舜葬蒼梧之野

按舜年九十三已耄謂倦於勤而命禹居攝豈有百有九歲之後其衰已甚而又南巡入蠻夷之徼者哉國語舜勤民事而野死秦紀始皇問湘君何神其下對曰堯女舜妻故後世謂二妃從舜南巡而葬於湘是秦漢間儒者惑於書陟方乃死之文而未達其義故妄爲之說禮記史記率承其謬後世遂以爲實錄要之舜都蒲坂距鳴條二百餘里孟子云卒於鳴條者得之

昭穆

先儒謂祫祭之日羣昭向南者取其向明故謂之昭羣穆向北者取其深遠故謂之穆然而此特在室事者然耳至於堂事昭在東而向西則非取向明之義矣穆在西而向東則非取深遠之義矣況廟制定規左昭右穆蓋昭穆不以向南向北而得名左爲陽而有明顯之義故曰昭右爲陰而有深遠之義故曰穆也

明堂位

周公以冢宰攝政而已漢儒不達洛誥朕復子明辟

及魯頌閟宮之義而妄爲此篇意謂周公有大功又嘗踐天子之位故成王賜魯以天子禮樂殊不知魯之郊禘後世子後僭之旨夫子存之魯頌筆之春秋所以示戒也

乃官代哭大夫官代哭士代哭不以官

代如日月代明之代言君喪則使官吏代而哭不至絕聲大夫則用官屬士則不可借用官也先儒謂不食疲倦使人代之以哭豈有哀痛之情切於中而發之聲者乃可使人代之哉諸侯死天子使有司哭之

鄭氏以爲哀戚之事不可虛況父母之喪殯斂之日而可使人代哭之哉

農殖百穀周弃繼之故祀以爲稷

農與弃人鬼也非稷神也以其有播殖百穀之功故祀之以配稷此云祀爲稷是不知配享之義也

后土能平九州故祀爲社

后土官名土正也共工氏之子句龍爲后土有平水土之功故祀之以配社此云祀爲社亦不知配享之義也

舜勤衆事而野死

此承國語舜勤民事而野死之謬旨詳見前篇

成王康王賜魯重祭

成康賜魯重祭設若成王既賜之則不應康王又賜之也其不達魯頌之義而爲妄謬之說者無疑矣

先儒訓釋與經旨不協者二十五條

易蒙

發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

傳謂治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏按上文言利用刑人則此桎梏當以刑罰之具言而不可指爲昏蒙者之拘束也本義謂利用刑人者爲痛懲用說桎梏者爲暫舍之以觀其後然不曰說桎梏而曰用說桎梏者言刑罰非以逞威也不過欲人改過遷善不再犯法用使說去桎梏而已猶書所

云刑期無刑辟以止辟也以往吝者言用刑懲惡其人變惡爲善則止不治猶中庸以人治人改而止之意若專任刑罰往而不返則吝矣

師

初六出師以律否臧凶

言出師必以律如不以律則統制無法號令無章所舉雖仁義之師而不足以取勝適以取敗豈不凶哉故象曰失律凶也本義取晁氏之說以否臧凶爲不善則凶非象之意

師或輿尸凶

傳謂輿尸爲衆主本義以爲師徒撓敗輿尸而歸詳味五六言長子帥師弟子輿尸貞凶若以爲師徒撓敗則其凶莫甚焉何必言雖正而亦不免於凶也且以長子弟子對言將帥長子也裨將以下弟子也言行師當以將帥一人專閫外之寄若參之二三而無適主則在上者信任不專在下者統制無權所處雖正而亦不免於凶斯所謂貞凶也故象曰弟子輿尸使不當也言參用衆人以爲之主則使任之不當也

味象之言則當以程傳之言爲的

比

有孚盈缶終來有他吉

孚說文卵孚也或曰鳥之乳卵皆如其期不失信也竊謂卵之未乳者渾然眞實尚未能知覺運動何僞之有易言有孚其義本此有孚盈缶缶質素之器也言相比之道以誠信爲本誠信充實如卵孚以眞實之物而盈乎質素之器內外相合一誠無僞不事矯飾則終來有他吉也

謙

天道下濟而光明

程傳濟當作際言下交也桉韻書濟通也成也益言天氣下降流通生成萬物而其道光明也

隨

君子以嚮晦入宴息

程子以動言朱子以靜言當以朱子之說爲是蓋仲秋以後仲春以前雷藏於澤之時也以震動之象而隨時以藏於澤故君子體之以嚮晦入宴息也或謂雷不當潛於澤殊不知神道尚靜其動則奮於天其靜則潛於地故傳謂兗州之雷夏澤有雷神龍身而人頰鼓其腹則雷是亦雷藏於澤之一證也

王用亨于西山

書周公告多方多士而稱王者指成王言其作無逸而言太王王季者則直稱太王王季今爻辭之所謂王者蓋泛指時王而言若以爲太王則當直稱太王如稱帝乙高宗之類也此亨字當從本義之說

蠱

尚賓

尚程傳以爲尚志桉韻書通作上蓋謂上賓于王朝也

坎

樽酒簋貳用缶

簋盛黍稷器也考工記摶埴之工旅人爲簋所謂土匭是也缶爾雅盎謂之缶孫炎云瓦器也本義謂樽酒簋貳用缶吳氏推衍其說謂以樽盛酒以簋盛食又以缶盛酒貳其樽然缶乃盆盎之屬上旣云樽簋而下云貳用缶不應舍簋而獨貳樽也若以爲並貳樽簋則不應一器而兩用也蓋貳者佐之之謂缶亦樂器西土之俗擊以節歌者所謂秦王擊缶是也燕必有歌歌必有缶樽酒簋食其禮至薄而所以佐之者擊節歌之缶而已此缶字即離九三不鼓缶而歌之缶也

夬

壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九三剛過乎中而決陰之氣現於顴頰有凶之道也

夬夬決其決也獨行者處五陰之中而獨與上六之一陰爲正應則違衆而獨行也遇不期而會也若濡非眞濡也有慍自有怒也言君子能決其決雖二與上六爲應有獨行遇雨之象然遇者出於不意雖外與之和若有所濡而中心怒之則終能決去之而无咎也

臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以象觀之此四句當爲兩事臀說文髀也髀卽股也股有傷則行次且九四以陽居陰以剛居柔而不能決有股傷難行之象故曰位不當也羊喜羣行若能自振挽衆陽以進若牽羊然則可无悔然以其處柔而不能決雖聞是言而不能信故曰聰不明也橫渠謂牽羊者讓而先之本義亦取其說以爲縱之使前而隨其後然牽者挽之之謂讓之先而隨其後則非牽矣

萃

若號一握爲笑勿恤往无咎

握持也一握猶言一扶持也初六上應九四而爲

陰所隔若號呼以求正應之扶持之則必爲二陰所笑但勿恤其笑而往從剛陽之正應則无咎

歸妹

歸妹愆期遲歸有時

遲待也讀如穉音言待得佳配而後嫁故象曰愆期之志有待而行也

旅

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

鳥之爲巢必於喬木上九過剛處高而失其所止有鳥焚其巢之象處高則驕故爲先笑失其所止則怨故爲後號咷也易通作埸田畔也卽漢書所謂殖於彊易之易牛爲順物易爲平路驕則不順危則不平自驕於危地則失順於平路凶之道也離爲牝牛艮爲徑路故取喪牛于易之義

巽

九二用史巫紛若

周制大祭祀太史與執事卜日太卜掌三兆之灋卜師則佐太卜以授命龜者龜人則奉龜以往菙氏則

其焦契占人則掌占龜簭人則辨九簭至於大祝小祝皆所以事鬼神祈福祥者是用史巫紛若之謂周公三王之禱史冊祝而命三龜是已本義以爲于宣煩悉其辭以自道達於鬼神不若傳順

渙

渙王居无咎

言濟渙之任惟王居之以總攬權綱猶所謂惟辟作威惟辟作福禮樂征伐自天子出則无咎矣象曰王居无咎正位也言王居濟渙之任而无咎者以其正

九五之位也本義以爲散其居積則與王居正位之義不協宜從傳說

書舜典

夙夜出納（句）朕命惟允

傳以命令政教爲出敷奏復逆爲納諸儒以爲出納上命則與讒說殄行震驚朕師之意不屬且與傳文相背蓋夙夜出納句絕謂審上命以出於下使讒說不得肆矯僞之私審下言以納於上使讒說不得爲反間之患朕之命汝者惟欲夙夜出納皆允而已

禹貢

恆衛既從大陸既作

禹貢書法嚴密九州一律他州水土之平皆言於田賦之前而恆衛大陸獨言於田賦之後傳以爲恆衛水小而地遠大陸地平而近河敷成功於田賦之後然臣嘗過焉恆衛與衛漳相去不遠若以爲水小地遠則衛漳亦然也大陸與覃懷皆濱于河自覃懷而下皆曠然平地常有水患若以爲平地近河則覃懷亦然也此二句蓋錯簡且當在至于衡漳之下則書

水土之平者既有其序而冀州東北田賦之入島夷皮服之貢皆由碣石入于河者語亦有倫矣

三江既入

揚州山川自彭蠡而下至於震澤皆言水而無山以其水多故也彭蠡震澤既爲巨浸則三江亦當指大水言郭璞純以爲岷江浙江松江者爲是諸儒紛紛異說或以爲在松江之下或以爲在震澤之下而大江不預然經未必舍大而言小也況大江幷吞梁荊揚三州之水梁州言岷嶓其藝見其源有所滿也荊

州言江漢朝宗見其流有所趨也揚州言既入則見三州之水皆至海矣

浮于積石

積石至龍門三千餘里河流甚險不通舟楫　臣嘗聞學士黃諫言親見河流累經石峽有從懸崖數十仞而下者宋時邢恕欲造舟其間誠極謬矣經言浮于積石按蔡傳言浮有二義況也順流也積石山名諸州所謂浮者水也以舟楫而汎於水也此所謂浮者山也言其路從積石順流而下也

敷淺原

傳謂廬山高大宜所紀志而皆無考據恐山川之名古今或異竊謂大江所經之山高大者莫踰三峽盤互千有餘里其次廬山蓋大江穿三峽而走廬山之下彭蠡又環廬山之趾三峽廬山所宜表見而荆揚不書者江漢朝宗彭蠡既澤則三峽廬山不必言矣然而此導山言過九江至于敷淺原實當指爲廬山而不當指爲卑小之山也傳謂岷山之脈其北一支爲衡山而盡於洞庭之西其南一支度桂嶺北經袁筠之地至德安所謂敷淺原者禹貢導山蓋不以山脈連延爲主觀內方至於大別二在漢之南一在漢之北是也梁之山莫大於岷荆之山莫大於衡故導岷山之陽至於衡山兩山相距四五千里其實山勢爲水所隔若大渡河出於西南徼外而至嘉定入江馬湖江出雲南麗水而至敘州入江安在乎岷山之脈爲衡山爲敷淺原也

詩鄘風

朝隮于西

俗謂虹能截雨殊不知雲氣薄而雨將止則日光穿漏而射雨以成虹今向日噀水而生暈加虹者可見其雨將止則虹必見非虹能截雨也

衞風

考槃

先儒謂考叩也槃器名蓋叩之以節歌然不應叩之於在澗在阿在陸蓋考老也槃盤通盤桓也老而盤桓於隱居之地言終其身以遯世與下文永矢弗諼永矢弗過永矢弗告之意相協

鄭風

溱洧之詩

先儒謂溱洧爲淫奔者自敘之詩然他詩以子我對言是固淫奔者之語此詩以士女對言一則曰維士與女二則曰維士與女必非自敘之辭恐詩人刺之而作也

春秋

冬十月隕霜殺菽

諸儒以爲周十月夏之八月菽種於五月

而熟於十月使八月菽而不殺諸穀也且是年是年必有旱暵之災而種隕霜所殺始既種之不時玆又殺而災害[illegible]也

疑辯錄卷下

發明先儒言外之意百又七條

易比

不寧方來後夫凶

言比之九五居中得正而五陰從之有四方來歸之象方來方方而來也夫男子之通稱後夫後來者也四方不安各以方至而求相輔則必安矣後來者既無先見之智而來獨晚未底於安凶之道也

大有

君子以遏惡揚善順天休命

閩氏曰休命諸家多作眷命本義以爲性命者其說爲得臣謂以爲眷命者與上文文意不甚相屬若以爲性命兼人已而言然承上文大有之象則遏惡揚善乃治人之事蓋善者天命之所佑惡者天命之所討天命至公而無私人君法之以遏惡揚善所以順天美命而已

謙

鳴謙貞吉勞謙君子有終吉

傳謂謙德充積於中故發於外見於聲音顏色本義謂以謙有聞然不曰謙鳴而曰鳴謙恐未見其有積中發外以謙而聞之意也鳴者聲之出於已聞者聲之達於人鳴謙蓋指發於言辭聲氣而能謙也非必積中發外而有聞也鳴謙發於口者謙也若虞廷命官濟濟相讓是也勞謙行於身者謙也若大禹之克勤于邦不自滿假是也鳴謙貞吉發言必謙既貞且吉也勞謙君子有終吉有勞而謙又行之以君子之道有始有卒則吉也鳴謙以脩己故象以中心得言

也勞謙以治人故象以萬民服言也

鳴謙志未得

六二之鳴謙以柔順居中而貞吉故中心得也上六之鳴謙以柔順之極而無位故志未得也既六鳴謙志未得則是有德而無位矣又云可用行師征邑國者何也蓋鳴謙者若所謂邦無道言遜文王之退而脩德是也志未得者不得行其志文王之大統未集是也可用行師征邑國者文王之爰整其旅以遏徂莒是也六五之利用侵伐無不利以天下言武王之

事也上六之征邑國以鄰邑言文王之事也

臨

咸臨

咸感也臨上臨下也臨民者豈法制禁令之所能感

（下闕一葉）

賁于丘園束帛戔戔吝終吉

人君治天下之道在得賢共治而已故賁之六五獨以求賢言也束五匹也帛素絹也戔戔委積也賁于丘園以賁下賤卑禮也束帛之多至於委積厚幣也

以賁下賤卑禮厚幣雖若可吝然得賢以輔治故終吉也六四婚媾之賁賁於儉六五丘園之賁賁於豐此賁之合於時中也

无妄

先王以茂對時育萬物

茂大也對應也言先王大應天時育萬物也

大畜

上九何天之衢

何負也戴也衢四達之謂也負戴乎天而之乎四達之衢言超然高舉而所往豁達無礙猶莊子所謂背負青天而莫之夭閼者也故象釋之曰道大行也

大過

棟橈本末弱也

棟屋脊木也橈曲也四陽居中棟之象也二陰居初上本末之謂也中與本末俱强則并力共載而無所曲中强而本末弱則本末先曲而中亦爲之曲是棟之橈以本末弱也

家人

家人嗃嗃

嗃嗃說文云嚴酷也嚴酷則悔厲雖悔厲而家範肅則吉也婦子嘻嘻則家範不肅而終可吝世之常情多慈少嚴嚴則必成慈則多敗宐聖人預防而深戒也

王假有家

假通作格格正也化也蓋言王者能正其家而無不化則家齊矣故象曰王假有家交相愛也

益

木道乃行

震巽木也而爲舟楫以濟川者木而已故曰利涉大川木道乃行

益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

程傳以爲凶荒之事得之矣意如周禮救荒之事皆損上以益下也凡爲民禦災捍患者皆用凶事以益民六三雖陰柔不中不正然居下體之上有益民之責苟能爲民禦災捍患而有誠信合乎中道乃所以

爲中也如禹之疆理九州乃人君之事非人臣之所得爲者然承君上之命拯天下之溺是益之用凶事何咎之有況其成允成功不自滿假則有孚中行矣是以能用圭而告成功也

固有之也

固實也言益用凶事者以其實有是凶事也實有凶事則當使民去凶而就吉也

中行告公從利用爲依遷國

此言遷國之占中行者如盤庚遷都告臣下以各識

中于乃心是也告公從者殷臣或審利害之實以爲當遷而盤庚丕從厥志是也利用爲依遷國者依倚也附也利用爲下民之所倚附而遷國盤庚所謂予將試以汝遷安定厥邦是也

莫益之偏辭也

偏不正也無黨無偏之偏辭訟也繇象有辭之辭言在上者以庶民惟正之供而無所偏則民莫不從之上九求益無猒而莫肯與之者以其所求爲非正之供而偏於好利故民皆訟其失如夏癸之瓊宮瑤臺

而民欲偕亡商辛之酒池肉林而民始怨望皆偏辭之謂也或曰五十人曰偏衆多之稱偏辭謂衆訟之也亦通

夬

居德則忌

居積也德惠也則節也節止也忌憎惡也言推恩者則爲人之所德不推恩者則爲人之所忌君子觀澤上于天之象則施祿及下積惠於人以止人之憎惡也

孚號惕號

程子以爲號令之號朱子以爲號呼之號按說書號敎令也蓋敎令之出於王庭者所以示信於天下故曰孚九二嚴敎令以自警戒故曰惕

困

困卦辭

方文王之被誣見執也豈默然無所訴哉蓋有之而不見聽也困之卦辭曰亨貞大人吉无咎有言不信似謂羑里之事不足慮而所言亦不見聽也使文王

演易羑里豈敢爲此等卦辭不慮紂聞之而益怒乎

臣故謂文王演易必不在羑里也

井

木上有水井

井有掘數尺而遂及水者有掘數仞而不及水者土地潤澤所生之木受其津液由本至末周流無閒是木上有水也於焉爲井則不數尺而得井矣否則雖數仞而不可得故曰木上有水井言木上有水者其地宜井也

井泥不食

泥去聲讀則爲淤塞不通之義平聲讀則爲泥滓不潔之義既云不食則非淤塞不通乃泥滓溷濁而人不食耳當讀爲泥塗之泥爲是

舊井無禽

禽鳥獸總名鳥獸無井飲之理但井傍必有餘瀝所積而鳥獸來飲今井無人所汲則無餘瀝而鳥獸不來也

艮

六五艮其輔

舜禹授受有曰惟口出好興戎所謂艮其輔以中正者也以舜禹之聖而猶慎言如此況學者乎

漸

鴻漸于陸

胡氏程氏皆云陸當作逵逵則通達而無礙者也九五鴻漸于陵所進雖高而猶有阻衡陽回鴈峯是也至於九逵之逵則出於高陵之上翱於太虛之表而無所阻矣鴻之漸以其羽而已其漸之有序如此故其羽可以爲法也象曰其羽可用爲儀吉不可亂也不可亂者以其漸進之有序也止隅黃鳥夫子歎之曰於止知其所止可以人而不如鳥乎是亦其羽可以爲儀之意耳爲儀之說當從程傳

渙

王假有廟

假作格謂感通也詩言以假以享是也王假有廟言王假宗廟之祖考也巽爲風風無所不入感通之象也坎爲隱伏鬼神之象也故取王假有廟之義

王假有廟王乃在中也

在說文存也中指心言象謂王假有廟者王乃存其心而已心存則已之精神皆聚而祖考之精神於是乎感而有通矣在中當從傳說

中孚

信及豚魚

信及豚魚非但以理言臣嘗見牧豚者以時呼之則至畜魚者撫掌召之則出是信及之有素也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤體凝靜而風盪之則波浪易隨以起有中心相孚之象君子以議獄緩死者以中孚議獄所謂眚災肆赦怙終賊刑也以中孚緩死所謂與其殺不辜寧失不經也五辭簡孚簡孚有衆是明刑有中孚之力獄成而孚輸而孚是用刑有中孚之效

繫辭下傳

三皇制器

三皇之制器也八卦網罟始於伏羲耒耜市易始於神農衣裳舟車牛馬門柝杵臼弧矢始於黃帝至於

宮室棺椁書契則泛 後世聖人蓋兼指義農而言觀伏羲之八卦則當有書契之作矣觀神農之耒耜則當有宮室之作矣先儒以其文繫於黃帝之後故但指爲黃帝所作又謂宮室以下三事以上古後世對言見未造此物之前已更別有所用其餘不云上古者見未造此器之前更無餘物之用 臣 以爲不然益因民食鳥獸之肉也而後教之以佃漁因民食草木之實也而後教之以稼穡既有穀肉而後興聚貨交易之事既有佃漁而後爲服牛乘馬之法舟楫未

作之前亦必乘桴而濟矣不然則凡江河不可得而濟伏羲何以王天下哉杵臼未作之前亦必脫粟而食矣不然則凡穀粟不可得而食神農何以教天下哉方重門之未設必有門戶以防鳥獸之患者矣但不若重門之利耳方弧矢之未作必有器械以除鳥獸之害者矣但不若弧矢之利耳如曰未造此器之前更無餘物之用則不可信也

作易者其有憂患乎

此孔子言文王因有憂患而後作易蓋出羑里而著

爲卦辭也先儒謂文王演易羑里夫崇侯虎方誣文王以大逆而將陷炮烙殺戮之毒蓋其時救死不贍而何敢繫彖辭哉觀下文迭陳九卦之德以明處憂患之道與史所謂昌退而修德者合則知文王演易不在羑里明矣

書堯典

湯湯洪水方割

世常言堯有九年之水然鯀九載弗績禹八年於外則爲十七年而非止九年矣蓋鯀之九載乃堯在位

之時禹之八年乃舜攝政之後然八年者必統其始終而言禹之治水水害漸去至八年則天地平成而非有八年之水也史記又謂禹居外十三年益因兗州之賦作十有三載乃同之言然實非矣

釐降二女

禮有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯世本亦言堯爲黃帝曾孫舜爲黃帝八代孫以堯之二女於舜之曾祖爲四從姊妹堯豈以妻舜哉自商以前雖娶同姓然堯舜人倫之至未必如此之逆置也禮記世本之言皆不足信

舜典

歲二月東巡守

或疑舜巡守一歲而不能周四嶽又謂五嶽衡山最遠唐虞時以潛山爲南嶽非今衡山按爾雅云霍山爲南嶽註云衡山一名霍山衡之爲霍猶泰之爲岱也漢武帝以衡山遼曠移其神於廬江潛縣之天柱山故亦名霍山則以潛山爲南嶽者非古也自漢武始也堯都平陽去西嶽北嶽皆千餘里去東嶽二千

餘里去南嶽三千餘里歲二月東巡守至于岱宗者非二月而始違京師蓋正月已行二月則已至岱宗矣五月南巡守者非五月而後行由東巡畢而卽南行五月則已至南嶽矣以至西北皆然況當時儀衛少而徵求寡則周之可得也

朴作敎刑

朴夏楚學記注云夏稻也爾雅注稻山楸也楚荆也

欽哉欽哉惟刑之恤哉

學者作文以欽恤並講而不知所重在欽欽哉欽哉言敬而益敬也所以敬而益敬者惟刑之是恤而已益敬而後能恤不敬則不能恤也

蠻夷猾夏

蠻夷者要服內二百里爲夷荒服內三百里爲蠻乃五服內邊鄙之民也猾夏者謂其擾亂良民非若四夷之侵中國也故命皐陶以刑治之使强不得陵弱衆不得暴寡耳諸儒疑蠻夷非刑可治故謂皐陶兼掌兵刑殊不察皐陶所治乃五服內之蠻夷非五服外之蠻夷而罪大惡極者亦非刑之所能治故三苗

弗率始雖威之以臯陶之刑而終則征之以大禹之
師也

欽哉惟時亮天功

時傳無釋益欲羣臣致敬而以時亮天功耳

大禹謨

帝德廣運

此章益因舜贊堯克艱之實故遂歸美於堯下文又因禹惠迪從逆之言則又陳戒於舜今之學者多以此爲贊舜則不應極口誇美而又即深切規戒前後

語意大不倫也傳以爲贊堯者是

惟茲臣庶

此言臣庶罔干予正下言民協于中是以臣民別而言之蓋羣臣罔干予正者未必不協于中而民協于中者自不干予正也

益稷

予乘四載

蔡傳從古注說輴（丑倫反）史記作橇（丘妖反）漢書作毳（與橇同）孟康曰毳如箕檛（音楴）行泥上如淳云以版置泥上

以通行路正義云橇形如船而短小兩頭微起人曲一脚泥上擲進用拾泥上之物今杭州溫州海邊有之尸子云泥行乘蕝（子絕反）是輴與橇毳蕝爲一物也蓋洪水爲害地多塗泥如淳置版泥上以通行路之說其物既非所謂載而履之者亦非所謂乘也乘載云者如箕如船之說乃爲近之樏（力追反）史記作橋（徐廣注橋一作蕐（居玉反）漢書作梮（居足反）如淳云以鐵爲之形長半寸施之履下以上山不蹉跌也韋昭云梮木器如今轝床人舉以行又夏本紀山行乘檋正義

云上山前齒短後齒長下山前齒長後齒短是樏與橋蕐梮檋爲一物也然如錐有齒之說即今世俗脚澀之類用鐵爲之以山行者亦不合經文乘載之義韋昭轝床之說庶爲得之

欽四鄰

鄰者親近輔弼之謂始泛言臣哉鄰哉鄰哉臣哉次言臣作朕股肱耳目即臣所以爲鄰之義股肱耳目四鄰之職也翼爲明聽四鄰之義也故末以欽四鄰申言之諸儒或以爲左輔右弼前疑後丞或以爲禹

統百官當敬其四鄰諸臣皆與上文意不相屬

弼成五服至于五千

禹五服四方相距五千里周九服四方相距一萬里或疑禹服之狹不如周服之廣是不然禹外薄四海咸建五長則極乎海隅流沙南交朔荒之地亦猶周之蠻夷鎮藩以處遠人也人徒見禹之要服內三百里爲夷荒服內三百里爲蠻以蠻夷居五服之二殊不知周之徐戎淮夷楚蠻皆禹時荒服之內雖有九服之制而蠻夷之風猶未盡闢由是觀之五服九服不必以廣狹論制雖不同而內安中國外撫四夷者同也況唐虞之時南交可宅而周時交趾越裳氏乃重譯而後能入貢唐虞荊州之域南距衡山之陽而周時南不盡衡山此又何哉或謂今雲南廣西廣東福建自漢以來始置郡國殊不知其地在禹時梁荊揚之域故導黑水入南海者在今雲南之西南匯命羲仲宅南交者在今廣西之南徼外荊揚致貢齒革島夷卉服者在今廣西廣東福建濱海諸番國是其地在唐虞時即建長以率之者至周末而棄至漢初

而通至近代而風氣益開也或又謂堯都平陽去今雲中千一二百里其外則大漠之地朱子疑當時冀之地未必荒落如後世其北方地廣平又無江河之險是以狄人侵中國者自古已然狄人來侵則居民內徙歴世既遠內徙益　　周制每服一面二百五十里兩面　　四面相距爲五千五百里非有　　言邦國千里王制言州方千里　　之地方千里者九則不應幷九服而　　五千五百里也其說非是

禹貢

島夷皮服

島夷指北海之濱諸夷地猶今遼東女直之類亦以皮入貢也

齒革

或問荊揚不產象犀而皆貢齒革何哉曰林邑交趾徼外諸國皆有齒革而在荊揚之域故荊揚以齒革貢也曰其地始闢於秦漢三代以前未通中國何貢之有曰南徼雖自秦漢始置郡縣而在唐虞之時必

建長而來王者況經言島夷卉服島夷正指海嶠諸番國言卉服出於島夷則齒革之出於島夷者又何疑也

九江孔殷

先輩謂九江孔殷由江漢朝宗而然至今學者猶師其說意江漢爲大九江爲小大者有所歸則小者無不正殊不知九江之出於南者其派雖小而鍾爲洞庭則甚大今洞庭之與江合者其勢相埒而無所相資又況與江合流數百里東至大別而後與漢合則

九江與漢畧無相預是九江之甚正者安在乎因江漢之朝宗也

華陽黑水惟梁州

傳云梁州之域西距黑水按四川雲南志黑水在梁州之西者無所據見而至緬甸入南海處在四川之西南六千餘里則此當云西南距黑水也

黑水西河惟雍州

傳云雍州之域西距黑水按今黑水在雍州之西者無所據見而其源發於甘肅者在陝西之西北三千

餘里則此當云西北距黑水也

導河

傳謂張騫薛元鼎所窮河源不同恐薛氏爲是然皆未得其眞按元史至元中遣招討使都實往求河源自河州行四閱月始抵河源在吐蕃朶甘思西鄙有泉百餘泓沮洳散渙方可七八十里燦若列星以故名火敦腦兒火敦譯言星宿也（註云河源在州西南直四川馬湖蠻部之正西三千餘里雲南麗江宣撫司之西北千五百里）羣流奔湊近五七里匯二巨澤名阿剌腦兒自西而東行一日號赤賓河又二

三日水西南來名亦里出與赤賓河合又三四日水南來名忽蘭又水東南來名也里水合流入赤賓始名黃河又一二日岐爲八九股通廣五七里又四五日水渾濁自是兩山峽束廣可一二里其深叵測朶甘思東北有大雪山名亦耳麻不莫剌譯言勝乞里塔卽崑崙也其山雪冬夏不消自八九股水至崑崙行二十日河行崑崙南半日又四五日至地名闊卽又二日地名哈剌別里赤兒近北二日河水過之崑崙以西山不高水亦散渙其地山益高地亦漸下行

五六日有水西南來名納鄰哈剌譯言細黃河也過崑崙北一向東北流約行半月至貴德州地名必赤里始有州治官府隸吐蕃宣慰司司治河州又四五日至積石州卽禹貢積石（注河源東北流所歷皆西番至蘭州凡四千五百餘里始入於中國又東北流過達達地二千五百里始入河東境內又南流至河中凡一千八百餘里通計九千餘里）

東至于澧

澧地名今澧州去大　二千餘里經所謂澧必當時江傍小國在今荊州　南諸縣之地去澧州爲不遠者後世以名州也

湯誥

各守爾典

傳以爲典常之道得之矣近年學者以爲憲章法度殊不知上文無從匪彝已指法度言此言典常之道止與首言降衷恆性相應仲虺之誥湯曰兹率厥典奉若天命湯之誥衆曰各守爾典以承天休其義一而已矣

伊訓

惟元祀十有二月

伊尹謂商爰革夏正汲冢尚書亦云湯始改正朔然正朔雖始於丑而厤數則始於寅詳見周正辯

太甲上

營于桐宮

傳謂桐爲成湯墓地太甲居仲壬之憂而密邇成湯之墓者必仲壬附葬於桐也（附依也作附非祔合葬也）

盤庚

古者史官記言記事若善裁削潤色則必典雅平正否則聱牙屈曲如盤庚三篇是已況盤庚與小民言必以方言曉之而史氏又不能裁削潤色故艱澀耳

說命

夢帝賚予良弼

帝卽天也帝以神言天以形言帝猶人之心天猶人之身天之神爲帝人之神爲心高宗夢帝賚予良弼者此以人之神感通乎天之神也有天之神而後有良弼之賚有人之神而後有良弼之夢至於所謂帝者亦必有容貌以相接言語以相達此卽天神之靈

原文闕

傳謂高宗之祀必有祈年請命之事如漢武帝五畤祀之類然高宗致厚於禰而已獨厚於禰故有雉雊之異實非若漢武信方士之說而祠五畤以瀆神者也

微子若曰父師少師

三仁何以謂之仁哉死者當死奴者當奴去者當去也夫紂之不道故諫必死柔諫必奴舍此則去之而已比干之死以爲紂雖不可諫而諫之或入則猶可改過而遷善故雖死而有所不顧也微子之去以爲

彼既死而諫不入吾不可徒死以絕先祀以重吾君殺諫臣之過故雖去而有所不嫌也比干當死矣使亦如微子之去則其去爲貪生微子當去矣使亦效比干之死則其死爲徒死至若箕子見夫比干死而紂惡益彰矣則己亦不可繼死微子去而宗祀可存矣則己亦不可偕去故佯狂而爲奴也死也去也奴也各盡其理之所當爲故曰仁也

泰誓

惟十有三年春

傳曰改正朔不改月數詳見周正辯

金縢

其勿穆卜

穆卜爲敬卜和卜共卜者其義皆不通穆當爲稽稽卜猶盤庚所謂卜稽也稽卜爲穆卜與下文親逆爲新逆皆傳寫之誤

康誥

劓刵人無或劓刵人

周官五刑無刵意康叔封殷故墟而紂之刑殺劓刵多所慘酷如斫脛剖心焚炙刳剔已無所不至豈止於刑殺劓刵而已哉故武王恐其遺民舊俗遵用故事而戒康叔無或以己意而刑殺劓刵且至於下文司師茲殷罰有倫則欲其用殷法之有倫者而不用其無倫者也罰蔽殷彝用其義刑義殺則欲其用殷法之合於義者而不用其不合於義者也有倫合義乃商之舊政無倫不義乃紂之虐政此其所以反紂之虐政由商之舊政也

酒誥

祀茲酒

周制酒正掌酒之政令凡祭祀以灋共五齊三酒

無彝酒德將無醉

周禮萍氏幾酒謹酒幾則察其非時飲者無彝酒之謂也謹則欲其飲之有節德將無醉之謂也

召誥

用牲于郊牛二社于新邑

傳謂郊牛二者祭天地而或疑古無天地合祭之禮殊不知此非合祭蓋庶殷攻位而位成則郊社之位皆成矣用牲于郊牛二者以圜丘方丘新成而祭告天地也用牲於社者有社必有稷以社稷新成而祭告社稷也先儒疑祭地而又祭社殊不知其位新成則當祭告于其位而不可以常禮拘也

中土

傳王氏引周禮土圭之灋日東景朝多陽當作日東景夕多風日西景夕多陰當作日西景朝多陰此傳寫之誤

民若有功

傳以民屬下句讀爲是今大全誤以屬上句則於上文小民爲複

君奭

殷禮陟配天

傳謂陟爲升遐既云殤祖則與下文多歷年所語意不倫配天諸儒皆以爲配享於天商之諸君未必皆配享者蓋殷禮即論語所謂殷禮配天即中庸所謂配天陟升也上也言殷之道德上配乎天所以申上文格天格帝之意惟殷禮陟配天故享年長久也

立政

陟禹之迹

陟禹之迹講者多孟浪以爲巡行天下之意竊恐不然陟者升也自下升上增益開廣之義蓋禹之疆理九州者止爲五服而今則爲九服禹服止五千里而今則爲萬里禹之要荒已爲處蠻夷之地而今通道于九夷八蠻者則盡于荒服之外是禹跡之狹者于焉而始廣禹跡之塞者于焉而始闢是爲陟禹之迹也然而三苗之頑禹征之閱月而猶逆命則夫陟禹

之迹者其可不詰戎兵哉必先詰戎兵以征不庭然後能陟禹之迹使德威方行天下至于海表罔有不服也以是而觀文王之耿光則文德爲益著以是而揚武王之大烈則武烈爲益廣矣學者疑此爲尙兵革斥境土之事殊不知此篇與上篇多方相接多方作於滅奄之後意是時滅奄未久蓋謂奄三叛而三討矣今奄既平安知天下又無奄之類乎苟或弛其武備則姦雄竊發於內夷狄乘釁於外先王之土苟失尺寸何以爲陟禹之迹先王之德自是而晦何以爲覲其耿光先王之功自是而隳何以爲揚其大烈哉守成之主多弛武備如後世唐弛武備而有西幸之憂宋弛武備而有北狩之禍是也周公之爲王室慮可謂遠矣

畢命

毖殷頑民

先儒謂周公之待商民也厚成康之待商民也薄是以多士多方周公反復折以大義曰商王士曰殷多士未嘗斥之以爲頑也至於成王之命君陳則曰頑

無忿疾于頑康王之命畢公則直指其民爲頑民目爲曰其人爲善人矣庸知其人不慕善而改過乎目其人爲惡人矣則彼聞之必忿怒不已何望其改過以從善乎 臣以爲不然多士多方皆周公傳王命以告商民也豈有告其人而斥以爲頑者哉君陳畢命成康之所以命君陳畢公者也非告殷民也斥之以爲頑亦不爲過也非告其人而欲曲稱其陵德滅義者以爲多士不亦迂乎讀者不察告民與命官之辭不同而妄詆成康待商民之薄且謂周家忠厚之意自此而銷爍則亦甚矣

呂刑

絕地天通

按國語少昊之衰九黎亂德民神雜揉顓頊受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民使無相侵瀆是謂絕地天通其後三苗復九黎之德堯復育重黎之後不忘舊者使復典之是謂堯命重黎而蔡傳以爲舜帝三苗之竄在堯老舜攝之日謂之堯亦可也謂之舜亦可也夫九黎必有瀆神惑民之事三

苗逞其所爲故後世信巫鬼重淫祀者南方爲甚豈非其流風之猶存乎神之在天曷嘗干於民哉民之在地者寶干於神是以夫人作享家爲巫史神無形矣而假之形神無聲矣而假之聲由是山水花木之妖鳥獸器物之怪必乘邪釁託爲靈神妄言禍福以惑聾瞽妖孽既作災害自生故命重黎絕地天通使天神不爲妖怪之所託以惑乎[illegible]民地民不爲巫史之所蠱以瀆於天神自後世此風尤盛宍[illegible][illegible]求而有將軍之祠懸樹腐魚而有[illegible]之祭其見於百家傳記者不可殫紀夫以漢武帝之雄材大畧而猶信神君方士以集百鬼以祠五時重黎之所禁者武帝躬自蹈之其何以效唐虞之治乎繼此而佛老之徒出肆爲天堂地獄消災懺罪之說以惑當世而民神有不勝其雜揉者矣於乎重黎旣邈良可悼也

詩周南

漢有游女不可求思

言文王風化行乎江漢之間而有以變其淫泆之俗故其出游之女端莊靜一不復如前日淫泆者之可

求非謂游女前日可求而今日不可求也

邶鄘

邶鄘皆衛地其詩皆衛風先儒疑其不當與衛並列蓋太師采詩自王國及於大小之國不止十五國而已夫子刪詩之後惟邶鄘猶存故與衛並列也

衛風

鄭衛之風

輔氏謂鄭衛淫靡非獨習俗之弊蓋亦風土所致張子之說可謂能通天地人矣然人俗之惡雖繫乎風

土豈必盡然哉若淇奧之君子考槃之碩人緇衣之所好羔裘之所美何繫於鄭衛之風土乎使人俗之惡出於風土苟能變其氣質以脫流俗則無所往而不爲美矣

豳風

周禮籥章龡豳詩以逆暑迎寒又祈年於田祖則龡豳雅以樂田畯祭蜡則龡豳頌以息老物今止爲風而無雅頌者或謂七月之道情思者爲風正禮節者爲雅樂成功者爲頌或謂本有是詩而亡之或謂雅頌之中凡爲農事而作者皆可冠以豳號要之恐非確論蓋七月序寒暑之候爲甚備固當用之以逆暑迎寒論稼穡之事爲甚悉固當用之以祈年祭蜡其或稱雅稱頌者蓋周公制作之日其名未定隨寓而稱及夫子正樂雅頌各得其所而刪詩之日始定爲風也

大雅

鼉鼓逢逢

韻會云鼉背鳴如桴鼓今江淮間謂鼉鳴爲鼉鼓其

數應更故吳越謂之鼉更觀此則夏小正剝鼉爲鼓者必漢儒傅會之說恐鱗虫之皮不可冒鼓今江淮有得之者未見以冒鼓也

下武維周

凡物扶植之則上偃仆之則下下武者即書所謂偃武也言周雖以武定天下然伐商之後即偃其武馬散之華山之陽牛放之桃林之野車甲衅而藏之府庫倒載干戈包以虎皮天下皆知武王之不復用兵也故曰下武維周

靡有孑遺

孑說書單也孤獨也蓋託言周之餘民無一存者也

風雅頌聲同

先儒謂雅頌聖賢君子所作正風乃親被王化者所作至於變風則往往出於閭房媵妾之屬里巷淫奔之人山野田獵之子夫如是則列國風氣不同土俗亦異其聲之詩者宜不同矣而乃有一句重出者如彼其之子王風及鄭魏曹唐之詩皆有之有二句重出者如駕言出遊以寫我憂邶衛之詩皆有之有四

句重出者如齊風之詩曰析薪如之何匪斧不克娶妻如之何匪媒不得豳風之詩曰伐柯如之何匪斧不克娶妻如之何匪媒不得但易一二字耳國風雖有正變之異宜亦與雅頌異矣今其詩如王事靡盬爲句凡十有一樂只君子爲句凡十有七心之憂矣爲句二十而國風大小雅皆有之有二句同者如既見君子云何不樂糾糾葛屨可以履霜毋逝我梁毋發我笱之類國風及小雅皆有之有三句同者豳風之詩曰同我婦子饁彼南畝田畯至喜小雅之詩曰以其婦子饁彼南畝田畯至喜但更三字而已有五六句同者召南之詩曰喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降小雅之詩曰喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡既見君子我心則降但更一句而已其餘音響之相似者不可枚舉且變風之詩有淵奧難曉者先儒謂後世工文之士所不能及信矣臣　意當時天子巡狩命太師陳詩以觀民風其采之里巷歌謠者未必如是之文也亦未必如後世爲詩者之相蹈襲也蓋太師隨

其事意裁削潤色而使之文耳此其所以詞有淵奧而句有雷同者也況孔子刪三千以爲三百使其言有不文者則亦安得不釐正之哉由是觀之風雅頌之體雖不同而聲則同其采於里巷者雖淵奧未必不文於太師之手或謂風之聲不可以入雅雅之聲不可以入頌或謂采於里巷者自爾其文臣　皆未信也

春秋

春王正月鼷鼠食郊牛角

春秋言鼷鼠食郊牛角者三天實告魯以不享非禮之義且爲小吞大之象三家專魯之兆也

夏四月五卜郊不從（成十年）

春秋書卜郊不從四條惟此書五卜不從天之告魯以不享者何如是之諄諄也實以魯僭禮瀆神之甚故耳

禮記

恆言不稱老

漢胡廣年已八十繼母在堂言不稱老

羣居五人則長者必異席

傳云異席異異相似而誤耳今官私版本皆然未有正之者

主人入門而右客入門而左

入右所以趨東階入左所以趨西階是入門之際以左爲尊後世言古人尚右者非也

跪坐拜

跪卽今之跪聳而直者也坐亦如跪但屈其股以臀堅踵漢文翁作孔子廟於成都而肖其像如此宋時猶存晉管寧坐木榻當膝處皆穿是也拜卽今之拜古者男女皆同今婦人立拜者始於唐武氏之尊婦人也

伯魚子上喪出母

伯魚之妻改嫁子思之妻見出未可盡信恐後儒有此事者傅會以藉口

禮運

禮運之言類莊子及呂氏春秋非聖人之言

八蜡祭貓虎昆蟲

八蜡祭貓虎昆蟲者非祭其物也祭其神耳凡物必有神司之貓有司貓之神虎有司虎之神昆蟲有司昆蟲之神猶馬祖之祭天駟是也祭貓虎以報祭昆蟲以禳又嘗由是推之聖人以貓虎有功於田而報之至於龍之施雨澤牛之墾土地之功豈貓虎比哉而反無祭此二者實當祭也

論語

三年無改於父之道可謂孝矣

此章稱父之道必父所行合於理爲子者當服之終

身而不可改今三年之久能無所改則亦可謂孝矣可者僅可之辭非其至者須終身無改然後爲孝之至也聖人以父之道言而尹氏兼以非道言又或以爲半上落下的事故謂孝子之心有所不忍又謂在所當改而可以未改失聖人教之以孝之義矣

殷因於夏禮所損益可知也

此章所損益當就所因上說言殷之因於夏禮者所損益可知也周之因於殷禮者所損益可知也蓋所因者禮之體所損益者禮之用禮之體秩於天百王因之而不可變如尊卑貴賤等級高下之秩然者是也禮之用行於人或太過則當損或不足則當益如文質三統是也馬氏言所因謂三綱五常然三綱五常乃天叙之典此所云乃天秩之禮不可以典禮混言也

八佾雍徹

臣按周書周詩周禮皆未有成王賜魯以天子禮樂之事至漢儒記禮者始僞造其說由是後世儒者以爲實錄蓋世至春秋禮壞樂崩魯君僭竊故春秋大雩之僭書於桓禘之僭書於閔郊之僭書於僖僭使成王報周公則但當賜之禘祭而大雩郊祀何預乎周公之報哉是知魯僭大禮而非出於先王之授者必矣故三家季氏效尤而僭八佾與雍徹也

禘自旣灌而往者吾不欲觀之矣

聖人非禮不視魯禘非禮固不欲觀然當助祭則不能以不觀故發此歎言禘自一灌之後吾不欲觀之矣灌者祭之始事謂以其非禮之故自始灌至於終獻皆不欲觀也趙伯循曰魯之君臣當此之時誠意未散猶有可觀自此以後則寖以懈怠而無足觀矣豈有一祀之頃誠心卽息未灌之時猶可觀旣灌之後卽不可觀者哉

居敬行簡

居敬者存心以敬行簡者行事以簡旣敬且簡而以臨民所以爲可非謂居敬以治己而行簡以臨民也此居敬而行簡與居簡而行簡對言旣居敬而又行簡則可臨民旣居簡而又行簡則失之太簡而不可臨民矣

伯牛有疾

伯牛之疾先儒以爲癩也夫癩者未遽死其死者必偏於四肢九竅而甚焉者也使伯牛果以是卒則穢惡滿體而其手不可執矣癩之說非是

逝者如斯夫

川上之歎程朱以爲道體不息信矣請衍其說日月之升沉寒暑之代謝風霆之鼓舞雨露之沾濡山嶽之高峙河海之下流艸木之榮悴鳥獸之生育萬物各底其成萬彙各得其所是孰使之然哉天地之道流行於兩間者然也川流固道體中一事聖人偶因所見而歎之耳逝斯二字皆指道言先儒以逝字指道斯字指水非也故學者因其言而誤以水爲譬道也

惟酒無量不及亂

許氏說文曰醉卒也各卒其度量不至於亂也又曰潰也其曰不至亂者蓋祖述論語惟酒無量不及亂之言耳雖有垂戒之美意而非字之本義也臣以爲醉者飲卒其量而浹洽焉則潰矣未敢必其不至亂

也何也醉猶寐也亂猶夢也方其將寐而未寐也猶或之覺及其既寐則寘然而已方其將醉而未醉也猶或之覺及其既醉亦寘然而已醉而寘然則耳無聞目無見言動作止皆失其度如詩所謂幡幡怭怭僛僛傞傞者矣安在其不爲亂哉是故醉者亂之端也亂者醉之發也飲而及亂醉所爲也飲而不及亂者不醉而後能也故文王毖酒之誥曰德將無醉言飲者當將之以德而無至醉也詩言天子之燕諸侯雖曰不醉無歸是不過述其勸飲之意耳故下文繼之曰顯允君子莫不令德豈弟君子莫不令儀言飲而不至喪德喪儀也使果醉焉其能不至於喪德喪儀乎禮載鄉飲之義曰修爵無筭是不過表其合懽之意耳故下文繼之曰朝不廢朝暮不廢夕節文終遂安燕不亂之飲而不至廢事廢禮也使果醉焉其能不至於廢事廢禮乎若夫黨正飲酒一國若狂則醉且亂矣然此夫子所謂百日之蜡一日之澤而非常飲也如許氏之說則醉者不至於亂而凡飲者皆不可以不醉也其言之弊將不率人以湎酒而違交

王之訓乎夫子嘗曰不爲酒困何有於我此雖聖人謙己以勉人而實戒人之醉也至於惟酒無量不及亂者蓋人之飲有能與否故不爲量門人記聖人之飲雖不爲量亦不及亂也朱子注云酒以爲人合歡故不爲量但以醉爲節而不及亂耳然旣不爲量而又以醉爲節則是以醉爲量矣此蓋取夫許氏之說而未之察也

浴乎沂

說文浴洒身也集注以爲盥濯則潔手也又云祓除

則祭而以除不祥也洒身則天時人事皆非所宜盥濯祓除則非浴之義惟先儒以爲沿字之誤者近是蓋沿乎沂水之濱與風乎舞雩之下相應見其遨遊以爲樂也

風乎舞雩

風乘風也春風和煦可乘非若夏暑之乘涼也

行夏之時

堯舜禹授受皆以寅爲歲首至成湯爰革夏正汲冢周書亦謂夏數得天百王所同其在商湯順天革命亦越我周王致伐于商改正異械以垂三統至于敬授民時巡守祭享猶自夏焉是三統之說始見於此然雖云商周改正而又謂授時巡守祭享猶自夏者是可見改正朔而不改月數也觀商書惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳則商雖以十二月爲正朔而未嘗以十二月爲正月也豳風所陳月數皆合夏正時序則周雖以十一月爲正朔而未嘗以十一月爲正月也自漢儒言周以冬十一月爲春正月歷代儒者率承其謬惟蔡氏非之至於元儒又

皆力詆蔡氏而復宗漢儒之說或又引孔子告顏子之言以爲有夏之時則必有商之時有周之時孔子之先殷人而已則周人乃獨有取於夏之時者以不足於商周之時故也殊不知孔子言爲邦者必改正朔以新制度商正雖得地統周正雖得天統然以時論之則皆爲冬凡紀年必繫之時凡書時必首之春商之正朔始於季冬周之正朔始於仲冬不若夏之正朔始於孟春者得四序之正故曰行夏之時也孔子之意豈不曰商旣建丑周既建子其或繼周者焉

知其不建亥乎故發此言以杜後世改正之失而欲其從夏正之美是孔子隱然有以知秦漢建亥之謬而垂萬世建寅之法也

斯民也三代之所以直道而行也

集注云吾之所以無所毀譽者蓋以此民卽三代之時所以善其善惡其惡而無所私曲之民故我今亦不得而枉其是非之實也言此民卽三代以直道待之之民三代以直道待之而無所私曲我今豈可以枉道待之而有所毀譽哉集注之意簡而精矣諸儒

不得其說誤以爲三代之民直道而行故謂三代之人心如此今日之人心亦如此則失其旨矣今不必以集注求之但將三代二字易爲夏商周而熟誦之曰斯民也夏商周之所以直道而行也誦之再四聖人之意自見矣是謂夏商周之所以直道而行豈民之所以直道而行哉

大學

如惡惡臭

臭者氣也與論語臭惡不食之臭同彼以氣惡言此以惡氣言學者因韻書謂嗅通作臭故以此爲腐穢之嗅失之矣

中庸

用中於民

言執善之兩端而取其合乎中者用之於民汎中於民猶書所謂建中於民也學者不得其義以爲用民之中夫舜之時元愷滿朝俊乂在位其所取者未必專指芻蕘之言其說陋矣

孟子

物皆然心爲甚

此言物之輕重長短不可不度以權度心之應物有輕重長短尤不可不度以本然之權度是心之不可不度者又有甚於物之不可不度也學者不得其說以爲度心之難甚於度物殊失其旨

五十者可以衣帛七十者可以食肉

此言五十非帛不煖若不樹桑則五十者無帛可衣今也樹之則五十者可以衣帛而不至不煖矣非謂五十者可以衣帛未五十者不得衣也七十非肉不

飽若不畜雞豚狗彘則七十者無肉可食今也畜之不失其時則七十者可以食肉而不至不飽矣非謂七十者可以食肉未七十者不得食也此云可以衣帛可以食肉與下文可以無飢同意皆言衣食之事必先力其本而後可以享其利也又按古者子生十年以上衣不帛襦袴二十以上始可衣裘帛則不待五十而後衣帛也子能食食必食之肉若茹以素則其後不復能食肉矣孟子幼時問東家殺猪何爲母曰欲啖汝母恐失信乃買肉啖之禮稱居喪者中月

而禫始可食肉七十而居喪者食肉如故則不待七十而後食肉也或又謂漁獵之肉少者所同芻豢之肉老者所獨然肉可以爲二而帛亦可以爲二乎其說牽强亦不合矣

聖人有憂之使契爲司徒

史記謂堯與契皆帝嚳子許氏說文契爲堯之司徒故昔舜命契以敷五教但申命其舊職而已此章云聖人有憂之使契爲司徒正指堯命契言故下文實以放勲之命近年刻鄉試錄者不知舜之命契爲申命故以此章爲舜命契而於放勲之命則不通矣

父母使舜完廩浚井

舜之完廩浚井也瞽叟與象既欲陷舜於水火之中而又欲奪其牛羊倉廩宮室夫以帝子之貴擇天下賢者而爲之婿又事之以九男百官則其侍從不爲不衆焉得欲殺之而室其室哉雖戎狄之頑如禽獸亦必不敢爲此非但不敢爲亦勢所不能爲也當時萬章之問蓋後世樵蘇者誣傳之言耳　臣嘗見巫流有談盤古時事者謂當時洪水滔天人類皆絕獨

盤古與女子逃入大瓠中以浮於洪水之上其後水患既平盤古乃爲生民之始且繪爲圖而陳之於祭祀之日於乎此其鄙俚誣謬之甚惟以誑田夫田婦而已良可噗也夫以盤古數萬載之後猶誣其事如此況舜去孟子未二千載豈無謬妄如萬章之所問者乎惜孟子但推舜之心以言而未之斥也

附錄

家禮

祠后土於墓左

書與禮稱后土者地也左傳言共工氏之子爲后土者土正之官也此言祠后土似指地言其祝文言敢昭告于后土氏之神后土而曰氏者似指土正之官言蓋祠墓所之土神耳墓在山林者祭山林之神墓在原隰者祭原隰之神固非地也亦非土正之官也

綱目

后殺淮陰侯韓信夷三族

綱目書法罪當死者則曰某有罪伏誅罪不當死者則曰殺某官某韓信之反也書曰后殺淮陰侯韓信

夷三族豈信之罪不當死乎曰信之罪固當死矣而其死者非漢誅之呂后殺之也曰信欲襲呂后太子以爲謀逆后爲漢社稷計而致之死非爲己也今必曰非漢誅之乃后殺之何邪曰不然是時天下既定惟陳豨反於代高帝自將擊之而信舍人弟謝公著得罪於信信將殺之乃走漢言信與豨通欲從中起以應豨信果反矣既擒而獲之亦當繫獄以俟帝歸聲其罪而誅之可也婦人之義不得預政乃即據變告之言以赤元勳之族故綱目特書曰后殺淮陰侯

韓信夷三族所以著呂氏之失也夫以高帝臨馭天下而后擅殺如此卒之人彘之毒趙王之鴆以至專制海內盡王諸呂而幾危劉氏者其幾已萌於此矣綱目安得不著其失以示戒哉夫杞伯姬爲子求婦猶春秋猶書之以爲婦人亂政之戒況呂氏之失爲尤甚者乎學者不得其意而疑信不當死殊不知大書以提要者蓋有以著呂氏預政之失分注以備言者又有以言韓信反逆之謀其垂戒可謂備矣

羣經補義

本書承國立臺灣大學總圖書館借用影印

謹此

致謝

新文豐出版公司　謹啟

江慎修先生著

羣經補義

璜川吳氏雕版

羣經補義卷一

新安江永慎修著

周易（別有河洛精蘊詳之）

易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰河出圖洛出書聖人則之夫卦畫以陰陽奇偶積畫而成圖書以點數多少相錯而列何以畫卦與圖書有合也河圖一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中卦則由太極而生兩儀畫一奇⚊以象陽畫一偶⚋以象陰由兩儀而生四象陽上加一陽⚌爲老陽陽上加一陰⚎爲少陰陰上加一陽⚍爲少陽陰上加一陰⚏爲老陰又由四象而生八卦則老陽之上復加一陽☰爲乾加一陰☱爲兌少陰之上復加一陽☲爲離加一陰☳爲震此陽儀之四卦也河圖之數則九四三八橫列者應之葢老陽之位居一少陰之位居二於中央十數中除一則爲九五數中除一則爲四五數中除二則爲三十數中除二則爲八故九四生於老陽⚌爲乾而四爲兌也（乾兌下二畫爲老陽⚌）三八生於少陰⚎爲離而震爲八也（離震下二畫爲少陰⚎）少陰之上復加一陽☴爲巽

加一陰⚋爲坎老陰之上復加一陽⚊爲艮加一陰⚋爲坤此陰儀之四卦也河圖之數則二七六一縱列者應之蓋少陽之位居三老陰之位居四於中央五數中除三則爲二十數中除三則爲七十數中除四則爲六五數中除四則爲一故二七生於少陽二爲巽而七爲坎（巽坎下二畫爲少陽⚎）六一生於老陰六爲艮而一爲坤也（艮坤下二畫爲老陰⚏）是以先天八卦之序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八卽河圖之九四三八二七六一也乾一至坤八次序之數乾九至坤一生成之數也以男女

分陰陽乾爲父得九震長男得八坎中男得七艮少男得六五行之成數自多而少而卦畫中則純陽爲父一陽扗下扗中扗上分三男也坤爲母得一巽長女得二離中女得三兌少女得四五行之生數自少而多而卦畫則純陰爲母一陰扗下扗中扗上分三女也已上皆八卦之橫列本於河圖之數以橫列者中分規而圓之乾兌離震居左卽洛書之九正南四東南三正東八東北也巽坎艮坤居右卽洛書之二西南七正西六西北一正北也是爲先天八卦之圓圖卦畫與圖書相合如此故曰河出圖洛出書聖人則之

河圖一六水居北二七火居南三八木居東四九金居西已定後天之位矣八卦則由先天而變爲後天坎水居北離火居南震陽木居東兌陰金居西乾陽金居西北巽陰木居東南坤陰土居西南艮陽土居東北乾統三男坤領三女左旋數之乾坎艮震四陽卦相連巽離坤兌四陰卦相連此後天八卦之圓圖也

伏羲始畫八卦以造化之八類象之乾坤爲天地坎離爲水火震巽爲雷風艮兌爲山澤不言五行而五行扗

其中天與澤金之氣也地與山土之氣也雷與風木之象也後世言易者輒以八卦分五行實不易之理水火氣也故各專其一木金土質也故各有其二以四象觀之老陽之所成者金老陰之所成者土少陰少陽一火一水而兩木也由此觀之圖書之數先天也八卦後天也八類之象先天也五行後天也後天實由先天而來

卦變考

彖象傳中有言剛柔往來上下者虞翻謂之卦變本義謂自某卦而來者其法以相連之兩爻上下相易

取之似未安倘謂來無所自往無所之但虛言之不指何卦此注疏之說又覺虛空無著今更考之文王之易以反對爲次序則所謂往來上下者卽取切近相反之卦非別取諸他卦也往來之義莫明於泰否二卦之彖辭否反爲泰三陰往居外三陽來居內故曰小往大來泰反爲否三陽往居外三陰來居內故曰大往小來彖傳所謂剛來柔來者本此而往亦爲上來亦爲下又或因卦之義而以上爲進爲升以下爲反其爲取諸相反之卦則一也今舉諸卦列於後

訟剛來而得中也

本義於卦變自遯而來剛來居二而當下卦之中

今案本義取相連之爻交易爲卦變訟之二三兩爻由遯之九三來爲九二遯之六二往爲六三也然而兩爻相易則無所取義後皆放此今別爲之說曰需反爲訟需之九五來爲九二而得中也

泰小往大來

本義小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也

今案否反爲泰則小往而大來亦卽坤往居外乾來居內之義也然則泰自否來爾

否大往小來

本義乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也

今案泰反爲否則大往而小來亦卽乾往居外坤來居內之義也然則否自泰來爾

隨剛來而下柔

本義以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九

來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義

今案蠱反爲隨蠱之上九來爲隨之初九下於二三之柔也初九爲成卦之主爻辭謂之官官者主也本義云初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也則剛來下柔指當以初九爲主若九五之下上六非所論矣凡言來者自外卦來也初九之剛由蠱之上九明矣

蠱剛上而柔下

本義艮剛居上巽柔居下上下不交或曰剛上柔下

謂自賁來者初上三下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也

今案此以卦變爲義隨反爲蠱隨之初九上而爲上九隨之上六下而爲初六也陽剛者居上不任事陰柔者居下爲卦主是以成蠱取義甚明

噬嗑柔得中而上行

本義本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中

今案賁反爲噬嗑賁之六二得中上行以爲六五亦得中也

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

本義卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上

今案噬嗑反爲賁噬嗑之六五來爲六二而文乎初與三之剛噬嗑之初九上爲上九而文乎四與五之柔也噬嗑與賁皆剛柔分之卦分剛者分其三之一之剛也柔來文剛柔居中而剛不過故亨分剛上而文柔剛在上僅令柔不過而已故小利有攸往

復亨剛反

今案此句亦以卦變爲義剝反爲復剝之上九反而爲初九也反亦來也因卦爲復故謂之反

无妄剛自外來而爲主於內

本義爲卦自訟而變九自二來而居於初

今案大畜反爲无妄大畜之上九自外卦來爲初九而爲主於內卦也此句之義尤分明外者反卦大畜之外卦非本卦之外卦也諸家有謂无妄內卦之初九自外乾卦之初爻來甚爲牽強乾外卦之初爻未嘗變動何以此爻自彼爻來耶

大畜剛上而尚賢

本義以卦變言此卦自需而來九自五而上

今案无妄反爲大畜无妄之初九上爲上九而尚乎六五之賢也

咸柔上而剛下

本義或以卦變言柔上剛下之義而曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

今案恆反爲咸恆之初六上而爲上六恆之九四下

而爲九三也

恆剛上而柔下

本義或以卦變言剛上柔下之義曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通

今案咸反爲恆咸之九三上而爲九四咸之上六下而爲初六也咸恆相反二卦之辭亦正相反如此益知卦變取諸反卦

晉柔進而上行

本義其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五

今案明夷反爲晉明夷之六二進而上行爲六五也

程子傳謂凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也欲見柔居尊者晉鼎是也今考之皆是反卦之六二上行爲六五

睽柔進而上行

本義以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之

今案家人反爲睽家人之六二進而上行爲六五也

蹇利西南往得中也

本義卦自小過而來陽進則往居五而得中

今案解反爲蹇解之九二往而爲九五也宋時有薛溫其者說此卦云諸卦皆指內爲來外爲往則此往得中謂五也蹇解相循覆視蹇則爲解九二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來復得中中在內也案此說正得反卦取義之意惜未徧推諸他卦宋熙寧間蜀人房審權易義海已收之宋諸儒亦未有從之者何也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

本義卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中

今案蹇反爲解蹇之九三往而爲九四得五上二陰爲衆蹇之九五來爲九二而得中外卦一陽得二陰即爲得衆不必坤而後爲衆也本卦無坤升卦之坤與此無預

損損下益上其道上行

案本義以此爲卦體今考之亦卦變也益反爲損以

益之初九爲上九是爲損下益上其道自下而上行也

益損上益下民說無疆自上下下其道大光

案本義以此爲卦體今考之亦卦變也損反爲益以損之上九爲初九是爲損上益下自上而下下也損以上爻爲主益以初爻爲主觀爻辭可知

升柔以時升

本義卦自解來柔上居四

今案萃反爲升萃之下三陰爻升而爲升卦也上三

陰雖同升當以六五爲主下云剛中而應謂九二應六五也

鼎柔進而上行

本義卦自巽來陰進居五

今案革反爲鼎革之六二進而上行爲六五也

漸進得位往有功也

本義以卦變釋利貞之義蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆爲得位之正

今案歸妹反爲漸歸妹之九二往而爲九五歸妹之六三往而爲六四皆爲得位之正下云其位剛得中也則專以九五言之諸家有謂自二至五四爻皆得正位者然曰進曰往皆指上卦之爻二三非所論也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

本義其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四

今案節反爲渙節之九五來爲九二節之六三爲六四得位乎外而上同於九五也

總論文王演易見卦有反對不可反者八卦可反者

五十六卦上下經以此爲序天道人事恆以相易而相反又以相反而復初此易中一大義上古立卦名如泰否剝復蹇解損益之類分明有相反之義而文王作彖辭特於泰否二卦發之夫子遂承其往來之義以釋他卦又於繫辭傳言之曰上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適正謂此也此例亦可謂之卦變程子不信卦變之說朱子不從其本義以卦變言者十九卦今推之當有二十二卦如其例五十六卦皆可以此取義然不必皆然者所謂不可爲典要

是也以此說卦變似是文王孔子本意永少讀易郎疑朱子卦變之說後因讀泰否二卦彖辭豁然有悟遂以是例推之他卦無不合者惟賁卦分剛上而文柔分字之義難解數年後思之賁與噬嗑皆剛柔分之卦賁之分剛上而文柔乃是於三剛中分其一也於是諸卦皆釋然故通考之如此觀宋時薛氏溫其說蹇解二卦則此義已有思得之者至明時瞿唐來氏知德說易專以錯綜二字言之卦不可反者謂之錯可反者謂之綜雖錯綜二字未爲精當而以相近

之卦爲卦變當爲確論

大衍之數五十先儒說者皆未盡今思之河圖中宮五與十相乘固五十其外陰陽老少之位與數乘五而合之亦皆得五十老陽居一連九一五如五九五四十五合得五十少陰居二連八二五一十八五四十亦合得五十少陽居三連七三五一十五七五三十五亦合得五十老陰居四連六四五二十六五三十亦合得五十洛書則陰陽老少之位與數相對奇數乘五合五十偶數乘五亦合五十也故五十爲大衍之數以圖爲主而書亦符若合之則五十爲圖書之中數圖饒五而書乏五也

所以成變化而行鬼神變化之道多端本義之說似泥天地間陰陽五行之變化皆數以成之其間若有鬼神莫測皆數以行之章末云知變化之道者其知神之所爲乎正應此語鬼神猶言神也不必言屈伸往來此二語起下揲蓍求卦

參天兩地而倚數先儒以天圓地方圓圍三方圍四解之未安徑一不止圍三則數未密合地之德方而形本

圓則不可謂方愚謂大傳以五奇數爲天五偶數爲地觀河圖第二層一與三即是參天三者三其一也二與四即是兩地四者兩其二也外層成數右旋九與七是參天三九二十七也八與六是兩地二八一十六也洛書一三九七爲參天二四八六爲兩地凡數不外於乘除天數以三行地數以二行爲乘除之原故曰參天兩地而倚數

後天八卦先儒以爲文王所作恐未必然有先天即宜有後天自上世以來蓋已有之連山首艮似有取於參

始萬物之義艮之位在東北也殷人革命示不相沿卽因艮卦對衝之坤以爲首謂之歸藏又謂之坤乾而周人卽因坤乾而反之以乾爲首坤爲大猶之建正寅變爲丑丑變爲子服色黑變爲白白變爲赤也以此思之後天卦位不必文王所定

卽鹿无虞疑鹿字是林麓之麓左傳山林之木衡鹿守之古字通卽鹿者就林麓以從禽非卽以鹿爲禽以卽鹿爲逐鹿卽字之義似未安

漸上九鴻漸于陸其羽可用爲儀以韻讀之陸當作阿

大陵曰阿九五爲陵則上九宜爲阿阿儀相叶菁菁者莪是也先儒謂當作逵逵與儀非古音韻

雷以動之風以散之一章所以明先天橫圖之位從中說至首尾也有此一章方知一乾二兌三離四震五巽六坎七艮八坤意不在說氣化

八卦相錯邵子謂交相錯而成六十四卦愚謂此章但言三畫之卦未及六十四也八卦相錯足上文之辭上文但言八象之相對此句言八卦交錯而居天上地下山居西北澤居東南雷居東北風居西南火居東水居西若非此句未見八卦之交錯也

尚書

羲仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日和仲宅西曰昧谷寅餞納日蓋欲測日出日入之景以驗正東正西之方位因以知是日爲春分秋分太陽正交赤道也東西之方位正則南北之方位亦正矣當二分之正午時測其景之短長可以知其離天頂之度而北極之出地度與黃道赤道閒之緯度亦可得矣然二分之日太陽出入必當正東正西萬國皆同不必居嵎夷而後可知正東居極西而後可知正西也且地是渾圓非平面暘谷昧谷處處皆有之非常定於一處必以嵎夷爲日出以極西爲日入因此可知渾天之理羲和時猶扗明闇之閒爾

或謂羲仲處東和仲處西所以測東西里差此不然日景可以測南北不可以測東西東西里差必須屢測月食而後可定恐羲和時未有此法也

諸侯有命圭及穀璧蒲璧朝覲執之以爲摯而天子亦執冒四寸以朝諸侯自是相見之儀當如此舊說謂圭頭斜銳其冒下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以刻處冒其圭頭有不同者則辨其僞舜之輯五瑞令其執之以合符於天子而驗其信否審知非僞乃頒還之此僞孔傳釋瑁字謬妄之說也命圭有僞則諸侯亦有盜竊者乎冒下之刻果能盡辨之乎璧是圓形異於圭之銳又將何以辨之以冒防僞辨僞可謂拙矣以此說輯瑞頒瑞似此舉專爲防諸侯之盜竊者煌煌覲后大典祗爲陰私詭秘之計何其視聖人德量之不廣乎伏生尚書大傳謂諸侯有過者留其圭無過者還之此說猶近理惜集傳未辨正他處諸侯執圭亦以合瑞言之皆承孔傳之誤

天子執冒四寸以朝諸侯考工記之說儀禮覲禮則不執冒矣舜典本無執冒之文不當牽引不必然者爲說況又就冒字穿鑿乎

凡樂縣皆扗堂下惟琴瑟隨工而升記云歌者扗上匏竹扗下貴人聲也不但匏竹扗下鍾鼓磬之類皆扗下觀大射儀可見惟扗庭故可爲宮縣四面軒縣三面之制若分堂上則雜矣且堂上設尊俎行禮之地惟有主人鼓琴瑟者坐於堂廉及太師擊拊以引之更無縣鍾磬之地也書云戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠此謂堂上搏

拊琴瑟以詠而堂下擊鳴球以節之非謂鳴球陳之於上也先儒不詳考樂制又不詳文意遂以鳴球琴瑟皆爲堂上之樂而後世之樂縣遂由此誤并鍾鼓磬亦設堂上非也大射之樂縣甚詳明而陳暘樂書乃以爲堂上之阼階西階遂分鍾磬在堂上鼓鼗鼙在堂下夫階所由升堂也堂上安得有阼階西階鼗既堂下與堂上之磬離矣何云鼗倚于頌磬西紘乎

涇屬渭汭屬注也謂涇水注於渭水之內古屬注二字通用士昏禮記酌元酒屬於尊鄭云屬注也匠人水屬不理孫謂之不行鄭云屬讀爲注此屬字之義正是如此孔傳云屬逮也非其義蔡傳云屬連屬也涇水連屬渭汭二水文勢亦不安渭大涇小而汭又小於涇且先入渭不得以涇逮之且汭爲水名者惟職方氏雍州其川涇汭其餘渭汭洛汭嬀汭及左傳漢汭滑汭羅汭豫章之汭沙汭淮汭桐汭其義皆爲水內（屬字固有連屬之義而左傳有韎韋之跗注謂卻至著韎韋與足跗相連屬是注字亦借爲連屬之屬可知屬注二字古相通義亦可互借也）

禹貢黑水說者紛紛訖無定論今尚書地理通釋以大通河爲界雍州之黑水以金沙江爲界梁州之黑水以

瀾滄江爲導水之黑水三黑水各不相通其說似是而亦多可疑惟金沙江爲界梁之黑水爲最確爾大通河卽古之湟水自西來合浩亹水至蘭州入黃河者也玩經文黑水西河惟雍州是以黑水與西河相對爲雍之西界必其水自北而南流乃足以爲界若湟水浩亹水乃是自西而東南流可界南北不可界東西安見界雍之黑水必爲大通河乎瀾滄江固是入南海矣然而三危山爲竄三苗之處經明言雍州三危既宅三苗丕敘而瀾滄江與金沙江同發源於諸潢渾伍巴什山不經三危勢不得不於瀾滄之下流指一山以當之於是以雲南大理府龍州西之三崇山爲三危而又自言其地太南亦未爲的姑存備考余謂三崇山卽令可當三危亦未安黑水既分爲三矣猶曰是名偶同爾若三危既爲三苗所宅之地忽又有一三危山與同名名實相亂將使後人何所適從導黑水所至之地豈不能於附近處別舉一地而必舉其與三苗同名之地乎則此二黑水者大惑終不解矣然則雍州之黑水果何在案肅州衛志云衛西北十五里有黑水自沙漠中南流經黑山

明一統志黑山在肅州衛城下北沙漠中望之惟見黑山又南合於白水白水在衛西南二十里源出衛北山谷中南流與黑水合又有紅水在衛東南三十里源出衛南山谷中西流會於白水入西寧衛之西海然則此黑水合白水紅水西南流入臨羌青海之上源其水名爲鮮水亦曰僊水下入西海即青海其下流入黃河此黑水眞爲雍州之西界者也蓋古雍州於漢時河西四郡但得武威張掖酒泉而不得燉煌武威今涼州府張掖今甘州府酒泉今肅州燉煌今廢沙州及瓜州流沙在沙州之西假令雍得沙州則經文當云流沙西河惟雍州不以黑水爲界矣西海者在湟水之南西寧之西黑水既入西海不但可界雍之西鄙兼可界河外之南鄙蓋雍域不越西海而南其地爲崑崙析支渠搜西戎之地經但於州末紀其以織皮來貢不在州域之内此皆以黑水爲界而知之先儒未知肅州有黑水惟焦竑禹貢解略舉之云今輿地圖肅州有黑水南流至積石幾及三百里不與積石河通此爲禹貢之黑水無疑此雖得之而考之未詳不知此水從鮮水入西海非南流至積石積石去黑水遠何此三百里若西海之下流入河則亦流至積石非不與積石河通也蓋西海與西域之蒲昌海不同蒲昌海水停不流此海仍流入黃河焦氏尚未知爾然焦氏欲以此黑水合於導水之黑水云若入於南海則當截河而過不然當繞出星宿海之外此則大謬不然矣（肅州今改安西府）

肅州之黑水志云入西海遂疑經文本云導黑水至于三危入于西海後來經生相傳誤以西海爲南海爾其誤也有因蓋中國不見西海雍州之黑水得入西海似爲可駭咸謂此水必是西南流而入南海故遂以西爲南猶之諸州貢道皆以達河爲達帝都徐州經文遂云浮于淮泗達于河不知河字本是菏字之誤也此一字有大關係若淮泗可達河則禹時鴻溝已開無故而分支流僅爲徐揚貢道之利大害必及于河矣幸有許氏說文引古文作菏今人始知其誤然經文猶相承不改此西海南海一字亦有關係如雍州黑水可入南海勢必穿過河源江源諸大山大脈雖神禹亦不能爲既不能爲而設經如此不滋後人大惑乎西北之地水豬而

廣大者卽謂之海蒲昌海牢蘭海之類是也而艾儒略職方外紀西域有地中海太平海則海不必大海也蒲昌海方三百里已稱爲海若西寧之西海案今地圖爲呼呼鄂模方廣殆七八百里豈不可稱海乎或疑西海之稱起王莽時始立西海郡古時未必然然愚考之山海經云西海之南流沙之濱赤水之後黑水之前（此赤水是金沙江黑水是怒江）有昆侖之邱此西海止是今之青海蓋今江源河源諸山方八百里皆曰昆侖之邱扗西海之西南而流沙之積尾扗其西北故曰西海之南流沙之濱觀此則西海之名由來久矣安知禹時不卽有此名乎或曰三危山說者皆謂扗燉煌肅州黑水不經其地柰何曰黑水從肅州至西海其閒所經之山必多安知三危不扗其閒乎西海旣皆訛傳爲南海則三危山亦皆謂扗燉煌意其入南海必須經沙洲而眞三危扗西海之上源者其名遂隱矣且地理之傳訛附會者甚多穆天子所登之崑崙正是今河源之崑崙其洋水黑水皆見山海經後世志書不得吐蕃之崑崙黑水遂以肅州南所出討來河之雪山爲崑崙以肅州之黑水爲穆王所循之黑水以肅州之嘉峪山當穆傳之鴻鷺山若欲以是爲肅州榮謂昔者天子亦嘗遊於此見西王母而不知其甚不然也則燉煌之三危亦豈得爲眞乎

左傳言先王居檮杌於四裔以禦螭魅故允姓之姦居於瓜州後人以竄三苗亦當扗瓜州相近之地故謂三危扗燉煌然以禹貢考之當不然雍州於原隰底績至于豬野之後卽繼之以三危既宅三苗丕敘皆扗雍州界內之辭不與崑崙析支渠搜扗界外者同可知三危猶扗黑水之內不扗沙州如謂沙州亦扗界內則經文又當舉流沙與西河爲界不當舉黑水反復推之黑水扗肅州無疑而南海之訛三危扗燉煌之誤姑爲之說俟明者論定如有博考地理於肅州黑水之側得一山土俗相傳爲三危者則余言信而有徵矣

中國不見北海西海而經書動稱四海爾雅以九夷八狄七戎六蠻謂之四海解之終有未安旣謂之海當有其水豈可以四裔所處當之直沽外之渤海猶是九河下之逆河而稱爲北海者假借也北海可假借則青海亦可借作西海以充四海之數矣蓋西海之地歷代爲

戎羌渾蕃所居雖漢唐之盛亦未嘗爲郡縣惟王莽時誘羌人獻地設西海郡立五縣不久即廢後有立西海郡者遙取西海爲名而非其地隋之西海郡惟居延一縣居延實不近西海也然則青海亦可謂極邊西戎所處舉此爲西界以合三方之海亦可謂四海之內矣否則無其海而稱四海不有類於夸張乎

周官云六年五服一朝言六年而五服皆朝偏正與周禮大行人合謂王巡守之後一年侯服朝二年甸服朝三年男服朝四年采服朝五年衛服朝至六年當要服朝是爲六年六服一朝而惟言五服者蠻夷道遠略之故空其文爾孔傳失經意謂五服六年一朝會京師是五年諸侯皆無事至六年而皆聚京師計當時五服有數百國王之接見亦不勝其勞羣臣日以待賓客爲事皆不遑他務矣聖王制禮何爲必逸於五歲而并勞於一歲乎此僞孔傳不達事理之言蔡傳亦誤從之也

昭十三年平邱之會叔向云明王之制歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明自古以來未之或失也孔疏引此語以爲計彼六年一會與

此適合是不然叔向此語臨時撰出以抵當齊人與周官周禮皆不合如其言是六年而再朝先王豈有此煩諸侯之制哉疏謂若無此禮叔向妄說齊人當以辭拒之何敢以從命此亦不然平邱之會甲車四千乘全是以威脅諸侯主此謀者叔向觀其言云牛雖瘠僨於豚上其畏不死竟是無義理語惟有子產敢爭承齊人安敢與之辨哉若欲從王制上搜根則晉爲諸侯長何不三年一朝六年一會於京師而顧以此責諸侯乎叔向亦明知齊人不敢辨故隨口敷衍安可據此爲王制以求強合而實不合乎

尚書孔安國傳晉魏間人僞撰其言禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類後人遂謂洛書爲九疇非也箕子爲武王陳洪範九疇謂治天下之大法有此九類爾未必有取於洛書洛書九數有一定之方位洪範五行居一皇極居五似有合矣然三八政何以居東七稽疑何以居西九五福六極何以居南二五事六三德何以居西南西北四五紀八庶徵何以居東南東北九疇之次第雖可臆推洛書之方位

則難強解其云天乃錫禹洪範九疇者猶云天啓其衷云爾非眞以龜文爲九疇由天錫之也明儒王褘已詳辯之

五事與庶徵相應蔡傳謂貌爲水言爲火視爲木聽爲金思爲土雨暘燠寒風之休咎亦如之若漢儒之說大不同伏生尚書大傳以貌爲木言爲金視爲火聽爲水揚子太元其說亦同以雨暘燠寒推之似是四時之氣春溫多雨秋燥多暘夏火故燠冬水故寒然則貌言視聽亦以木金火水屬之不必如五行生出之序也腎竅

爲耳卦亦屬坎則聽當屬水肝竅爲目火必麗於木而明河圖三木即離火後天離趨於南故視之光明當屬火說卦亦以離爲目也言出於舌雖屬心而言有聲音屬肺兌爲口舌荀九家易以乾爲言乾兌皆金故言宜屬金然則貌之屬木者人之貌恭如木之植立有容而蔡傳以貌澤爲水者似未安然則漢儒之說亦有理不可廢也

柷敔之用所以節歌也合止柷敔合者協也謂與歌相協而擊柷以節之止者歌句之中有當暫一止則櫟敔以止之此柷敔之用也後世則易之以拍版柷敔之器祖屬拍版之音清亮大樂陳柷敔者存古焉爾後人不識柷敔之用謂始作擊柷將終櫟敔惟首尾各一用誤矣（櫟音略　敔音語）

詩（詩之協韻有古韻標準詳之）

昏義言古者婦人始嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室教成祭之牲用魚芼之以蘋藻其事與采蘋之詩正合然則采蘋者大夫妻將嫁教成而祭於宗子之廟以魚爲羹而芼之蘋藻爲鉶羹奠於奧之牖下此祭宗子不主而季女主之故曰誰其尸之有齊季女非大夫妻奉祭祀也季女者未嫁之稱言尸之則非助祭也鄭箋主此似爲長

平王之孫齊侯之子分明是魯莊公時王姬歸於齊之

事舊解平爲正恐未安東遷後之詩何以不入王風而入召南其以此詩爲有王者之化異於黍離諸篇故特附之召南乎

衣錦褧衣夫人始嫁之服也衣錦者純衣而以錦緣非通身用錦也褧衣禪縠之衣登車則服之爲行道禦風塵猶士昏禮姆加景也褧絅景一字同音中庸衣錦尚絅惡其文之著斷章取義爾錦衣惟夫人可服丰篇似用之士庶僭也士妻純衣纁袡而加景婦人服不殊裳丰篇言衣錦褧衣裳錦褧裳舉上下體言之非衣裳殊

也諸侯錦衣狐裘亦是以錦爲緣

濟盈不濡軌軌是車行之迹濟盈何能濡之轍迹由輪所踐而成不濡軌猶曰不濡輪爲爾軌音九與牡協

夫也不良歌以訊之凡百君子莫肯用訊以韻讀之訊皆當爲誶字相似而訛也說文訊問也誶告也於義皆當爲告不當爲問離騷謇朝誶而夕替王逸注引詩誶予不顧可證也（謇音蹇）

豳風七月一詩有風有雅有頌葢風雅頌各有其音節非如鄭氏分章之說也雪山王氏謂豳詩以鼓鐘琴瑟

四器之聲合籥笙師以所龡十二器以雅器之聲合籥（龡同吹）

十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜此幽王六年乙丑周正十月辛卯朔日食夏正則八月建酉也去之數千年厤家猶能追算此日入交加時在辰而集傳謂夏正建亥之月誤矣

有謂正月篇以下爲東遷後之詩葢因赫赫宗周褒姒威之似西周已滅故也集傳兼存此說而云未能必其然否愚謂當以日食決之使平王在位時有十月辛卯

日食之年則可今推之不得其年則信爲幽王時之詩褒姒滅周是逆料其必然之辭而非已然之辭也然則東周已後有風無雅亦信矣

武王之子封於韓括地志同州韓城縣南十八里爲古韓國然韓奕之詩言韓城燕師所完奄受追貊北國則韓當不在關中王肅謂涿郡方城縣有韓侯城王符潛夫論曰周宣王時有韓侯其國近燕故詩云溥彼韓城燕師所完考水經注云聖水逕方城縣故城北又東逕韓侯城東方城今爲順天府之固安縣在府西南百二

十里與詩之王錫韓侯其追其貊奄受北國者正相符或又以梁山在韓城爲可疑然而燕地亦自有梁山水經注鮑邱水過潞縣西高梁水注之水東逕梁山南潞縣今之通州其西有梁山正當固安縣之東北也禹治冀州水恆衛既從則燕地之梁山固其所奠定者韓城之梁山名偶同爾然則韓始封在韓城至宣王時徙封於燕之方城與

嘗疑魯僭郊禘自僖公始而泮宮亦由僭郊而作故云魯人將有事於上帝必先有事於頖宮此亦倣天子而爲之王將郊立於澤以聽誓命泮宮亦猶澤宮於此聽誓命亦即以爲齊宮猶僖公祭鍾巫而齊於社圃也有事頖宮告將郊上帝也泮者魯之水名作宮其上故曰泮宮宮成而僖公飲酒魯人遂大爲鋪張揚厲之辭克淮夷獻馘獻囚淮夷獻琛皆無其事夸張虛美今詩並無立學教民之意所謂無小無大從公于邁者從公飲酒爾則泮宮非學也明堂位以頖宮爲周學已不足信漢文帝使博士作王制謂天子之學曰辟雍諸侯之學曰頖宮釋者謂辟雍之制水旋邱如璧諸侯半之又因

獻馘獻囚之虛辭謂天子出征受成於學執有罪反釋奠於學以訊馘告夫立學祀先聖先師非訊馘訊囚之地出征受兵於廟歸而飲至於廟以告祖宗也周禮左傳皆無學中獻捷之禮其爲附會詩辭無疑矣以泮宮爲學相沿已久今雖不能反正其說而讀書者何能無疑作泮宮亦土功之事說者謂立學教民爲得禮故春秋不書非也僖始僭郊爲大惡不可書故於三十一年卜郊不從始書之則因郊而作泮宮亦諱不書矣

羣經補義卷二

新安江永愼修著

春秋（經傳地名別有春秋地理考實詳之）

韓宣子適魯觀書於太史氏見魯春秋此未筆削之春秋也春秋當始伯禽何爲始隱疑當時魯春秋惠公以上魯史不存夫子因其存者修之未必有所取義也使伯禽以後之春秋皆存則周初禮樂征伐自天子出夫子何不存其盛世之事以爲法顧獨存其衰世之事以爲戒耶夏殷之禮杞宋不足徵夫子惜之正考父得商頌十二篇於周太師後又亡其七夫子因而存之使魯春秋具存夫子有所取義而託始於隱是因筆削春秋反使惠公以前二百餘年之事皆無徵豈聖人之心哉迹熄詩亡孟子就當時之春秋推說爾

周初官制冢宰總百官後來改制總百官者謂之卿士而宰爲庶職故皇父卿士最尊在司徒與宰之上（詩本作家伯維宰今詩誤作冢宰）平王時鄭桓公武公雖爲司徒而實爲卿士後以虢公忌父爲之則宰咺宰渠伯糾宰周公宰孔皆非周初之冢宰也說春秋者猶以冢宰言之疎矣卿士秉政殷時已然故卿士惟月在師尹之上周之官制後改從殷制也

原廟不始漢惠帝周時已有之成王作洛邑立五宮宗宮考宮（見周書作雒解）而烝祭歲分明是原廟魯亦有文王廟謂之周廟（見左傳襄十二年）鄭請釋泰山之祀而祀周公以泰山之祊易許田則鄭有祖廟在祊而周公別廟在許田皆原廟也

諸侯立五廟四世親盡當祧遷魯桓僖廟定哀時猶存至哀公三年五月辛卯災孔子在陳聞火曰其桓僖乎

謂親盡廟不毀也此有故禮曰諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五此惟父子相繼爲君則其毀廟遷廟之次不越乎五若兄終弟及或以兄繼弟或兄弟多人爲君則祧遷不得如常制使兄弟繼立卽等於父子易其昭穆之名既非所安（小史奠繫世辨昭穆宗祝書之文王爲穆考武王爲昭考皆有定稱必無以兄弟爲昭穆者魯躋僖公於閔公宗有司曰非昭穆也假昭穆言之爾）且有高曾早祧遷而新君不得事及四世者禮於此宜有以通其窮或謂當如後世同堂異室之制引考工記夏世室周明堂皆有五室謂古人擬爲通變之用（四明萬斯大充宗之說）然明堂

與宗廟異制且未聞有二廟而二公居之者然則何以通之乎曰昭穆之世諸侯不得過四親而昭穆之廟不必限以四也兄弟而相繼則別立廟高曾親未盡者廟不毁親既盡則兄弟同昭穆者兩廟並祧也魯桓僖皆兄弟相繼桓以弟繼隱僖以兄繼閔豈可同於父子易其昭穆哉是宜別立廟以待他年之遷毁廟雖增而昭穆世次未嘗踰乎數也桓之廟莊公所以丹楹刻桷者也僖之廟其即魯頌之閟宮與史克爲僖公作頌篇首言閟宮有侐實實枚枚卒章詳言取徂來新甫之松柏以爲路寢及新廟且曰奚斯所作孔曼且碩萬民是若謚僖公以兄繼弟他日當別立廟故於生時因作路寢即命公子魚豫作之作之而萬民皆以爲順謂其禮當得爲故也後世漢文帝生而作顧成廟亦此類也僖公既未有謚號則此廟且名之曰閟宮言異於他廟常閉而不啓也此兄弟別立廟之禮意周室亦有之孝王爲懿王之弟夷王爲懿王之子使拘於昭穆常制豈不使夷王以穆而居昭厲王以昭而居穆至平王而懿王親未盡即去祧爲壇哉意其當夷王之世孝王亦增一廟

也桓僖立廟春秋不書蓋時史亦以爲當立耶然廟雖當立而祧遷仍當依世次之常計隱桓廟之當祧在成公時其時季孫行父爲政以桓爲三家所自出也則祧隱而不祧桓閔僖廟之當祧在昭公時其時季孫宿爲政以僖賜田邑有德於季者也則祧閔而不祧僖此桓僖廟所以猶存於定哀之閒其始因兄弟繼立權宜立廟豈意其末流至此哉曰春秋時他國亦有兄弟相繼而別立廟者乎曰有之魯襄公六年當齊靈公時傳曰齊侯滅萊獻萊宗器於襄宮齊襄至靈有八君若如五廟之數襄之當祧久矣考其實則襄與桓兄弟爲一世孝昭懿惠皆兄弟爲一世頃爲十世靈公禰頃祖惠而桓者其曾祖僖者其高祖襄與桓曾祖行輩宜乎襄廟之未毁使拘五廟之常制則太廟之外惟有昭懿惠頃而襄者無行被弒又非頃靈之所自出何以獨存其廟且獻伐國之宗器哉以此知兄弟繼世者別立廟而靈公時齊當有九廟也曰廟在庫門內之右其地有限太廟居中左昭右穆其位有定似非可別立者曰禮既非常自當爲權制或擴地爲之或徹他宮室爲之不必拘

於左右之位觀魯人於非禮之廟仲子之宮武宮煬宮猶能別立則禮所得立者又何不可爲哉（朱子作周廟圖懿王孝王祧遷如常此朱子偶失檢處馬貴與以兄弟繼立者難於處置遂謂不若後世同堂異室此苟且之論不知古人自有權制春秋時猶可考見也○毛鄭皆以閟宮爲姜嫄廟而毛以新廟奕奕爲閔公廟王肅謂僖公以庶兄後閔公而爲之立廟鄭以新廟卽閟宮朱傳以閟宮爲廟不言姜嫄廟今說以閟宮新廟爲僖公自立廟說甚新異或亦有此事俟後人論定之）

左傳桓五年鄭爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫宣十二年楚君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩成七年申公巫臣以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉此三處杜注皆失之魚麗之陳杜引司馬法戰車二十五乘爲偏楚廣之偏引司馬法十五乘爲大偏巫臣之偏又引司馬法九乘爲小偏十五乘爲大偏（又昭元年荀吳五陳服虔引司馬法云五十乘爲兩百二十乘爲伍八十一乘爲專二十九乘爲參二十五乘爲偏見孔疏百二十乘當作百二十五乘脫五字）據此則偏有三法一爲二十五乘一爲十五乘一爲九乘魚麗用二十五乘之法者也然云先偏後伍伍承彌縫此伍亦是車之伍故夏官司右凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘注云車亦有卒伍賈疏引左傳廣有一卒卒偏之兩以明車之有卒又引司馬法二十五乘爲偏百二十五乘爲伍以明車之有伍然則此所謂伍者五倍其偏之乘蓋以二十五乘居前以百二十五乘承其後而彌縫之若魚之相麗而進言車則人在其閒可知而杜以五人爲伍釋之誤矣楚廣及巫臣之偏皆十五乘者也一偏十五乘兩偏三十乘故云廣有一卒卒偏之兩言楚廣以三十乘爲卒卒居偏之兩故下文楚子爲乘廣三十乘正是兩偏一卒之乘又云分爲左右謂有左右二廣合之則六十乘也杜意分爲左右謂分三十乘之半爲十五乘於是卒兩之數不明而以百人爲卒二十五人爲兩釋之又誤矣巫臣由晉適吳欲教吳人車戰素習楚國卒乘偏兩之法以兩之一卒適吳謂合兩偏成一卒之車卽是三十乘也舍偏兩之一謂留其卒之一偏此偏居卒兩之一卽是十五乘也質言之以三十乘適吳留其半爾左氏欲明卒偏兩之法故辭繁不殺此皆言車未論其人下別云與其射御此則并其上射御者留之十五乘則三十人也杜引司馬法百人爲卒二十五人爲兩謂留其九乘及一兩二十五人則兩之一卒句如何可通豈可云二十五人

之百人乎此又誤矣蓋車徒各有卒伍之法徒法五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒車法兩偏爲卒五偏爲伍三十五乘之偏五十乘爲卒百二十五乘爲伍十五乘之偏三十乘爲卒七十五乘爲伍而杜皆誤以徒法釋車也（又楚有若敖之六卒注謂子玉宗人之兵六百人共卒恐亦是車卒六卒一百八十乘也）司馬法一車甲士三人步卒七十二人杜牧注孫子又有將重車者二十五人炊家子十人固守衣裝五人廐養五人樵汲五人合之一車凡百人此言車徒人數大法如此意惟大蒐講武如法具備若用之軍旅會同一

車必無此數觀左傳諸言戰處雖云車馳卒奔而車上甲士被傷未聞車下七十二人爲之力救遇險猶待御者下而推車似車徒各自爲戰而徒亦不甚多魯頌極言車徒之盛公車千乘公徒三萬是一車徒三十人也齊管仲軍制五十人爲小戎其數少於司馬法多於魯頌然齊語云有革車八百乘又云有此士三萬人以方行於天下則八百乘亦止用三萬人爾其爲兵車之會如昭十三年會於平邱晉甲車四千乘倘如司馬法并重車百人之數則晉已有四十萬人其餘大小十三國

一國又當有數百乘通計不下百萬人又有數千車乎邱之地豈能容鄭注小司徒引司馬法成百井三百家革車一乘士十人徒二十人同方百里萬井三萬家士千人徒二千人此言出車調發之實數蓋革車一乘戰士徒卒三十人千乘則士徒三萬人正合魯頌之數平邱之會雖有車萬乘亦止三十萬人爾（又晉文公獻楚俘於王駟介百乘徒兵千雖獻俘不如出軍而一車十人亦合司馬法十人之數又閔二年齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹亦是一車用甲士十人）說者謂古者寓兵於農井田既廢兵農始分考其實不

然春秋之時兵農固已分矣管仲參國伍鄙之法制國以爲二十一鄉工商之鄉六士鄉十五公帥五鄉國子高子各帥五鄉是齊之三軍悉出近國都之十五鄉而野鄙之農不與也五家爲軌故五人爲伍積而至於一鄉二千家旅二千人十五鄉三萬人爲三軍是此十五鄉者家必有一人爲兵其中有賢能者五鄉大夫有升選之法故謂之士鄉所以別於農也其爲農者處之野鄙別爲五鄙之法三十家爲邑十邑爲卒十卒爲鄉三鄉爲縣十縣爲屬五屬各有大夫治之專令治田供稅

更不使之爲兵故桓公問伍鄙之法管仲對曰相地而衰征則民不移征不旅舊則民不偷謂隨地之善惡而差其征稅則民安土著不移徙農遂爲農不以其舊爲農者忽隷於師旅則民無貳志不偷惰豈非兵農已分乎十五鄉三萬家必有所受田而相地衰征之法惟施於伍鄙則鄉田但有兵賦無田稅似後世之軍田屯田此外更無養兵之費也他國兵制亦大略可考而知如晉之始惟一軍既而作二軍作三軍又作三行作五軍既舍二軍旋作六軍後以新軍無帥復從三軍意其爲兵者必有素定之兵籍素隷之軍帥軍之漸而增也固以地廣人多其既增而復損也當是除其軍籍使之歸農若爲兵者盡出農民則農民固在何必隨時改易軍制哉隨武子云楚國荆尸而舉商農工賈不敗其業是農不從軍也魯之作三軍也季氏取其乘之父兄子弟盡征之孟氏以父兄及子弟之半歸公而取其子弟之半叔孫氏盡取子弟而以其父兄歸公所謂子弟者兵之壯者也父兄者兵之老者也皆其素在兵籍隷之卒乘者非通國之父兄子弟也其後舍中軍季氏擇二二子各一皆盡征之而貢於公謂民之爲兵者盡屬三家聽其貢獻於公也若民之爲農者出田稅自是歸之於君故哀公云二吾猶不足三家雖專亦惟食其采邑豈能使通國之農民田稅皆屬之己哉魯君無民非無民也無爲兵之民爾以此觀之兵農豈不有辨乎三家之采邑固各有兵而二軍之士卒車乘皆近國都故陽虎欲作亂壬辰戒都車令癸巳至可知兵常近國都其野處之農固不爲兵也郤至言楚有六閒其一爲王卒以舊此正如後世養兵有老弱不代補之弊又如楚君有二廣太子有宮甲若敖氏有六卒吳有賢良趙有私卒君子六千人爲中軍皆是別隷籍之親兵微虎私屬徒七百人冉有以武城人三百爲己徒卒皆是臨時集合之兵與後世召募屯聚之兵略髣髴故夫子荅問政有足兵去兵之說使兵農全未分亦何能別使之足至不得已又何必議去哉（案宣十二年隨武子曰楚國荆尸而舉商農工賈不敗其業而卒乘輯睦事不奸矣此亦可見當時兵與農實分故雖屢歲出兵無妨於農否則人陳入鄭動經數月何能使農不敗其業楚如此他國可知又案文獻通考引林氏說曰如韋昭之說則是國內無農其六鄉爲工賈其十五則爲兵而已五屬之地則皆農居之四民之外特有所謂士卒則是兵農分矣或曰齊變周制欲速得志於天下）

則雜國內之民在十五鄉者專使之爲士卒亦必有田以授之弟不使出租稅供他役庶調發雖煩而民亦不爲怨若其工商之六鄉爲農之五屬則皆不以爲兵案林氏說得之但未推及他國

僖公僭禘禮未必始行於八年八年秋七月禘於大廟用致夫人因致夫人而書之猶之三十一年因四卜郊不從而書郊也史有諱國惡之法故始僭郊禘不可書因事乃書之

用致夫人致妾母風氏助祭也不言風氏君母不可指斥也若致夫人哀姜則哀姜有諡號何得止言夫人且以主祔廟亦不可謂之用致左氏說非也夫人果當助祭則不必書書用致則知有不當致者史氏之微辭或亦孔子之書法也

楚人尙左君必左然而乘車君常在左不必楚也辭車曠左乘君之乘車不敢曠左左必式是也君所以不在右者御者執策以右手恐有妨於君也楚雖尙左而官制右尹尊於左尹右司馬尊於左司馬因徵陳右孟尊於左孟兩廣之車先乘右廣後乘左廣邲之戰以左廣得勝自是始先左則楚人未嘗不尙右

文元年天王使毛伯來錫桓公命杜謂諸侯卽位天子賜以命圭合瑞爲信非也諸侯封國之初賜以命圭與世守之所謂錫爾介圭以作爾寶者繼世之君則不復有賜圭之事矣其有策命而使臣執圭以爲瑞節猶聘禮執圭後卽還之若一諸侯卽位卽賜以命圭王朝玉府恐不能給矣此不達事理之言也

周旣東遷王室微弱天子未必頒厤列國自爲推步故經傳月日常有參差如昭二十二年劉子單子以王猛居於皇經書六月而傳在秋七月戊寅劉子單子以王猛入於王城經書秋而傳在冬十月丁巳王子猛卒經書冬十月而傳在十一月乙酉經書十二月癸酉朔日有食之而傳此年末有閏明年辛丑正月爲壬寅朔則經之十二月癸酉朔日食卽傳之閏月是周厤魯厤置閏有不同矣哀十五年衛世子蒯聵自戚入於衛傳在此年末之閏月而經書十六年正月己卯是衛厤魯厤不同矣魯厤正月有己卯推之是二十九日故夏四月己丑孔子卒推之是四月十日衛厤閏在十五年之末則十六年四月無己丑矣蓋月朔有不同也置閏或在歲終或不在歲終有不同也雖其閒未必無史誤而杜

注或以爲傳誤或以爲經誤皆不足信也倘皆自王朝頒厤何至有參差哉

履端於始謂步厤以冬至爲始故云序則不愆而杜云步厤之始以爲術之端首似推厤元非也推厤元者漢太初厤以後之法古未有是舉正於中謂正朔之月故云民則不惑而杜云舉中氣以正月亦非也古厤惟有八節後世乃有二十四氣以冬至爲始以閏餘爲終故舉正朔之月爲中雖周正建子若扗履端於始之前而言先王之正時則通三代言之也

春秋時厤術甚疎梓慎裨竈史墨之徒但言災祥而不長於推步日南至常先天二三日僖五年春王正月日南至當扗癸丑其定朔壬子則癸丑是二日而傳曰正月辛亥朔日南至則氣先天三日朔先天一日矣昭二十年之日南至當扗正月三日辛卯而傳曰春王二月己丑日南至則亦先天三日而且誤以正月爲二月矣己丑不言朔則以戊子爲朔亦先天一日矣後世厤家無識謂僖之南至必是實測故傳云遂登觀臺以望而書不知望而書者雲物非測日景也欲强增歲周以求合辛亥之南至又失己丑之南至矣

古厤皆用平朔謂日月皆平行故朔日或失之先或失之後日食有不扗朔者文元年二月癸亥日有食之姜岌大衍授時皆推是三月癸亥朔入食限經書二月癸亥不言朔蓋誤以癸亥爲二月晦而以甲子爲三月朔也三月甲子朔則四月當有丁巳故經書四月丁巳葬僖公是年本無閏三月左氏以爲日食必扗朔二月爲癸亥朔則四月無丁巳意其閒必有閏月故憑空發傳云於是閏三月非禮也又云先王之正時也履端於始

舉正於中歸餘於終所謂履端於始者歲必始於日南至也舉正於中者三代各有正朔以正朔爲正月也歸餘於終者置閏或三年或二年常置於歲終也今置於二月故云非禮不知是年本無閏三月其閏扗僖之三十三年即經書乙巳公薨於小寢隕霜不殺草李梅實之月也此四月有辛巳八月有戊子故閏十二月有乙巳其不言閏月者略之猶襄二十八年經書十二月甲寅天王崩乙未楚子昭卒甲寅至乙未四十二日亦是不言閏月也（閏月扗歲終則閏必是閏十二月凡經傳言閏月者上文無十二月若已言十二月）

（則不復言閏月例是史體省文之常）僖公薨於三十三年閏十二月乙巳至文公元年夏四月丁巳葬正是五月而葬非緩也至文二年二月始作主故經書之而傳云葬僖公緩作主非禮也謂其緩於作主爲非禮而杜注乃讀緩字爲句謂七月而葬爲緩誤矣公薨乙巳實閏十二月也而杜云乙巳十一月十二日經書十二月誤不知經省閏月兩字爾非十二月誤也閏十二月是夏正亥子之閒而霜猶不能殺草且李梅實焉是時燠反常也而杜云周十一月今九月霜當微而重重而不能殺草又誤矣皆由左氏憑空發傳之誤而杜注遂由誤生誤者數端古今未有正其失者則厤法何可不知乎

宣十七年六月癸卯日有食之此史誤也姜岌大衍授時皆云此年五月乙亥朔入食限六月甲辰朔不應食案食當在五月而朔又非癸卯此等誤處後世史家多有之試檢晉書天文志與帝紀及宋書五行志言魏晉兩朝日食其月日參差者非可數計矣

厤無比食之理襄二十一年二十四年皆有兩月比食者史誤也漢高帝文帝時亦有之皆史之誤

襄二十七年經書十二月乙亥朔日食傳作十一月乙亥朔傳文是經文傳寫訛爾此年七月經有辛巳則乙亥朔必是十一月矣姜岌云十一月乙亥朔交分入食限大衍同授時云是歲十一月乙亥朔加時在晝入食限三家所推皆同（則是辰在戌非在申）而左傳云辰在申司厤過再失閏矣此左氏之妄也春秋時厤術不精失一閏者固有之如昭二十年日南至在二月是也然亦隨時追改豈有再失閏而不覺者乎如再失閏則近此數十年閒日食皆不能合何以去之千百年厤家猶能推算與經符合乎大抵左氏長於史不長於厤杜氏曲徇傳文前去兩閏此年冬頓置兩閏皆非事實十一月辰在戌則明年春辰在子丑當大寒時無冰故書非因驟增兩閏始得春無冰也厤家能推遠年之食訂春秋之訛者自姜岌始杜氏雖作長厤非知厤者也

昭十七年夏六月甲戌朔日食姜岌云六月乙巳朔交分不協不應食大衍云當在九月朔六月不應食授時云是歲九月甲戌朔加時在晝入食限案三家所考固得日食之月日矣然傳有祝史請用幣乎子不從之事

太史云日過分而未至又云當夏四月謂之孟夏則又確是六月非九月然則左氏謬言乎非也蓋明十五年有夏六月丁巳朔日食之事祝史之請太史之言平子之不從皆彼年之事左氏不審誤繫之於此年而此年實以九月甲戌朔日食時史誤書夏六月甲戌朔也

閏月常在歲終而昭二十年傳閏月戊辰殺宣姜乃是閏八月似春秋之季厤家漸改法閏不必在歲終如昭二十二年劉子單子以王猛居於皇經在六月而傳在七月以後皆差一月似魯厤閏六月也

哀十二年冬十二月螽傳言季孫問諸仲尼夫子謂火伏而後蟄者畢今火猶西流司厤過十三年又書十二月螽杜云是歲應置閏而失不置雖書十二月實今之九月司厤誤一月九月之初尚溫故得有螽又云季孫雖聞仲尼之言而不正厤失閏明年十二月復螽實十一月案傳與注皆非也唐書厤志載一行厤議引十二年冬十二月螽之事推是年夏正九月己亥朔先寒露三日定氣日在亢五度則此月當周正之十一月至十二月己巳朔先立冬三日日躔心火伏已久矣而火猶

西流說者皆依傳謂魯厤失閏余以經傳月日考之十二年五月有甲辰依一行推周正十一月己亥朔則五月安有甲辰又逆推之十一年經傳五月有壬申甲戌七月有辛酉皆正與厤合是未嘗失閏也十年三月有戊戌則魯厤置閏蓋在十年末與一行推置閏當在十一年春者未甚遠而一行云十二年冬失閏已久是未以前後經傳之月日細校也十二年十一月當夏正之九月安有寒露節而一行推九月己亥朔先寒露三日則杜言置閏當在十二年者謬矣然則何以言火猶西流司厤過也蓋十二年冬十二月火已伏經書螽者時燠也至明年置閏稍遲十二月當夏正之九月於是火猶西流而復書螽季孫之問夫子之言乃十三年十二月螽之事傳誤繫之十二年正與昭十七年六月日食之傳當繫之十五年而誤繫之十七年也

春秋之歲星不可以今法推見唐一行歲星議此天道之大可疑者且存而不論

北海冬夏常冰去中國甚遠中國不見北海左傳君處北海孟子伯夷居北海之濱挾太山以超北海皆謂今

天津永平之間東海之水決入汪洋似海地勢近北非眞北海也

費誓馬牛其風左傳風馬牛不相及皆以牝牡相誘爲風楚人意謂邊境相近則馬牛牝牡相誘可相及或有牝隨牡牡隨牝而之彼之此者若齊與楚絶遠雖風馬牛亦不能相及語意甚明杜注齊楚上微末之事非是（觀淮南子塞翁失馬之事可見）

左傳云晉獻公賂秦伯以河外列城五東盡虢略南及華山內及解梁城既而不與僖公三十年燭之武見秦

伯曰許君焦瑕朝濟而夕設版焉水經注引京相璠曰今河東解縣西南有故瑕城晉之瑕實在此所謂內及解梁城瑕正是解梁閒一邑也焦在河外燭之武於河外舉焦內舉瑕以二邑該其餘亦臨文省便之法顧亭林謂晉有二瑕一爲郇瑕氏之瑕而焦瑕爲河外五城之二是忘其內及解梁城一句矣求河外之瑕不可得謂瑕有乎晉強以後漢宏農郡之湖縣當之謬矣

襄九年穆姜筮得艮之隨五爻皆變唯六二一陰爻不變故曰艮之八杜注謂周雜用連山歸藏周易二易皆以七八爲占又謂易筮皆以變者占遇一爻變義異則論彖故姜以隨彖爲占疏謂一爻獨變則得指論此爻遇一爻變以上或二三爻皆變則當總論彖辭此說非是三爻變者當占本卦變卦彖辭晉文公筮得貞屯悔豫皆八司空季子占之皆曰利建侯是也若四爻五爻變則當占變卦不動之爻艮之隨宜占隨六二其繇曰係小子失丈夫正與穆姜通僑如廢東宮事相合史不敢以此占但依違其說曰隨其出也姜亦自知係小子之云爲己占也自慙恧若有難言者姑就史之說以隨

彖占之其實正法當占隨六二

國語言筮得八者又有董因事董因爲晉文公筮得泰之八曰是謂天地配亨小往大來今及之矣何不濟之有韋昭注云遇泰無動爻筮爲侯泰三至五震爲侯陰爻不動其數皆八故得泰之八此說未是假令泰卦無動爻當言筮得泰不得云泰之八泰之八者泰之坤內三陽爻變外三陰爻不變也三爻變者當占二卦彖辭此所變者皆內卦故但以本卦彖占之且乾變坤亦得爲天地配也今以卦象推之泰變純坤得土有衆之象

即兼坤彖言之君子有攸往先迷後得主利西南得朋亦似與文公事相合

醫和言六氣陰陽風雨晦明與素問六氣風寒暑溼燥火若不同其實一也今推之陰淫寒疾太陽寒水也陽淫熱疾少陽相火也風淫末疾厥陰風木也雨淫腹疾太陰溼土也晦淫惑疾少陰君火也明淫心疾陽明燥金也靈樞素問疑是周秦閒醫之聖者爲之託之黃帝岐伯

襄二十七年引詩何以恤我我其收之即維天之命篇假以溢我我其收之也遐何古音通而遐誤爲假溢亦恤字之誤杜謂逸詩誤也

絳縣老人二萬六千六百有六旬史趙曰亥有二首六身下二如身是其日數杜解下二如身謂下亥上二畫豎置身旁尚未明盡葢二首者二萬也六身者六千也下首之二畫如其身之六則又得二六是爲六百六旬也

昭七年王追命衛襄公曰叔父陟恪在我先王之左右以佐事上帝正與詩文王陟降在帝左右相似注恪敬也非是恪與降葢字相似而誤

燕禮記升歌鹿鳴下管新宮鄭注新宮小雅逸篇案毛詩小序外尚有子貢傳以小雅斯干篇爲新宮似有據古人一詩或有兩名如雍亦名徹（見周禮）維清亦名象（見毛序）小宛亦名鳩飛（見晉語）斯干言作室故亦名新宮昭二十五年宋公享叔孫昭子賦新宮昭子賦車轄是時叔孫婼將爲季平子迎宋元公女而元公夫人又爲平子之外姊賦新宮者義取兄及弟矣式相好矣古人通以婚姻爲兄弟也昭子賦車轄以荅之義取思孌季女逝兮辰彼碩女令德來教也（儀禮記後人所附故斯干後世詩亦得用之）

左氏敘事極有條理辭不虛設昭二十三年敘欒盈復入於晉唯魏獻子私之其餘趙氏韓氏范氏中行氏知氏皆不助欒盈則六卿已畢矣復云程鄭嬖於公也語非無謂疏不得其說云鄭雖非卿亦是強族言嬖於公見其不助欒氏非也二十年傳云晉侯嬖程鄭使佐下軍注云代欒盈則自欒盈出奔時程鄭已爲卿故傳必須及之傳雖追敘於二十四年實非二十四年始爲卿也然則晉是時有七卿乎非也知悼子少而聽於中行

氏此因悼子荀盈爲荀罃之子亦是強家故及之是時荀盈年十六（注云年十七誤多一年）實未爲卿二十五年程鄭卒盈年十八始代鄭佐下軍也

僖二十三年公子賦河水杜以爲逸詩外傳亦作河水韋昭云河當作沔字相似誤也其詩曰沔彼流水朝宗于海言己反國當朝事秦此說是也余謂嗟我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母亦欲以此感動秦伯望其念亂而送己歸也

韓戰遇蠱曰千乘三去云云杜以爲卜筮書雜辭鄢陵

戰遇復曰南國蹙云云亦當是卜筮書雜辭而杜以爲卜者之辭疑不然蓋去餘狐三字與蠱字平上去爲韻而蹙目亦與復字爲韻正一類似古筮書皆連卦名爲韻因卜戰而得此其辭既與事合故即以此爲占不復更占周易也（疑是連山歸藏易）

僖十四年諸侯城緣陵而遷杞杜不注緣陵漢地理志北海郡有營陵臣瓚云即春秋緣陵淳于公所都之邑

僖二十二年宋公將戰大司馬固諫此大司馬即子魚固諫者强諫也杜注莊公之孫公孫固誤史記宋世家作子魚諫是也

昭二十八年晉成鱄曰武王克商光有天下其兄弟之國者十有五人姬姓之國者四十人皆舉親也杜無注疏謂僖二十四年傳數文之昭有十六國此言武王兄弟之國十五人者人異故說異此說誤矣文之昭十六國亦在姬姓四十國之中此別言兄弟之國者謂婚姻之國如齊姜陳媯之類爾古人通以婚姻爲兄弟

羣經補義卷三

新安江永愼修著

儀禮

士冠禮鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠非也士之子恆爲士未必童子卽居士位此未命之士也未命之士謂之居士亦曰都邑之士入於學者曰學士選士俊士造士皆可用此禮行之三加彌尊以喻其志皮弁爵弁今加之他日仕於朝則可服之猶之入學者皆習肄三官其始之意非謂今日已居士位而服此服

也未命之士同於庶人六鄉之冠禮黨正教之公族親未絕而列於庶人者冠必告是庶人有冠禮也其冠皆可用此禮唯野處之甿與工商之子不可服此服則一加緇布冠而已大夫有世官士不世也曾是采衣紒之童子卽任職居士位哉

士冠禮緇布冠有缺項鄭讀缺如有頍者弁之頍不確頍者弁之貌不可以此名缺項也缺當讀如字敖繼公云冠後亦謂之項缺項者別以緇布一條圍冠而後不合故名缺項謂其當冠項之處則缺也此說是後既不合宜有繩結之乃得固鄭注謂項中有繩亦由固頍爲之疏謂兩頭皆爲纓別以繩穿纓中結之然後頍得牢固是也敖氏謂結之以固冠則非固冠當如鄭說隅爲四綴敖氏又謂太古始爲冠之時其制如此此說亦善若緇布冠有缺項存古也若元冠則不用缺項而纓屬於武矣

古人之冠只有一梁吉冠喪冠皆然但吉冠橫縫辟積無數喪冠縮縫三辟積朱子君臣服議云儀禮之冠三梁乃士禮疑此說誤

未命之士可奠摯於君乎曰可古者君臣甚親若一家士疾君問士喪君弔士冠其子雖未仕亦使見君宜也

或問夫婦爲大倫始相見宜有交拜之禮而士昏禮無之何也曰交拜者世俗之禮不可以論古人古人拜必有先也而後荅之賓主之禮主人敬客則先拜客如納采禮賓飲射燕食迎賓拜至是也客敬主人則先拜主人如士相見壻見婦之父母介私面於卿是也先拜主人者必有贄不徒拜也夫婦匹偶異於賓客故壻導婦入寢門皆升自西階共牢而食合巹而酳合體同尊卑

以親之壻不以婦爲客故無拜至之禮婦亦不自處於客故無報贄拜壻之禮也

士昏禮婦乘以几姆加景注景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也今文景作憬案景今文作憬當音俱永切與詩之褧衣褧裳中庸之尚絅同皆婦人始嫁禪縠之衣爲行道禦塵之用中庸惡其文之著斷章取義爾景與憬皆假借字景不訓明憬非音景

人臣拜於堂下君辭之而升成拜見於覲者三覲時拜送圭請事時王勞之及賜車服拜受命侯氏皆於堂下再拜稽首擯者延之曰升（賜車服太史辭之）乃升成拜若享時拜送幣西階前再拜稽首而擯者不辭蓋是時王之尊益君侯氏之卑益臣也見於燕禮者三公取觶酬賓及公爲士舉旅時公賜爵與賓媵爵於公皆於堂下再拜稽首公命小臣辭乃升成拜若公卒觶後賓下拜小臣辭賓升再拜稽首賓易觶升酌時亦如之賓媵爵於公自酌時亦如之皆不言成拜者爲拜故下實未拜也下不輒拜者禮殺也至無算爵後公命徹冪則卿大夫皆降再拜稽首公雖命小臣辭而不升成拜明雖醮正臣禮也此皆己之臣也其於他國之臣見聘禮者一私覿時賓降階東拜送幣君辭拜也君降一等辭擯者曰寡君從子雖將拜起也賓栗階升再拜稽首成拜若醴賓時拜受幣雖將拜而公辭即升再拜稽首不云成拜也見於公食大夫者一拜至時賓階下荅拜擯者辭拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓栗階升不拜命之成拜乃再拜稽首至侑幣時則賓降將拜公辭賓即升再拜稽首不云成拜也卒食後賓降階西東面再

拜稽首公降荅之辭辭之使升者明禮有終也又己之臣亦有在堂上拜時燕禮無算爵公賜之爵則降席拜而不下拜者禮殺從略也他國之臣亦有在階上拜時聘禮醴賓時公拜送几賓荅拜不降者以主人禮未成從略也

古人宮室之制注疏謂天子諸侯有左右房大夫士東房西室朱子疑之謂聘禮賓館于大夫士君使卿還玉於館時賓退負右房則大夫亦有右房矣又鄉飲酒禮記薦出自左房少牢禮主婦薦自東房亦有左房東房

之稱矣愚案宮室之制上下不同若堂階高下房室廣狹有降殺爾若室之左右有房宜上下皆同如東房西室則室戶牖偏西堂上設席行禮皆不得居中疑古制不如此且鄉飲酒賓皆專席若偏於西則西序以東爲迫無多不能容衆賓矣左房無北墉有北堂北階異於右房故凡陳器服及婦人立位常在此經或省文單言房即知是東房非謂無西房右房也而經與記亦有言東房右房者則上下同制可知自天子降殺至士士亦有左右房其室雖迫狹亦自足以行禮必不至甚迫狹也先儒東房西室之說由鄉飲酒義而誤爾義云尊于房戶之閒賓主共之案設尊於堂除燕大射外房戶之閒是設尊之常非必謂此處爲中賓主共之也其云坐賓于西北賓在戶牖閒主人自阼階上望之若在西北爾其實在北而正中非西北也安得以此義爲大夫士東房西室之證乎

漢書藝文志云漢興魯高堂生傳士禮十七篇案儀禮十七篇惟冠昏相見士喪既夕士虞特牲七篇是士禮其餘則爲天子諸侯大夫之禮而喪服一篇上下通用

不得言士禮也此志傳士禮三字恐有誤儒林傳云高堂生傳禮十七篇無士字賈公彥敘周禮廢興引此志云漢興至高堂生博士傳十七篇蓋博士之博訛爲傳而傳字易爲禮遂誤作傳士禮耳賈氏所引唐初本尚未誤也

顧炎武云十三經中儀禮脫誤尤多士昏禮脫壻授綏姆辭曰未教不足與爲禮也一節十四字賴有長安石經據以補此一節而其注疏遂亡鄉射禮脫士鹿中翿旌以獲七字士虞禮脫哭止告事畢賓出七字特牲饋食禮脫舉觶者祭卒觶拜長者荅拜十一字少牢饋食禮脫以授尸坐取簞興七字此則秦火之所未亡而亡於監刻矣（謂萬曆中北監刻本）今案儀禮經傳通解本亦有脫誤

[illegible]周書王會篇北唐以閭閭即今之驢也[illegible]王時北方之[illegible]獻之射禮因以其形爲[illegible]射於郊則閭中騶記牝馬生騾[illegible]傳[illegible]中[illegible]此[illegible]繁殖也（顧亭林謂自秦以前無言騾者誤矣）

禮記（別有禮記訓義擇言詳之）

嘗疑成王賜魯重祭未必是賜之郊禘乃是賜魯得立文王廟也諸侯不敢祖天子而魯有文王廟鄭有厲王廟皆謂之周廟孔氏謂周制諸侯有大功德者得立其所出王廟意其制始於成王追念周公特賜伯禽使同於宋祖帝乙而鄭桓公武公有功遂例賜之宣和博古圖有文王方鼎其銘云鹵公作文王尊彝鹵公即魯公然則伯禽嘗祭文王可知矣至其後乃僭用郊禘而記禮者不得其由來遂以爲賜之郊禘爾史克作頌言僖公承祀匪解亦及皇皇后帝皇祖后稷而不以賜禘郊之事敘於錫之山川土田附庸之下亦可見成王本無此事也（萬充宗云呂覽載魯惠公使宰讓於周請郊廟之禮樂王使史角往魯諭止之其言必有所據）竹書紀年云成王八年甲辰春正月王初涖阼親政又云命魯侯禽父齊侯伋又云遷庶殷於魯案成王十二歲即位周公攝政七年作洛邑八年春正月始涖阼親政明堂位所謂七年致政於成王者也是年始命魯侯劉歆厤譜云成王元年正月己巳朔此命伯禽於魯之歲是也蓋前此七年爲周公攝政之年今通鑑前編等書書命魯侯於成王即位之元年是不考厤譜前此尚有攝政七年爾記云成王幼不能涖阼周公相踐阼而治抗世子法於伯禽成王有過則撻伯禽若元年伯禽已封魯則抗世子之法安所施且魯即奄國之地（括地志云奄即曲阜奄至鄭）元年武庚叛奄與蒲姑竝作亂三年殺武庚乃伐奄滅蒲姑四年伐淮夷遂入奄五年乃遷奄君於蒲姑若元年仍有奄國安得魯地七百里而封伯禽乎故封伯禽以成王八年爲得其實其云遷庶殷於魯即左傳所謂殷民六族者也

周禮雖極文然猶有俗沿太古近於夷而不能革者如祭祀用尸席地而坐食飯食肉以手食醬以指醬用蟻子行禮偏袒肉袒脫屨升堂跣足而燕皆今人所不宜者而古人安之

月令本是周時之書汲冢周書存其目末篇有敘呂不韋因之作十二月紀雜入秦時官名制度而秦實未嘗用也（如唐之六典）

古人廟制面位先儒說者不同朱子初作中庸或問謂廟皆南鄉太祖在北左昭右穆以次而南其作周七廟

圖亦如之又謂江都集禮孫毓議亦是如此晚年修儀禮經傳通解至聘禮公迎賓於大門內每門每曲揖賈疏云諸侯五廟太祖廟居中二昭居東二穆居西各廟前皆別有隔牆隔牆有閤門東北至太祖廟凡經三閤門故曰每門因此知廟皆橫列非昭穆以次而南之謂前楊信齋復亦依此作圖廟制昭穆既如此則祫祭面位亦當如之堂上則七尸皆南鄉始祖居戶牖之閒左昭以西爲上右穆以東爲上也（鄉飲酒禮設尊在房戶閒賓席尊東東上僎席尊西西上注云統於尊亦此類）

郊特牲言坐尸於堂鄭孔之說不同說者疑之愚案大司樂職云尸出入則令奏肆夏大祝職云逆尸令鐘鼓又云相尸禮小祝職云沃尸盥諸職言尸者詳至於主則惟司巫共匰主注云共主以匰大祝陳之罷則退諸職皆無言奉主出入者竊意主常在室朝事雖延尸出戶而主不動故云詔祝於室坐尸於堂堂上有尸無主也使主隨尸出入則司巫職亦當有奉主出入之文矣然則尸主可相離乎曰可祭禮求神非一處或在室或在堂或在庭或在祊皆不知神之所在豈必尸與主隨而後神止於此哉且堂明而室幽尸爲人道故有時而在明處主爲神道故常奉於幽處是亦事理之宜鄭注朝事延尸於戶西南面布主席東面或漢禮如此古未必然也（留音丹）

曲禮凡與客入者每門讓於客客至於寢門則主人請入爲席然後出迎客客固辭主人肅客而入此節舊說失之主人請入爲席然後出迎客二句連讀此主人爲謙敬之辭猶曰謹先布席敬逆吾子云爾非眞先客入門布席既訖然後出迎客也客固辭卽是辭其入爲席

主人先致爲席之辭客對之若曰不敢以辱吾子主又致辭若曰某非敢爲儀也敢固以請客又辭若曰某也賤不敢以辱吾子如是辭訖則主人肅客而入矣若不如是則相見自在入門客又何爲固辭耶此謂入內門坐而講說之客若蘧伯玉使人於孔子孔子當如此待之儀禮士相見是執贄始見之客昏禮壻見婦之父亦是以贄見無布席留坐之事故無此禮也

尸必式乘必以几注云尊者愼也謂履几以登車猶昏禮婦乘以几也疏連上句爲義謂几在式上誤甚車是

動物式上安得有几且式上以虎皮爲幦尊者憑之未聞式上復憑几也王登車夏官隸僕洗乘石王后登車亦履石詩云有扁斯石履之卑兮是也尋常登車不履物孔子必正立執綏履於地也（幦音覓）

車前低於兩較處謂之式其上揉曲木以爲憑不但在前者爲式其曲而在左右者亦式也軍中可履之以望敵左傳登軾而望之是也孔氏解式爲車前横木而較在式之上不知較有左右二木縱置於兩輢之上非横於式之上也後人不識車上式較之制由孔氏此疏失之

良冶之子必學爲裘良弓之子必學爲箕葢古語也裘古音渠宐反與箕爲韻此謂弓冶之家其子先學縫裘抔箕之事使其習熟則冶弓易爲與下句始駕馬者反之車在馬前意同列子引作良冶之子必先學爲裘良弓之子必先學爲箕語意躍然舊說謂子見父之善爲冶爲弓因學爲裘爲箕者非是

緇衣引葉公之顧命葉當爲祭此祭公謀父臨終之言見汲冢周書祭公解篇注謂沈諸梁誤矣（汲冢周書祭公解云汝無以戾口罪疾喪時二王大功汝無以嬖御固莊后汝無以小謀敗大作汝無以嬖御士疾大夫卿士汝無以家相亂王室而莫恤其外與記文大同而小異）

檀弓孔子少孤章爲後世大疑本非記者之失由讀者不得其句讀文法而誤也近世高郵孫濩孫（字遂人雍正甲辰舉人任刑部主事著檀弓論文）謂不知其墓殯於五父之衢十字當連讀爲句而葢殯也問於郰父之母爲倒句則文義顯然葢古人埋棺於坎爲殯殯淺而葬深孔子父墓實淺葬於五父之衢因少孤不得其詳但見墓在五父之衢不知其爲殯也如今人有權厝而覆土掩之謂之浮葬正

此類也五父衢墓不惟孔子之家以爲已葬卽道旁見之者亦皆以爲已葬至是母卒欲從周人合葬之禮卜兆於防惟以父墓淺深爲疑如其殯而淺也則可啟而遷之若其葬而深也則疑體魄已安不可輕動其愼也葢謂夫子再三審愼不敢輕啟父墓也後乃知其果爲殯而非葬由問於郰曼父之母而知之葢唯郰曼父之母能道其殯之詳是以信其言啟殯而合葬於防葢殯也句當在問於郰曼父之母下因屬文欲作倒句以曲折故置在上猶首章檀弓免焉本當在仲子舍其孫而

立其子之下乃倒置在上檀弓固有此文法也自史遷以來讀者皆誤以不知其墓爲句遂爲後世大疑得此說昭然若發矇矣或又疑夫子父墓固不知其詳豈夫子之母亦不知其爲殯與曰當其父之殯也夫子幼而顏氏少不親見其實土之淺深是以遂謂爲巳葬也郰曼父者意其爲郰人也殯郰大夫而郰人親其役是以曼父之母得其詳爾

鄉飲酒之席本是賓居戶牖閒爲堂之正中衆賓席不相連而在西介次賓在西階上主人在阼階上與介相對若所謂僎者（儀禮作遵）鄉中卿大夫致仕者或有或無或來或否不定如來觀禮則僎賓介正禮畢而後入坐於尊東南向與賓夾尊既不備正賓之位亦所以示特而優僎意坐位當如此作鄉飲酒義者不得其說乃云坐賓於西北夫賓位在正中自阼階上望之若在西北爾通一堂言之賓何嘗在西北又云四面之坐象四時僎之有無不定如無僎豈四時缺一時乎先儒因尊於房戶之間賓主共之又云坐賓於西北遂有大夫士東房西室之說

射義諸侯以貍首爲節卽原壤所歌之兩句也執女手之卷然女爲爾汝之汝蓋久役於外而歸與其室家會遇是以執手以致其欣慰故射義云貍首者樂會時也首句興體引起爾此詩以兩句爲一章其下仍當有數章今亡之矣射至三射歌詩擊鼓以爲舍矢之節每歌一詩上射下射各發一矢奏樂者欲其閒若一發矢者遲疾亦必與之相比此爲尤難詩句不可過多故於詩之章句短少者取之采蘋采蘩四句騶虞三句（草蟲不用者詩句多故也）貍首兩句於詩義不甚重重其音節爾貍首兩句似太少歌宜永言鼓節宜疏緩亦可容兩矢意當時皆有譜如投壺之圖若射義曾孫侯氏八句乃咏射事之詩其詩仍不止八句今見大戴投壺篇此豈可爲射節且篇名貍首又何所取義乎鄭注貍首曾孫失之矣惟呂氏知引原壤歌又謂曾孫亦貍首詩則二詩豈可強合皆不明射節詩句不可多之義爾

羣經補義卷四

大學

新安江永愼修著

大學成於曾子之門人疑亦是子思所作曾子門人之高者無過子思次則樂正子春公明儀大學中庸相表裏要非子思不能作

大戴禮武王有盥槃其銘曰與其溺於人也寧溺於淵溺於淵猶可游也溺於人不可救也湯之盤銘疑亦盥盤若沐浴之盤不可日日用也且浴器而銘於其上褻

矣浴器名杅見玉藻又名浴盆見汲冢周書（杅音盂）

中庸

薦其時食犧牲粢盛及籩豆之實皆是時食又與月令薦新不同春行羔豚膳膏香之屬生人之食非祭物也

序昭穆謂同姓之無爵者立于阼階下分爲昭穆兩行西面北上而南陳如昭一行爲尊則昭前而穆後如穆一行爲尊則穆前而昭後孫必與祖同班子必與父異列其面位是西面非北面也爵謂大夫以上同姓無爵謂若五叔無官是也其同姓之有爵與異姓之有爵者序立於西階下東面北上而南陳如周公爲冢宰則周

公在上若有二王後來助祭則二王後又在上也儀禮特牲饋食篇云公有司門西北面東上私臣門西北面西上賈氏疏云天子諸侯祭祀可依此位矣同姓無爵者在阼階前西面北上卿西階前東面北上大夫在門東士在門西既獻在西階西南文王世子云公族在外朝則以官在宗廟如外朝之位以此差之知同姓無爵從昭穆有爵者則以官矣

旅酬有兩節前是正旅酬後是無算爵正旅酬所以行神惠無算爵所以交恩好旅酬無算爵必有爲之發端

旅酬時賓有主人之酬觶則賓酬長兄弟不必賓弟子舉觶至長兄弟酬賓則必兄弟之弟子先舉觶而後兄弟以所奠之觶酬賓旅酬既畢將行無算爵則賓之弟子及兄弟弟子同時各舉觶於其長然後賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨是賓黨之弟子一舉觶主黨之弟子再舉觶章句約其文舉後以該前舉全以該偏也其儀節須細讀特牲饋食篇始知之

人性有五分開則一是仁一是義人倫有五分開則一是親親一是尊賢父子兄弟夫婦皆以恩合故屬之親

屬之仁君臣朋友皆以義合故屬之賢屬之義

車同軌謂車之制度同則軌廣八尺亦同爾非謂軌之廣狹有不同則車桯杌不能行也兵車乘車之輪六尺六寸軌固是廣八尺若田車之輪六尺三寸則軌必狹矣人所牽輓之輂輂則軌又必狹矣同塗往來縱横衺出皆可行非謂車必同軌而後可行也若使皆行軌中則繳淺泥高仄桯杌難行矣（輂音鍋）

當時篆籀鐘鼎科斗古文書體亦甚不同何以言書同文謂未嘗更姓改物別制異樣之書爾

論語

爾雅北極謂之北辰非指其不動之處非有星也而漢志北極五星前一星太子第二星帝王亦太一之座第三星庶子第四星後宮第五紐星爲天之樞集注因以天樞釋之其實天樞一星不正當不動之處宋沈括謂不動處在樞星之末一度餘而明末西人測之謂樞星離極三度也北辰不動非不運動也謂不移動爾其實是與南極晝夜旋轉如輪轂之心旋轉不停此正如人君之無爲而治非眞無所爲也

朱子或問謂北極出地三十六度南極入地三十六度此天文家舊說其實地非平面渾圓如球人見北極隨地而移每南北相距二百五十里則極差一度元史謂南海極出地十五度北海極出地六十五度其出地三十六度者河南洛陽等處爾

射不主皮集注謂鄉射禮文此非儀禮正經之文乃鄉射篇後記之文也記云禮射不主皮主皮之射勝者又射不勝者降鄭注禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射是矣案注雖以三射爲禮射其實惟大射之侯棲鵠則

有皮賓射設正燕射畫獸皆無皮也鄉射用賓射之侯亦無皮也主皮之射張皮侯而射之乃田獵後習武取獸之射則主於貫革

集注引趙伯循解魯禘謂禘於周公之廟以文王爲所出之帝而周公配之似[illegible][illegible]魯之禘本禘周公非禘文王也明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于大廟牲用白牡又言其器服樂舞皆極其盛此魯禘之僭也若文王本有其廟謂之周廟祭周廟時宜以周公配食若祭周公豈迎文王之主就食於周公之廟乎且白牡之牲

爲周公非爲文王也魯頌云秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛蓋魯禘行之於秋嘗之時故記云夫大嘗禘升歌清廟周公之秋實是夏月故云季夏六月也然則禘文王說於經傳似無據或問禘之說章乃是言天子之禘故云之於天下

禹致美乎黻冕黻者裳之一章舉後以該前若蔽膝之黻从韋觀左傳袞冕黻珽與火龍黼黻分二字可見

說文於秀字無釋避光武諱故闕其義釋穗字云禾成秀也蓋以穗爲秀此戴侗六書故之說較吐花曰秀之義爲長禾成穗俗謂之出穡詩實發實秀實堅實好禾出穡而後堅好也

孔子仕魯時君大夫無朝聘往來之事而鄉黨有使擯執圭兩章何也凡鄰有事出境及他國之卿來則書於春秋大夫則不書晏子嘗聘魯而春秋不書晏子未爲卿也孔子爲司寇亦是大夫故出聘亦不書使擯章之賓非君來當亦是大夫其傳辭君用交擯臣用旅擯而言左右手則夫子爲承擯兼傳出入之命是用交擯矣大夫聘爲小聘不享而執圭章有享則似大聘矣蓋春

秋時事大國尚侈靡不能如禮制也晁氏謂孔子嘗言其禮當如此者其說不然

史記謂孔子爲魯司寇攝行相事非相國之事也當時魯之政事自是季桓子專之孔子言之而季孫不違焉明所謂攝行相事者攝相禮之事若夾谷之會孔子相是也君召使擯亦是有賓客來重孔子知禮特使爲擯而兼相大夫當爲承擯何待於召所以特召者承擯而兼攝上擯之事也指所與立擯事也趨進及賓退復命攝相事也趨進謂廟中相禮時非迎賓入門時入門不

謂之進進者行步向前左傳所謂公孫傁趨進王孫賈趨進是也聘禮云納賓賓入門左三揖至于階三讓公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭賓致命公左還北鄉擯者進公當楣再拜所謂趨進在此時謂從中庭進至阼階西釋辭於賓以相公拜也所釋之辭云子以君命在寡君寡君拜君命之辱是也是時急遽行步必趨禮不言趨省文也趨進必有辭此但記其容而略其辭難於翼如之容也事畢而賓退君送賓於門內命上擯送賓出門而賓不顧他時爲擯者或略於復命孔子則必復命以紓君敬於是君可以反路寢矣趨進復命皆上擯之事當季孫爲之而使孔子故曰攝也聘禮疏亦言孔子攝上擯之事章首所以特記君召使擯也

曲禮云士大夫出入君門由闑右注云臣統於君也則君臣出入皆由闑東東是主之位賓客則由闑西此闑右惟據向內言之若向外則由闑左

人君每日視朝在治朝惟與羣臣揖見而已議論政事皆在路寢之朝故視朝退適路寢則治朝之位虛如君不視內朝則羣臣各就官府治事無過位之事玉藻所謂使人視大夫大夫退然後適小寢釋服者也如有政事當議而視內朝則羣臣皆入路門而朝於內朝於是有過位升堂之事玉藻所記君聽政於路寢不視內朝者也鄉黨所記先視治朝後視內朝者也視治朝何以不言其儀上章君在踧踖如已言之故不復言也諸侯三朝外朝在庫門之外非有詢國危詢國遷詢立君及聽斷疑獄之事則不御每日與羣臣相見者庫門內路門外之治朝也此二朝皆平廷無堂惟路寢之朝乃有堂有階羣臣之位在堂下有事當言於君或受命於君則升堂無事亦不升堂也既進言既受命則降階而復其堂下之位羣臣皆退然後出路門有謂內朝惟同姓者得入異姓者不得入此謬說也燕羣臣時不辨同異姓凡與君問對及侍食於君皆在內朝之堂非治朝也治朝所以無堂階者君出入必登車下車於路寢之庭若治朝有九等七等之階車馬如何能升降覲聘禮使者受命於朝無升階降階之事

天子外屏在應門之外諸侯內屏在雉門之內而路門內無屏宁在門屏之間謂治朝在路門之外屏之內也

人臣所執之圭謂之瑑圭其度用偶數大國之臣八寸次國六寸若桓圭九寸信圭躬圭七寸謂之命圭臣不得而執也

聘君用圭聘夫人用璋享君用璧享夫人用琮禮有明文若小行人合六幣圭以馬此公侯享於天子之禮舊注誤而集注言享用圭璧亦承其誤

紺爲齊服緅爲練服本古注然未確也紺緅皆赤黑之閒色緅又黑於紺君子不以爲飾者謂非其正色也飾必用正色不止領緣衣裳之邊皆有緣深衣篇云具父

母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素曲禮云父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采孔子少孤而母存時宜純以青母歿則惟純以素若紺緅不以飾猶之紅紫不以爲褻服也以紺爲齊服誤以紺爲元以緅爲練服誤以緅爲縓也

古人行禮有裼襲之儀袒而有衣曰裼謂袒去上服之左袖露其裼衣之左袖裼衣必象裘色不袒則謂之襲虞人反裘而負薪愛其毛傷其皮則毛將安傅以此推之知古人服裘毛向外也向外則褻故裘外必有裼衣

聖人於飲食非有揀擇如割不正不食不得其醬不食亦須得聖人氣象非若過責庖人過求備物使人難供匕箸者比也食肉惟取其方正者則不正之割自不來前矣醬有烹調時之醬有配食之醬此謂配食之醬如醯醢之類不得其醬如當用醯而設醢當用醢而設醯或醯醢皆不設此家人進食者之小過夫子偶一不食微示其意後自知設醬得宜矣凡此皆未嘗形於言怒於色庶幾不失聖人氣象

說者謂周末文勝今未見其然如儀禮諸篇皆是周初

制作委曲繁重非周末也春秋時相尚者如飲酒賦詩贈荅似從前未之有事（禮之升歌下管皆有定篇）此尚文而有風雅之意正不嫌其文勝及春秋之末則絕無此事矣時人所謂先進之禮樂爲野人後進之禮樂爲君子意其指殷以前爲野人周以後爲君子孔子從先進正欲去繁文而尚本質爾當用文者從周當用質者從殷殷輅周冕及已慤已戚之類是其凡例而室事交戶堂事交階許子路爲知禮亦是欲去繁文之意也是說也朱子屢言之朱子曰禮時爲大有聖人者作必將因今之禮而

裁酌其中令其簡易易曉而可行必不至復取古人繁縟之禮而施之於今也孔子從先進已有此意又曰聖賢有作只是以古禮減殺從今世俗之禮令有防範節文不至太簡而已觀孔子欲從先進又曰行夏之時乘殷之輅便是有意損周之文從古之朴矣然則從先進非從周初之先進

元冠紫緌自魯桓公始此尚紫之漸齊桓公有敗紫欲貴之先自服之國人爭買其價十倍春秋末衛渾良夫紫衣狐裘太子數其罪而殺之注紫衣君服則當時競尚紫矣故曰惡紫之奪朱

耰摩田也又曰覆種或疑播種之後不可摩摩則種不出然沮溺耦耕時即耰國語云深耕而疾耰之孟子亦曰麰麥播種而耰之是耰在播種之後問諸北方農人曰播種之後以土覆之摩而平之使種入土鳥不能啄也

植其杖而芸假謂植杖於他處然今人耘田以足必扶杖乃能用足前植杖止用以耘猶云拄杖

八士文王武王時人南宮氏又爲尹氏見汲冢周書國語文王詢于八虞韋昭以八虞爲八士十亂中南宮括即伯适也南宮伯達遷九鼎南宮忽散鹿臺之財皆見周書以爲成王宣王時人者皆誤

孔氏玉藻疏謂深衣裳六幅交解爲十二幅此誤也玉藻云衽當旁是當裳之兩旁者名爲衽故鄭注云衽謂裳幅所交裂也明非衽則不交裂是用布六幅以四幅正裁爲八幅當裳之前後以二幅斜裁爲四幅寬頭向下狹頭向上謂之衽當裳之前後兩旁左掩縫之以合前後右邊則別有鉤邊一幅以掩裳際也若帷裳之衽屬於衣垂而放之者也非帷裳必殺之似當時深衣裳有用辟積不用斜裁者夫子必用斜裁爲衽不用辟積也

麻冕朱子依古注釋爲緇布冠冠者首服之總名冕者冠中之別號非謂冠禮之緇布冠也記云麻不加於采冕服既用絲何以覆版之綖猶用麻白虎通云所以用麻爲之者女工之始示不忘本也此說有理後易以純正與服相稱夫子從之不謂其稱而取其功之省約可知古人非不知衣冠相稱也但欲不忘女工之始爾雖

變古而無害於義又有省功之便故可從若朝服以下衣用布而冠用緇者別於始冠之緇布冠其意又別也先儒布幅廣二尺二寸八十縷爲升又謂麻冕用三十升布爲之用布幅廣二尺二寸見漢書食貨志八十縷爲升無明文先儒謂師說相傳如此以喪服極麤之三升計之二百四十縷一寸約得十一縷而緦麻十五升則用朝服之縷抽其半爲六百縷七寸二十七縷有奇縷精而布麤則一升八十縷更不可少朝服十五升一千二百縷當爲定說若麻冕用三十升布則非也原先

儒之意謂冠當倍於衣如喪服斬衰三升則冠六升也不知此爲斬衰有受服受服又有等殺此極重者受服從輕自六升始故其冠之布如之非謂冠必當倍於衣也冠倍於衣惟斬衰正服則然若齊衰降服衰四升冠七升正服衰五升冠八升以下則非倍數至小功緦麻則冠與衰同矣豈吉服冠必當倍於衣乎且以古尺二尺二寸容一千二百縷朱子已謂其極細如今之細絹矣豈更可倍爲二千四百縷乎然則麻冕亦不過十五升必非三十升也盖吉而不知疑三十升之說而疑八

十縷爲升之說其考之亦不詳矣

祿之去公室章發於定公之時陽虎欲去家臣之後大夫四世何晏引孔安國云文子武子悼子平子其不數桓子則非其數文子則是祿去公室始於宣公專政者東門遂輔之者季孫行父襄仲死逐子家者行父也觀傳所載躬始成婚等事行父亦專橫矣故專政當自文子始集注謂武子始專政歷悼平桓子爲四世朱子考之未詳爾案昭五年宋樂祁曰魯政在季氏三世矣魯君喪政四公矣杜注三世文子武子平子四公宣成襄

昭孔疏云不數悼子者悼子未爲卿而卒不執魯政故不數也十二年傳曰季悼子之卒也叔孫昭子以再命爲卿卿必再命乃得經書名氏七年三月經書叔孫婼如齊涖盟其年十一月季孫宿卒是悼子先武子而卒平子以孫繼祖也此疏甚確當以文子武子平子桓子爲四世也

孟子

孟子言予私淑諸人人謂子思之徒是孟子與子思年不相接也孔叢子有孟子子思問答語不足信

孟子之書當是孟子自作非門人所記門人無過於樂正子其能記是書乎韓子之說亦非

孟子見梁惠王當在周慎靚王元年辛丑是年爲惠王後元之十五年至次年壬寅惠王卒子襄王立孟子一見即去梁矣蓋魏罃於周顯王三十五年丁亥與齊威王會于徐州以相王是年爲惠王即位後三十七年於

是始稱王而改元稱一年也惠王又曰惠成王有後元見汲冢紀年史記不知惠王有後元乃以後元爲襄王而襄王後有哀王哀即襄之誤爾司馬溫公通鑑考異既從紀年書魏惠王薨子襄王立於慎靚王二年壬寅又載孟子一見而出語是矣乃於顯王三十三年乙酉書鄒人孟軻見魏惠王豈孟子在魏十八年乎誤矣蓋惠王卑禮厚幣以招賢在後元之末年而史記誤謂在惠王即位之三十五年也此年尚未稱王孟子何得稱之爲王（汲冢紀年出魏襄王冢至晉泰始時始出）

孟子先遊梁而後至齊觀本書稱桓晉文之事章敘於見梁襄王之後可知也而史記謂先遊齊後遊梁蓋史記於魏齊諸王即位之年皆有誤爾

釁是交神明之道祭祀之小禮非以牲血塗釁隙之謂也雜記言釁廟以羊門夾室以雞宗廟之器其名者成釁之以豭豚則釁鐘當以豭豚傳云小事不用大牲而齊用牛此相沿如此非禮也孟子未暇論禮學者則不可不知

齊威王以薛封田嬰爲靖郭君齊人將築薛其時薛已

滅也史記正義薛故城在徐州滕縣南四十四里與滕切近

左傳楚鄭大夫名申者多字子西申位在西方故也曾西即曾申曾子之子非曾子之孫稱先子者謂父非謂祖父也

孟子過薛薛君餽五十鎰當齊宣王時即孟嘗君田文也蚳鼃辭靈邱趙岐曰齊下邑胡三省注通鑑謂即漢清河郡之靈縣今之高唐夏津皆其地疑此說是楚魏皆嘗伐齊至靈邱正是漢清河郡今之東昌府地也予

欽齊乘則云今滕縣東三十里明水河之南有靈邱故城未知何據漢書代郡有靈邱縣爲唐之蔚州縣應劭謂趙武靈王葬其地故名此非齊之靈邱史記正義屢引此以釋靈邱誤矣齊之西北境不得至代郡

明堂位言封周公於曲阜地方七百里魯頌言奄有龜蒙遂荒大東保有鳧繹遂荒徐宅則魯之封域蓋廣矣約略計之北與齊分泰山西與曹分濟水南近邾滕而西南至金鄉魚臺單縣鄰於宋東跨蒙陰抵諸城濱海東南與莒爲鄰則七百里有過之無不及也雖其閒不無後世增擴然亦止能侵小豈能并大其附庸之國則任宿須句顓臾根牟鄅鄣牟極鄟郜所占地固多然謂魯之實封僅於百里則魯豈止曲阜一縣乎孟子蓋爲當時諸侯土地過制者狹小言之非實錄也齊百里意亦同

孟子去齊在燕人畔之後蓋當周赧王三年己酉孟子言由周而來七百有餘歲以邵子皇極經世金吉甫通鑑綱目前編考之周武王伐殷己卯距赧王己酉八百一十一年與孟子言不合蓋周初自共和庚申以前不

設衍之年其誤衍始於劉歆厤譜也共和庚申以前之年史遷不能紀惟魯世家自考公以下有其年考公四年煬公六年幽公十四年魏公五十年（世本及厤譜作微公）厲公三十七年獻公三十二年眞公（亦作愼公）三十年眞公之十四年厲王出奔彘共和行政爲共和前年己未自考公至眞公十四年凡一百五十七年魯公伯禽史記未著卒年厤譜謂成王元年爲命魯公之歲魯公四十六年至康王六年而薨以四十六加一百五十七則成王元年至厲王己未二百單三年爾而厤譜累推七十六年之朔旦冬至數諸公之年謂世家煬公卽位六十年是得史記誤本以六年爲六十年也又謂獻公卽位五十年是又誤以三十二年爲五十年也煬公衍五十四年獻公衍十八年共衍七十二年則自成王元年至厲王己未有二百七十五年今經世諸書成王立於乙酉至厲王己未二百七十五年正承劉歆之誤也然以汲冢竹書紀年考之武王伐殷爲十二年辛卯與今傳己卯者異武王陟於十七年丙申成王元丁酉三十七年陟康王元甲戌二十六年陟昭王元庚子十九年陟穆王

元己未五十五年陟共王元甲寅十二年陟懿王元丙寅二十五年陟孝王元辛卯九年陟夷王元庚子八年陟厲王元戊申二十六年陟厲王之十二年己未奔彘十三年庚申王在彘共伯和攝行天子事號曰共和卽史記十二諸侯年表起共和庚申之年但非若周公召公共行政之說也（宣王立共伯和歸國逍遥行志于共山之首莊子有共伯得乎共首之語）武王辛卯至共和庚申二百一十年若經世諸書武王己卯至共和庚申有二百八十二年羨出七十二年正是劉歆厤譜誤衍之數也（昭王十九年誤爲五十一年孝王九年誤爲十五年夷王八年誤爲十六年厲王十三年庚申誤作三十八年庚申）除去己卯至辛卯十二年今史鑑多於竹書紀年者六十年前計武王己卯至赧王己酉八百一十一年除去七十二年實得七百三十九年正與孟子語七百有餘歲合矣否則孟子生於周豈不知其年數乃缺去七十餘年耶然則皇極經世之年固不足憑通鑑綱目前編宗之者亦誤矣

廛無夫里之布集注用舊說皆未安凡民居區域關市邸舍通謂之廛上文廛而不征法而不廛之廛是市宅此廛謂民居卽周禮上地夫一廛許行願受一廛之廛

非市宅也布者泉也亦卽錢也非布帛之布夫布見地官閭師凡無職者出夫布謂別民爲民傭力者不能赴公旬三日之役使之出一夫力役之泉猶後世之雇役錢也里謂里居卽孟子收其田里之里非二十五家也里布見地官載師凡宅不毛者有里布謂有宅不種桑麻或荒其地或作爲臺榭遊觀則使之出里布猶後世凡地皆有地稅也此皆民之常賦戰國時一切取之非傭力之閒民已有力役之征而仍使之別出夫布宅已種桑麻有嬪婦布縷之征而仍使之別出里布是額外之征借夫布里布之名而橫取者今皆除之則居廛者皆受惠也集注以廛爲市宅以里爲二十五家又合閭師而引載師凡無職者出夫家之征以夫家爲一夫百畝之授一家力役之征當時雖橫取民當不至此

不挾兄弟而友古人以昏姻爲兄弟如張子之於二程程允夫之於朱子皆有中表之親既爲友則有師道不可謂我與彼爲姻親有疑不肯下問也挾兄弟而友與挾故而問相似俗解謂不挾兄弟多人而友兄弟多人有何可挾乎須辨別之

春秋之末曹已爲宋所滅曹交非曹君之弟或是曹國之後以國爲姓或是鄒君之族人鄒本邾國邾本姓曹故曰交得見於鄒君可以假館盍欲於其同宗之爲君者假館也語氣便有挾貴之意

父命之者迎賓冠子父主其事至於士冠禮諸祝辭皆賓祝之非父命也父醮則有辭矣

羣經補義卷四終

吳縣後學吳志忠校刊

羣經補義卷五

新安江永愼修著

雜說

周禮外史掌達書名於四方鄭注古曰名今曰字儀禮聘禮百名以上書於方不及百名書於策注云名書文也今謂之字然則字者名之變猶人有名而冠而字之又易以字也其稱書名爲字蓋始於秦始皇當時李斯作倉頡篇趙高作爰歷篇胡毋敬作博學篇程邈作隸書於是易書名爲字故始皇琅邪臺刻石文云同書文字呂不韋著呂氏春秋縣之咸陽市曰有能增損一字者予千金此皆稱字之始前此未有以文爲字者也當時易名爲字惟欲趨新以示異爾不必以字取義許氏說文序云倉頡之初作書蓋依類象形謂之文其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而浸多也此自漢人穿鑿附會之說非不易之訓義也書文猶人之形貌書名與字猶人之稱呼人之類固孳生浸多當其易名爲字但欲以字表名爾何嘗有孳生浸多之意乎孝經援神契漢人僞撰亦有字者孳乳而生之說許氏蓋因

之後之著字書者無不襲孳生之說矣

六書以象形指事會意諧聲爲經以轉注假借爲緯有轉注假借而後書之用廣否則一字止有一字之用耳轉注謂別有義可轉用或聲同而義轉或轉爲他聲或再轉三轉四轉而皆有義者說文考老之說非也戴侗因以形之上下左右異者爲轉注誤甚

宰說文云辠人在屋下執事者从宀从辛辛辠也此說無理冢宰至尊豈可云辠人執事耶愚謂辛者五味之一从宀者庖廚也宰夫主調和五味而冢宰爲之長亦有燮理陰陽之義故皆謂之宰陳平里社中割肉均曰他日宰天下亦如是可見宰割與宰治相通五味舉一亦足會意宰作亥切古音子滓縡皆从之梓从宰省聲亦作榟

県古堯切首倒縣與梟通磔人而梟其首也縣鄙之縣字从県从系県而系之是有縣之義本爲胡涓切轉音假借爲縣鄙字魯有縣賁父縣子瑣縣氏縣子皆見檀弓並音懸孔子弟子有縣亶字子家見家語而史記無縣亶有鄡單字子家可見是一人而鄡卽縣也單卽亶

也
魏校曰囟頂門也子在母胎諸竅尚閉唯臍內氣囟爲之通氣骨獨未合旣生則竅開口鼻內氣尾閭爲之洩氣囟乃漸合陰陽升降之道也此說不可不知（囟音信）

上之生數爲五成數爲十土字下一畫地也从十者土之成數會意字也

因字象茵褥之形中象縫綫之文理非从大也因循因仍因依及通姻者皆借義後爲借義所奪加艸作茵又別作裀後世字

乃者難辭象氣之難出通作迺說文之卤逌卤皆从西即迺字也徐氏引廣韻乃奴亥切迺卣卤皆如乘切是迺字缺奴亥切之音矣人部仍字艸部艿字手部扔字皆云从乃聲是乃字亦當有如乘切之音否則从乃不得聲矣乃迺皆當有奴亥如乘二切之音前人失考正

古人席地而坐寘食物於地有几無案案之名始見考工記玉人案十有二寸棗㮚十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯此案以木爲之飾之以玉變於聘禮之竹簋方言夫人以勞諸侯實是王后不斥言之爾

此案至漢承用之楚漢春秋淮陰侯曰臣去項歸漢漢王賜臣玉案之食案不止盛果實亦可盛肉食也案有大小漢舊儀旋案丈二以陳肉食此爲大案漢書許后奉案上食孟光擧案齊眉此小案一人擧之以上食其時猶是席地而坐也士昏禮婦見舅姑以笲（音煩）盛棗㮚加於橋注謂橋以庪笲如今之案又庪尊之器大夫㭼禁士斯禁鄭云㭼斯禁也無足有似於㭼（特牲饋食禮用㭼實獸於其上覆兩壺是也）大夫用斯禁士用禁如今方案隋長局足高三寸此當爲坐前陳食之大案若許后所奉孟光所擧

之案未必有足也今時鄉俗有刻木版以盛食物饋人者其制版厚二三寸許長方二尺許其上刻爲圓椀之形而淺兩列八椀婚禮旣娶後用此版盛果實肉物以饋親鄰婦人此正似古人之玉案孟光擧而齊眉亦正是此器也鄭注言方案隋長局足高三寸考之史可見孫權拔劍斫案有言迎曹公者如此案是也其變爲今之椅桌不知始於何時也（庪音已㭼音飫）

朱子在同安作民臣禮議云祭器嘗經政和改制盡取古器物之存於今者以爲法今郊廟所用則其法也而

州縣專取聶氏三禮制度醜怪不經非復古制愚觀聶氏圖誠醜怪不經後人皆尙之何也

古者祝史卜筮皆世其官亦卽以官爲氏史有左右左邱明者名邱明而世爲左史故以左爲氏惟其世有史職是以能蒐羅列國之史以傳春秋若公羊穀梁二子者經生爾閒有敘述傳聞爾未嘗見國史也

盟詛之事起於蚩尤殷人尙鬼當益重之雖云盟詛不及三王而周禮有盟詛之官會同有祀方明之禮成王盟諸侯於岐陽盟之尙也久矣至春秋時盟詛益煩雖知屢盟長亂而不能革逮其後渝盟不信者多明神亦不能誅殛人知盟之無益至戰國時此風遂衰毛遂至楚定從用盟僅一見其爲盟也取雞狗馬之血來則盟亦甚草草不以盟爲尙也卽盟詛之事可以觀世變當其盛也雖聖人不能不爲設官制禮一若推波助瀾及其衰也不待法禁戒令而自止

古人訓義多以同音或相似之音釋之仁者人也義者宜也義宜古音皆爲俄徹者徹也助者藉也藉字當與助叶庠者養也校者教也序者射也皆以相近之音訓義射有當故切之音詩叔善射忌又良御忌大戴以燕以射則燕則譽是也鄉射記豫則鉤楹內則序又爲豫然豫又或爲榭則射字本音亦可諧皆無室之屋也中庸誠者自成也而道自道也則古人以成訓誠後人始以實訓誠然非字字可以音訓義也白虎通釋名學之亦有牽强者矣

弟子職三飯二斗左執虛豆右執挾朼周還而貳唯嗛之視同嗛以齒是謂貳紀此謂先生與賓客同飯弟子從旁益飯之儀斗所以盛飯豆所以食飯挾朼猶今之

飯匙嗛者食飯盡也周還而貳唯嗛之視視其食盡者益之同嗛以齒兩人同時食盡先益其長者也儀禮經傳通解注謂益羨益菜誤（朼音彼 嗛音歉）

古以人中指中節爲寸醫家謂之同身寸十寸爲尺一舉足爲武二尺再舉足爲步六尺張兩手爲尋八尺中人長八尺與張兩手縱橫相等今中人張兩手爲五尺然則古八尺當今五尺古一尺當今六寸二分半此爲確數以此考古五尺之童爲三尺一分二釐半六尺之孤爲三尺七寸五分黃鍾九寸爲五寸六分二釐五毫

布幅二尺二寸爲一尺三寸七分五釐車輿六尺六寸爲四尺一寸二分五釐正可容三人程子謂古尺當今尺五寸五分弱不知據何尺若如今之布帛尺則六尺六寸僅得三尺六寸不能容三人矣（黃鐘九寸仍當別考）

古六尺爲步步百爲畝百畝積萬步今量田法五尺爲步二百四十步爲畝十畝爲頃古一畝之長六百尺當今三百七十五尺爲七十五步以七十五步自乘而方之凡五千六百二十五步爲古者百畝之積以二百四十步爲法五千六百二十五步爲實實如法而一除得

二十三四三有奇是古者百畝當今二十三畝四分三釐有奇就整爲二十三畝半今稻田自佃一畝約收穀二石四斗二十三畝半收穀五十六石四斗折半爲米二十八石二斗人一歲約食米三石六斗可食八人如費多力勤可多食一人正與古合有尚程子者謂古百畝今爲四十一畝餘以地所收計之不足食八九人不知若何折算恐未密也

有謂漢武帝時趙過始教民牛耕非也觀冉伯牛司馬牛之名字犂耕用牛久矣更有一切證國語竇犨對趙簡子云宗廟之犧爲畎畝之勤謂貴者降而爲賤如宗廟犧牲忽服勤於田也豈非牛耕之謂乎

菜田有休一歲二歲不耕者其土不美須休之以養地力也雖休一歲二歲所出之穀倍於常歲之收含氣厚也爾雅田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬此謂新墾之田與休田之法異

古人以子卯爲忌日又謂之疾日君大夫徹樂減膳學人舍業惟朝夕哭不避子卯則冠昏祭祀興戎皆不用子卯可知矣說者謂桀以乙卯日死紂以甲子日亡故

忌之夫桀紂之死亡與人何預卽謂惡而忌之亦忌甲子乙卯兩日爾何爲辰在子卯皆不用耶愚疑古人亦有五行避忌之說五行家有三刑水刑木木刑水金火自刑其方故辰午酉亥自刑寅巳申丑戌未循環相刑惟子卯兩日相對互刑子刑卯卯亦刑子故尤忌之此流俗相沿雖聖人制禮不能革也又如周以木德王而祭與佩玉皆不用卯亦是避忌

考漢書地理志會稽郡戶二十二萬三千三十八口百三萬二千六百四丹陽郡戶十萬七千五百四十一口

四十萬五千一百七十十豫章郡戶六萬七千四百六十二口三十五萬一千九百六十五此三郡之地即今浙江江西二省及江南省府州縣之在大江以南者總計戶三十九萬八千四十一口二百七十八萬九千七百三十九而北方則潁川一郡戶四十三萬有奇口二百二十一萬有奇汝南一郡戶四十六萬有奇口二百五十九萬有奇戶與口皆過於三郡南陽一郡戶三十五萬九千有奇爲少遜而口一百九十四萬有奇亦過之何以北方戶口如此其多南方戶口如此其少也可知

古時南方土廣人稀北方有大亂人民遷徙而南然後南方漸殷庶也

楚辭天問八柱何當東南何虧河圖括地象言地有八柱互相牽制余案此皆荒唐之說地形圓在天中其不墜者素問所謂大氣舉之安用柱哉又云天傾西北地缺東南亦屬荒唐中國所處不見南極濱於東南海又若傾缺者他方則不然天地何嘗傾缺也

莊子擎跽曲拳人臣之禮也四字不貫當作擎拳曲跽便順

說云策名委質杜注左傳云名書於所臣之策屈膝而君事之韋昭注國語云質贄也士贄以雉委質而退是說是而杜說非也

附訂論語序說

案孔子生年月日諸家記載不同春秋襄公二十一年己酉經書冬十月庚辰朔日有食之而穀梁傳書庚子孔子生公羊傳書十有一月庚子孔子生二家年與日皆同而月或參錯史記月日同公羊而年則後一歲朱子序說引用史記於此不暇致辯惟洪慶善闕里系譜程登庸年表辯正斷以穀梁爲是皆謂孔子生於己酉十月二十一日庚子無可疑者夫穀梁誠是則是年十一月無庚子公羊之誤亦已明矣而程氏乃欲牽合二傳謂穀梁解春秋以夏正公羊以周正穀梁之十月建亥卽公羊之十二月而寫公羊者誤書十二月爲十一月此則穿鑿之甚矣夫周人改時又改月此事確有明徵三傳皆同用周正爾豈有穀梁獨用夏正之理愚嘗因近世曆家之法爲春秋曆譜考其交會合朔知春秋所書無不用周正者又推襄二十一年十月庚辰合朔十日己丑秋分此非建酉月而何如曰此建亥月也則合朔當己卯而庚子非二十一日矣惟洪氏言孔子生於今之八月最爲得之其年之先後愚亦意其當以二

傳爲信史遷之爲人讀書疎畧其書譌舛極多不止此一事也近世薛方山人物考書曰庚戌歲十月二十一日庚子甲申時生此又不思之甚者夫己酉年十月庚辰朔則庚戌年十月當甲戌朔庚子乃二十七日也而顧混穀梁史記而一之可乎

適周問禮在昭公二十四年癸未此年五月乙未朔日食曾子問篇云昔者吾從老聃助葬於巷黨日有食之疑卽此月也

案曾子問篇記孔子言吾聞諸老聃者四章皆當時問禮之遺言與今老子書所謂禮者忠信之薄而亂之首殊不類何也

適齊爲高昭子家臣以通乎景公此事亦出私意躁率不可信以爲然

案左傳定公八年公山不狃不得志於季氏因陽虎是年十月虎欲爲亂不克而出入於讙陽關以叛不言不狃以費叛而蘇氏古史取論語事載之是年蓋虎既據陽關以叛不狃亦據費遙爲聲援是亦叛也故論語以叛書之及明年虎敗奔齊不狃勢孤遂不敢動桓子新

遭大變亦畏縮而不敢討自是復爲費宰者四年至定十二年季氏將墮費不狃懼其及已乃帥費人襲魯不克奔齊於是始爲眞叛矣或疑十二年無費叛事若有之孔子必不應其召不知左傳論語所載各殊孔子欲往在此而不在彼也序說載費叛在定九年雖不能的知何時大約在爲中都宰已前可知若據家語定五年季平子卒時夫子已宰中都則八九年當進位爲司空司寇矣既仕於朝居大位乃欲赴費人之召於義何居乎.

夫子去魯世家以爲定十四年事魯世家以爲十二年事衛世家靈公三十八年孔子至衛則又定十三年事也愚案孟子史記因郊膰不致而行魯郊常在寅卯月得其時則不書於春秋此數年經不書郊意夫子蓋當春而行而十二年墮都事在夏月已後則魯世家言十二年者誤矣先儒疑十三年夏有築蛇淵囿大蒐比蒲事豈非夫子在位所爲然則去魯事其在十三年之春乎

夫子絕糧於陳蔡之閒蔡舊都在陳之南言閒者陳蔡境上也哀公二年蔡畏楚而遁吳十一月遷於州來（淮南下蔡縣）州來去陳都已遠蔡之舊都已折而入於楚矣不得復言閒也陳蔡之阨其在哀二年蔡未遷以前乎

史記哀四年孔子自陳遷於蔡明年自蔡如葉又反乎蔡是時蔡遷於州來哀四年有公孫翩之難昭公被殺十一月而後葬夫子何爲惓惓於蔡如是竊意史遷本無他據蓋因陳蔡之阨傳之者失其事實意此數年夫子必嘗徘徊於陳蔡之閒故有自陳遷蔡自蔡如葉又

自葉反蔡之說朱子嘗疑絕糧事不在哀六年故序說於此數年事書之甚畧然猶曰如蔡及葉不得已且從史記也

絕糧事朱子已辯之愚案是時蔡已畏楚而遷於吳陳則方有吳師楚昭王不愛其死軍於城父以救之陳人之德楚也必矣乃敢越國而謀圍其所聘之人此尤不可信者孟子曰君子之戹於陳蔡之閒無上下之交也若昭王遣使來聘其後又發兵來迎何得謂無上下之交乎